

ڈاکٹر زکیر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA

JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the books before
taking it out. You will be responsible
for damages to the book disco-
vered while returning it

DUE DATE

Cl. No. _____

Acc. No. _____

Late Fine Ordinary Books 25 Paise per day. Text Books
Re. 1/- per day. Over Night Book Re. 1/- per day.

--	--	--	--

بینی اسلامی ماہوار رسالہ

شمارہ نمبر ۱ جنوری ۱۹۹۵ء جلد نمبر ۱۸

۱۱۱

حَالِ مُفْضِلِينَ تَهْوُو عِرْفَانًا • اِنَا دَاوُصِي اللّٰهِي كَا وَاحِدِ تَرْجَمَانِ

مَآهُنَا وَصِيَّةُ الْعِرْفَانِ

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مظلۃ العالی جالین کھورت لایہ

مُدیّر: اَحْمَدُ مَکِیْن

شماره ۱۔ رجب المرجب ۱۴۱۵ھ مطابق جنوری ۱۹۹۷ء جلد ۱۸

قیمت فی پرچہ چھ روپیہ مکانہ زیر تعاون ٹنڈی الہ آباد پشاور پینشنری

مکانہ بدل اشتراک : پاکستان ٹور و پیہ۔ غلام مالک ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پیہ

مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - بخشی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۳۷۹۸

پرنٹر۔ پبلشر۔ صفیر حسن۔ ۱۔ اسرار گری پریس۔ جالین گنج الہ آباد

ترتیب

۱	پیش لفظ	۳
۲	احوال اعدادین	۷
۳	ملفوظات مصلح الہ	۸
۴	مجاہد مصلح الہ	۱۲
۵	بدعت ایک سنگین گناہ	۱۴
۶	اوج قنوج	۲۵
۷	دستور ہمارا	۲۹

۸۔ کلمات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ ۳۳
 ۹۔ مکتوبات اصلاحی مصلح الہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ قدس سرہ ۴۱

گزارش
 رسالہ ہر ماہ کی دس تاریخ کو سپرد ڈاک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخر ماہ تک موصول نہ ہو تو ادارہ کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوبارہ بھیجا جاسکے، ورنہ بصورت دیگر ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ مئی آرڈر کو پرنسپل پر اپنا پورا پستہ اور حسیداری نمبر مندر در لکھیں!

انتباہ
 اس مہنگ بعض احباب نے سال رواں ۱۳۹۵ء کا زر تعاون ارسال نہیں فرمایا ہے۔ اس طرف توجہ فرما کر ادارہ کی اعانت فرمائیے۔

حادثے ایک دم نہیں موتے

لَا يَرْجُونَ فِي مَوْتِهِمْ إِلَّا ذَا
لَا ذِمَّةَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُعْتَدُونَ ۝

یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ قربت
کا پاس رکھتے ہیں اور نہ عہد کا اور یہی لوگ عدسے
تجاوز کرنے والے ہیں۔

مشہور بین الاقوامی دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء رکھنوپر جو ہیشا شعبوں
مارا گیا اور وہاں پر موجود اساتذہ و طلباء کے ساتھ جو ظالمانہ اور توہین آمیز سلوک کیا
گیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ یا غلط اطلاع کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش
کا حصہ ہے۔

وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثے ایک دم نہیں موتے
آزادی کے بعد سے مسلسل ہر طرح سے مسلمانوں کو مجروح و شکستہ کرنے کی تدبیریں
ہورہی ہیں تعلیمی اور معاشی اعتبار سے کمزور اور پست کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ
اب ہمارے تمدن و تہذیب اور پرسنل لا پر اور عقائد و معتقدات پر بھی
حملے ہو رہے ہیں، سرکاری نصاب تعلیم اور ذرائع ابلاغ نے مسلمانوں کو دینی
و تاریخی معلومات، تہذیبی و تمدنی اقدار، اسلامی اخلاق و تعلیمات سے بکھر
مردم کر دیا ہے۔ فی زمانہ ہم ہابھارت۔ رامائن۔ چانکیہ کے واقعات اور
کرداروں سے خوب واقف ہیں مگر صدافسون کہ بدر واحد، حنین وغیرہ احزاب
و صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور تبوک سے بالکل ناواقف ہیں انکے اہم واقعات اور
اور کرداروں سے قطعی نا آشنا ہیں۔

یہ صورتحال نہایت تشویشناک پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کہیں ماضی کے
ورثہ سے بالکل تہی دامن ہو کر دینی نقوش مٹ جانے کے بعد اپنی شناخت
بھی ہم کھو بیٹھیں اور اسی خطرے کے سدباب کے لئے ہمارے اسلاف
نے خالص دینی اور اسلامی اداروں کی بنیاد ڈالی، حکومت کے تعاون و امداد

سے بے نیاز ہو کر مسلمانوں کے اپنے ہی تعاون سے یہ ادارے قائم کئے گئے۔ ان دینی اداروں کے قیام کا اولین مقصد یہی تھا کہ یہاں کے فارغین کو دنیاوی امور میں کورسے اور خام سہی مگر امور دین میں پختہ اور تمام ہوں تاکہ مسلمانوں کا تشخص باقی رہے، انہی دینی علامات زندہ رہیں، اسلامی کردار و تہذیب کے نمونے موجود رہیں، انہی تربیت اس انداز کی ہو کہ عسرت اور تنگ دستی کے باوجود غنیمت دین کو اپنا فریضہ سمجھیں، وطن و تشیع، مضحکہ اور استہزاء سے بے نیاز ہو کر، اسلامی وضع قطع کے پابند رہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اسلاف اپنی اس کوشش میں صد فی صد کامیاب رہے۔ اسکا فائدہ افسوس کہ موجودہ دور میں ہم خود ہی فقیر اور کم سمجھ رہے ہیں مگر اختیار کی نگاہوں میں بہت بڑا ہے۔ اختیار اپنے حق میں سب سے زیادہ مضر اور اپنے ناجائز مقاصد میں سب سے زیادہ مانع انہیں اداروں کو سمجھ رہے ہیں۔ اہل مدارس کی دینی حالت بہت بلند نہ سہی، کردار و عمل معیاری نہ سہی، عادات و اخلاق مثالی نہ سہی، انکا وجود بزرگ خود روشن خیالوں کی نگاہ میں بے اثر سہی، حالات سے بے خبر زمانہ سے بے آہنگ سہی، ماضی پر آگندہ، حال افسردہ اور مستقبل ناپائیدار سہی مگر مذہبی اور دیندار ہونے کی ایک علامت اور نمونہ تو ہیں۔ اگر خدا سزا دے یہ نہوتے تو مذہبی شکل و صورت اختیار کرنے والوں کے لئے تقلید اور نقل کے لئے بھی کوئی صورت اور مثال نہ ملتی۔ دنیا پر ہنکا ڈالئے وہ ممالک اسلامیہ جہاں غیروں کے تسلط کے بعد نظام مدارس اور اشخاص دین کو ختم کر دیا گیا وہاں کے لوگ رفتہ رفتہ مذہب کی بنیادی مطالبات اور اساسی معلومات سے بھی نااہل ہو گئے۔ اپنا تفرد زائل اور تشخص فراموش کر بیٹھے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ صورت اس ملک میں نہیں ہے۔ جگہ جگہ اسلامی ماحول دینی فضا، مذہبی مزاج اور اسلامی ذوق یہ سب ہمیں مدارس اسلامیہ کی برکات ہیں۔ آج اختیار پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ مسلمانوں میں مذہبی مزاج پیدا کرنے والے، ان کے اندر

یعنی رحمان کو تقویت دینے والے یہی مذہبی ادارے ہیں لہذا انکے مٹانے اور ختم کرنے کی سازشیں شروع ہو گئیں اولاً سرکاری اداروں اور محکموں اس کی سند ناقابل قبول قرار دیدی گئی گویا مدارس اسلامیہ کا پڑھا ہوا حکومت کی نگاہ میں جاہل محض ہے اور مدارس کا تعلیم یافتہ کسی منصب عہدہ کا اہل نہیں ہے۔

اس طرح ملت کے ایک بڑے طبقہ کو اس علم کی تحصیل سے روک دیا گیا محض سرکاری نوکریوں سے رشتہ ختم ہونے کی بنا پر ہمارے ذہنوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ دینی تعلیم یا مدارس کا تعلیم یافتہ اسکول کے پڑھے ہوئے سے حقیر اور کم درجہ ہے بلکہ مدارس کے نکلے پڑھے ملک و ملت پر ایک بوجھ ہیں انکا وجود بے کار اور فضول ہے۔

ان سب کے باوجود دینی مدارس کا وجود باقی رہا، انکے بام و در آباد رہے، انکی محفلیں سونی اور ویران نہیں ہوئیں۔ تو اب دینی مدارس کی نشوونما کو روکنے کے لئے، انکے فروغ کو ختم کرنے کے لئے براہ راست مداخلت کی ابتداء کی گئی ہے۔ ایک منظم سازش کے تحت ان مدارس کی دہشت گردی کا اڈہ، آئی۔ ایس آئی کا ٹھکانہ کہہ کر اسکے وجود کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ بے وجہ حملہ کر کے اور تلاشیاں لیکر اسکے احترام کو ختم کرنا ہے اور اسکے وجود کو مٹانا ہے تاکہ مسلمانوں کا جو رشتہ مذہب سے ہے اور جو تعلق اپنے دین سے ہے اور جو جذباتی وابستگی اپنے عقائد سے ہے وہ منقطع ہو جائے۔ اور اکثریت اقلیت کو دین و عقیدہ اور رسم و رواج میں بھی اپنا ہم رنگ بنالے، ہر معاملہ اور ہر حیثیت سے مفلک کر دے۔ بابر ہی مسجد کی شہادت، ندوۃ العلماء پر حملہ اور دیگر مدارس کی تلاشیاں انھیں ناپاک مقاصد کا ایک حصہ ہیں۔ زبان سے تسلی آمیز کلمات بھی کہے جاتے ہیں، رنج و افسوس کا اظہار بھی ہوتا ہے، تحقیقاتی کمیشن

بھی مقرر ہو جاتا ہے اور اسی درمیان اگلا ہفت اور نشانہ بھی متعین ہو جاتا ہے جسکی ضرب پہل چمکے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے بس اب اسے سہلانیے اور پہلی کو بھول جائیے۔

مشرکین اپنی عادت اور مزاج میں ہمیشہ متحدر رہے ہیں اور انکا فریب اور حیلہ بھی یکساں رہا ہے انکے قول و عمل میں تغنا و بھی ہمیشہ رہا ہے۔

کَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا تَقْتُلُوا فَتَاكُمْ إِلَّا وَرَمْتُمْ يَوْمَئِذٍ كُمُوتُكُمْ بِأَنفُسِهِمْ وَتَابَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔

ان سے وفادار عہد کی کیسے امید کی جائے جبکہ حال یہ ہے کہ یہ اگر تم پر غالب ہو جائیں تو تمھارے بارے میں تمھارے ہاتھوں سے اور انکا کار کئے جا رہے ہیں اور ان میں از عمل بد عہد ہیں۔

آیت کریمہ کی قمت کا شاہ ہی نہیں بلکہ بار بار تجربہ بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ انکے معاملہ انکے بغض و کین اور انکی خواہش و تمنا کو متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے اور شاہ داری تعالیٰ ہے۔

إِنْ يَشْفِقُوا كُمْ لَيَكُونُوا أَكْثَرَ أَعْدَاءُكُمْ أَلَيْسَتْ لَهُمْ تَمِيمٌ وَإِلَيْكُمْ تُؤْتُونَ أَلَيْسَتْ لَهُمْ دَرَازِي أَوْ دَرَازِي كَرْتَلِيں بِلِسْوَةٍ أَوْ دَرْدُوا كُتُفُهُمْ دُونَ۔

اگر انھیں تم پر رحم ہو جائے تو انھارے آؤ کرنے لگیں اور تم پر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور وہ تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ تم کا فرج جاؤ۔

قرآن کریم نے ہر طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے لیکن ہم قرآنی تعلیمات سے غفلت کے قبو میں احکام اسلام سے بیگانگی کی بنا پر ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے لہذا ہمیں اسلامی تعلیمات سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہو گا۔ مدارس پر جو نئی پورش ہے تھنڈے ذہن و دماغ سے اسکے دفاع کی تدبیر کرنی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے حضور میں توبہ و استغفار، الحاح و زاری اور استعانت و مدد کی درخواست بھی کرنا ہوگی۔

إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔

اگر اللہ تمھارا ساتھ دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔

وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ مَنَ ذَا الَّذِي يَنْصَرِكُمْ بَعْدَ بَعْدٍ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔

اور اگر وہ تمھارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمھارا ساتھ دے اور ایمان کو توڑ دے کہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔

احوال الصادقین

ترجمہ قیمۃ المفترین مولفہ قطب، بانی علامہ عید الوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے۔ منجملہ ان کے اخلاق کے ایک یہ ہے کہ جو شخص انکو بچپن میں قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت پڑھا دیتا ہے۔ اسکا وہ نہایت ادب کرتے ہیں۔ پس جو شخص انکو ایک سورت یا ایک آیت یا کسی علم کا ایک باب عطا دیتا ہے۔ اسکی وہ اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ اسکے پاس سوار ہو کر نہیں چل سکتے اور نہ اسکی مطلقہ بیوی سے شادی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ شیخ الاسلام یا شیخ طریق ہو جاویں اور جن ادب کو وہ اسکے ساتھ رہتے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ حسب مقدار انکو ہدایا دیتے رہتے ہیں اور ان کے گھر کے لوگوں اور انکے متعلقین کیلئے کپڑے بناتے رہتے ہیں۔ اور یہ سب انکی خاطر کیلئے کرتے ہیں علیٰ حدان کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ جو علم ان کے بچوں کو قرآن پڑھا دے اس سے نکل نہیں کرتے اور جو کچھ اسکو دیتے ہیں اسکو زیادہ نہیں بچھتے۔

ابو ذر یزدانی صاحب سالہ کی حکایت ہے کہ جب ان کے بچہ کو معلم نے ایک منزل قرآن پڑھا دیا تو اسے سونڈا دیئے اس نے لینے سے غور کیا اور کہا کہ میں نے رسیا کوئی کام نہیں کیا جس پر میں اتنی بڑی رقم کا مستحق ہوں تو انھوں نے اپنے بچہ کو اس کے پاس سے ہٹا کر دوسرے معلم کے پاس لے کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ شخص قرآن کو حقیر سمجھتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے بھی اپنے معلم شیخ حسن علی کے ساتھ اسی خلق کے مطابق برتاؤ کیا ہے۔ چنانچہ میں انکے انتقال تک انکے لئے اور ان کے بال بچوں کیلئے کپڑے بنا کر دیتا رہا۔ اور بائیں مہر میں بچتا ہوں کہ میں نے انکا حق واجب ادا نہیں کیا اور ششما کا واقعہ ہے کہ میں ایک روز شیخ شمس الدین میاطی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس اثنا میں انھوں نے ایک نابینا شخص کو دیکھا جسکو اسکی لڑکی لئے جا رہی تھی اسکو دیکھ کر وہ گھوٹے سے اتر پڑے اور اسکے ہاتھ چومے اور دوڑ تک اسکے ساتھ ساتھ پہل گئے جب وہ لڑے تو میں نے ان سے اسی شخص کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون سا تھے تو انھوں نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں جن سے میں نے بچپن میں کچھ قرآن پڑھا تھا اور مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں سوار ہو کر انکے پاس نہ چلوں دیکھ حالت تھی ان کے ادب کی، حالانکہ شیخ شمس الدین نہ کوڑا جہاد و حقیقت علم و صلاح سلاطین اور ان کے کم درجہ کے افسران کے یہاں حاصل ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ جہاد و حقیقت و غیرہ ان کے معصران میں کسی کو بھی حاصل ہو جی کہ ایک نے ایک روز فقیرانِ بدر میان انکی حالت میں دیکھا کہ لوگ ہاتھ جوئے کیلئے ان پر جوم کئے ہوئے ہیں۔ اور جو ان تک نہیں پہنچ سکتے وہ اپنی چادر کھول کر باہر پھینکتے ہیں تاکہ وہ شیخ کے کپڑوں سے چھو جائے اور اسکو جوتے ہیں جس طرح لوگ قاہرہ سے گزرتے وقت غلظت کعبہ کے ہاتھ کرتے ہیں پس تم اسکو خوب سمجھ لو۔ اور اہل ادب کی اقتدار کرو۔

خدا اہل ادب سے راضی ہو (یہ ہماری دعا ہے) والحمد للہ رب العالمین۔

آداب دعوت

فرمایا کہ - دعوت میں داعی کا مقصد یہ امور ہونے چاہئیں -

- ۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی دربارہٴ طعام طعام۔
 - ۲۔ انخوان اور اجنا کے قلوب کا میلان طلب کرنا دعوت اور طعام کے ذریعہ سے
 - ۳۔ سرور و خوشی داخل کرنے کا قصد مومنین و مسلمین کے قلوب میں۔
 - ۴۔ یعنی دعوت میں انھیں تینوں چیزوں کی نیت کرے تاکہ اجر و ثواب حاصل ہو۔
- دیکھئے ۲۲۔ ۲۳ بھی مقاصد شرعیہ سے ہیں اور تالیف قلوب کے اہم ذرائع سے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا کہ اس کے علاوہ اور نیات صحیح و معتبر نہیں۔ علماء شریعت اپنے الفاظ میں ان کو مباحات و تفاخر سے مجبور کرتے ہیں۔ میں ذرا ان کے مفہوم کو اور واضح کرتا ہوں۔ بیٹے!
- اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طُوبٰی لِمَاۤ اَشْرٰوْا وَّلَا تَسْرِوْا اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ؕ (اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت بکھو۔ بیشک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو)
- جب اپنے اکل و شرب کے متعلق اسراف سے نبی اور ممانعت ہے۔ تو دوسروں کے طعام میں بھی ضرور اسراف منہر ہوگا۔ اور آیت اِذَا تَفَقَّوْا لَمْ یُسْرِفُوْا وَّکَذٰلَکَ یَقْتَرُوْنَ۔ بھی اس پر دال ہے اور میرے نزدیک غالباً مباحات و تفاخر علماء ایسے ہی مواقع پر لاتے ہیں اس کا مفہوم، فرط کے ساتھ خرچ اپنی اظہار شان و شوکت کے لئے مراد ہے۔ یہ ذی استطاعت اصحاب کے لئے ہے۔ اور قرض لیکر خرچ کرنا بھی اسراف میں داخل ہے۔

(حاشیہ) وناقل عرض کرتا ہے کہ حضرت والا مدظلہ العالی نے دعوت کے جو مقاصد شرعیہ (جنکی رعایت کرنے کی وجہ سے دعوت سنت اور شریعت کے مطابق ہوتی ہے) بیان فرمائے وہ امام غزالیؒ کی کتاب احیاء العلوم سے مقتبس ہیں تمیناً للفقائد ہم اور چند امور اسی کے مناسب اس مقام (ماخوذ)

سے نقل کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ضیافت اور اطعام کی تفصیلت میں اخبار و روایات بیشمار ہیں۔ اس لئے ہم یہاں صرف اس کے آداب ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض ان میں سے داعی سے متعلق ہیں۔ اور بعض اجابت و دعوت سے۔

(۱) داعی کو چاہیے کہ اپنی دعوت میں اتقیا کا قصد کرے نہ کہ فساد کا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا دیتے ہوئے جس نے آپ کی دعوت کی تھی یہ فرمایا تھا کہ اَكْلُ طَعَامِكَ الْاِجْرَارُ یعنی تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لَا تَأْكُلِ إِلَّا طَعَامَ تَقِيٍّ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ۔ یعنی تم جب کھانا کھاؤ تو کسی متقی ہی کا کھاؤ اور تمہارا کھانا جو کھائے تو کوئی متقی ہی کھائے۔

توضیح: یہ جو فرمایا کہ دعوت میں قصد اتقیا کا کرے — تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل فسق یا اہل کفر کو مدعو کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ دعوت سے مقصود اہل صلاح و اہل تقویٰ ہوں۔ یوں دوسرے لوگ بھی شریک کئے جاسکتے ہیں۔

علماء تصریح فرماتے ہیں کہ اکرام جس طرح سے ضیعت (مہمان) کا امور یہ ہے اسی طرح جار (یعنی بڑوسی) کا بھی ہے۔ چنانچہ اس اعلق کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کبھی ہم ان کو مدعو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے کہ ان کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ بلکہ جب علت جوار ہوئی تو جس طرح سے وہ بلائے جار ہیں ہم بھی ان کے جار ہوئے۔ اور اہل اسلام حُسن خلق اور کراہم اخلاق کے برتنے کے دوسروں سے کہیں زیادہ مستحق ہیں۔

چنانچہ عالمگیری میں تو یہ جزئیہ بھی موجود ہے کہ وَفِي الْمَعَارِفِ لَا يَأْتِيَنَّ بَأَنْ تُضَيِّفَ كَافِرًا لِّقُرْبَانَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ امْتَنَعَتْ جِد، یعنی کافر کی مہمانی بوجہ قرابت کے یا ضرورت کے کی جاسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ حق جوار کی ادائیگی بھی شرعاً مامور بہ ہے۔

(۲) نیز داعی کو چاہیے کہ غریب کو بھی مدعو کرے ایسا نہ کرے کہ صرف اغنیاء ہی کو بلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدترین کھانا وہ دعوت و لمیمہ ہے کہ جس میں صرف اغنیاء کو مدعو کیا جائے اسی طرح داعی کے لئے کچھ اور آداب ہیں جنکی رعایت ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ۔

(۱) اپنے عزیز و قریب کو دعوت سے محروم نہ رکھے اس لئے کہ دوسروں کی دعوت کرنا اور اپنے عزیزوں کو محروم دینا اس میں قطع رحم بھی ہے اور ان کے لئے سبب یکاش (وحشت) بھی۔

(۲) اپنے دوستوں اور جان پہچان والے لوگوں میں باہم ترتیب کا لحاظ رکھے یعنی اَلْاَقْدَمُ قَالَا اَلْقَدَمُ

پر عمل کرے کیونکہ بعض کو لینے میں باقی لوگوں کے قلوب کا بکاشت ہے۔ اس لئے اس سے بچنا اور بچانا ضروری ہے۔ اور اسکی صورت یہ ہے کہ دعوت تو سب کی کرے لیکن مجمع کثیر ہو جانے کی وجہ سے اگر بیک وقت ممکن نہ ہو تو مختصات اوقات میں کچھ کچھ لوگوں کی دعوت کرے لیکن اس میں بھی ترتیب کا لحاظ رکھے۔

(۳) اپنی دعوت سے مقصود مفروضات نہ ہو بلکہ وہی امور تلتہ ہوں جو اوپر مذکور ہوئے ہیں۔ اب اسکے بعد یہ سمجھئے کہ ہر دعوت کی اجابت ضروری نہیں ہے بلکہ اسکے کچھ آداب شرط ہیں۔ (۱) امیر و غریب میں تفریق نہ کرے یعنی یہ کہ اغنیاء کی دعوت کو قبول کرے اور فقرہا کی نہ کرے اسلئے کہ یہ تکبر منہی عنہ ہے۔ چنانچہ اسی اندیشہ کی وجہ سے بعض اسلاف کسی کی بھی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ سامع کے انتظاریں رہنا ذات کی بات ہے۔ ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ برب اپنا ہاتھ کسی دوسرے کے پیانے میں رکھ دوں تو گویا میں نے اپنی گردن کو اس کے آگے جھکا دیا، یعنی اپنے کھڑکیں اس کے تاج کر دیا اور بہت سے متکبرین ایسے گڈے ہیں جو اغنیاء کی دعوت قبول کرتے تھے۔ ورنہ انہا کی نہیں تو یہ خلاف سنت ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد غلام کی اور مسکین کی سب کی دعوت قبول فرماتے تھے۔

بہر حال لوگوں کا یہ کہنا کہ میں نے جس کے پیانے میں ہاتھ ڈال دیا اس کے تاج اور ڈیس ہو گیا، بعض علماء فرماتے ہیں یہ کہنا خلاف سنت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لئے کہ جس دعوت کے قبول کرنے سے داعی خوش نہ ہوتا ہو اور جس کی دعوت کر کے داعی ممنون نہ ہوتا ہو بلکہ اپنی اس دعوت کو دعوت قبول کرنے والے پر احسان شمار کرتا ہے تو بلاشبہ یہ فحش ہی ہے۔ بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر شخص کی دعوت قبول فرماتے تھے تو اس لئے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ میرے قبول کرنے پر داعی خود ممنون ہوگا اور میری اجابت کو باعث شرف و رفعت و دنیا و آخرت کا ذخیرہ سمجھے گا۔ اس لئے اختلاف حال سے حکم مختلف ہو سکتا ہے۔

مذہب جس کے متعلق یہ گمان ہو کہ دعوت کرنا اس پر بار ہے یعنی وہ اخلاص اور محبت کی وجہ سے دعوت نہیں کر رہا ہے بلکہ سبباً ڈھنگ کر رہا ہے تو اس دعوت کا قبول کرنا سنت نہ ہوگا۔ بلکہ مناسب یہ ہے کہ اپنی شرکت کو صیغہ حیلہ سے مان لے۔ اسی لئے بعض صوفیہ کا ارشاد ہے کہ دعوت میں مست جاؤ۔ مگر اس شخص کی جو یہ سمجھتا ہے کہ تم اپنا ہی رزق کھا رہے ہو اور یہ کہ اس نے تمہاری امانت جو اس کے پاس تھی تمہارے حوالہ کر دیا۔ اور یہ کہ تمہارے دعوت قبول کرنے پر تمہارا منت منت کر

ہو تم پر احسان نہ رکھے۔

(۲) اجابت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ محض بُد مسافت کی بنا پر اس کو رو نہ کرے جس طرح سے محض فقیر ہونے کی وجہ سے رو کرنا جائز نہیں۔

(۳) ایک ادب یہ ہے کہ اجابت نہ کرے اگر طعام مشتبہ ہو یا فرش فردش وغیرہ ناجائز آمدنی سے ہوں یا وہاں کوئی منکر چیز ہے مثلاً نخل کا فرش ہو یا چاندی کے برتن ہوں یا بھت یا دیوار وغیرہ پر کسی جائدار کی تصویر ہو یا گانا بجانا ہو یا اور کوئی موعب ہو یا غیبت، مینمہ (جھٹی) کذب بہتان وغیرہ کی وہاں گفتگو ہو یا ہر اسی طرح اس وقت بھی دعوت قبول نہ کرے جبکہ داعی ظالم یا مبتدع یا فاسق یا شرم یا فخر و مہمات کا طالب ہو یعنی مشکلف ہو۔

(۴) اجابت سے مقصود قضاء شہوتِ بطن (یعنی محض پیٹ بھرنا) نہ ہو کیونکہ اس صورت میں یہ تو دنیا کی چیز ہو جائیگی، بلکہ اپنی نیت اچھی رکھنے تاکہ قبول دعوت پر اس کو آخرت کا اجر ملے اور وہ یہ کہ اس کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اقتداء ہو کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ اگر پائے کی جانب بھی مجھے کوئی دعوت دیجھا تو میں اس کی اجابت کر دوں گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے مصیبت سے بچنے کی نیت کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے دائی کی اجابت نہ کی اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی۔ اسی طرح سے اپنے مومن بھائی کے اکرام کی نیت کرے اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے بھائی مومن کا اکرام کیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا اکرام کیا۔ اسی طرح سے اجابت دعوت سے یہ نیت ہونی چاہئے۔ کہ اپنے مومن بھائی کے قلب میں سز و اذی کرے اسلئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اور نیز یہ نیت کرے کہ مومن کی زیارت کرے تاکہ مَحْضًا بِتِلْكَ فِي اللَّهِ میں سے ہو جائے اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تراوڑ اور تَبَاذُلُ دُھنہ کو شرط فرمایا ہے پس ایک جانب سے تو بذل (خرچ) حاصل ہی ہے لہذا دوسری جانب سے زیارت بھی حاصل ہونی چاہئے نیز یہ نیت کرے کہ اپنے آپ کو بگمانی سے بچائے گا کیونکہ نہ جانے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کے اندر تکبر کا خیال ہو یا سو خلق کا یا استحقاقِ مسلمین کا گمان ہو اور اجابت کے بعد ان سب کا سد باب ہو جائیگا۔

اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے زیارت کرنا اور شہری کے لئے خرچ کرنا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب سے بڑا واعظ قرآن ہے

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی - يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لئے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے۔

سینے! اس آیت میں اللہ تعالیٰ

نے یا ایہذا الناس سے عامۃ الناس کو خطاب فرمایا ہے کہ اے عوام الناس تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جو تمہارے رب کے موعظ میں سے ایک موعظ ہے۔ یہ موعظ بھی تمہاری تربیت ہے تمہارے رب کی جانب سے مرلے ہو کر آئی ہے۔ سب سے بڑا ہادی و مرشد اور سب سے بڑا مذکر و واعظ قرآن ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود وعظ فرما رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر اور کون سا وعظ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے زبردست مضامین جمع فرمائے ہیں۔ اور قرآن کے کیا کیا اوصاف بیان فرمائے کہ یہ قرآن واعظ بھی ہے اور سینوں کی بیماریوں کے لئے شافی بھی۔ مرشد اور ہادی بھی ہے اور مقام قرب و قبول تک موصول بھی اور یہ مفسرین اس کا کیا کیا مطلب بیان فرما رہے ہیں واقعی یہی حضرات اللہ تعالیٰ کی مراد تک پہنچتے ہیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ آیت کی مراد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب کے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جو ان فوائد کی جامع اور ان منافع پر مشتمل ہے اور تمام اعمال سیئہ و حسنہ کے احوال کو خوب کھول کھول کر بیان کرنے والی اور حسنات کی طرف رغبت دلانے والی اور سیئات سے روکنے والی ہے معارف حقہ کو بیان کرنے والی شکوک و شبہات کی بیماریوں کو دور کرنے والی۔ اور اعتقاد کی بد مزاجی کو درست کر دینے والی ہے۔ نیز طریق حق و یقین کی جانب ہدایت کرنے والی۔ اور دلائل آفاقی و انفسی کے ذریعہ استدلال کی مرشد ہے۔ اور مؤمنین کے لئے رحمت ہے۔ اس لئے کہ اسی کے ذریعہ سے وہ کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نجات پا کر نور ایمان تک پہنچے اور اسی کی وجہ سے نار جنم کے طہبات سے خلاصی پائی اور جنت کے

درجات عالیہ تک پہنچے۔ اِمحاصل قرآن واعظ تو اس لئے ہے کہ اس میں ترغیب و ترہیب اور معاصی سے زجر ہے اور ثنائی اس لئے ہے کہ لوگوں کے سینوں میں جو ملک بیماریاں ہیں مثلاً جمل و شک اور شرک و نفاق وغیرہ ان کی شفاء اسی سے ہوتی ہے۔ اور مرشد اس لئے ہے کہ اس نے مناسب اور نامناسب۔ جائز و ناجائز حلال و حرام کو بیان کر کے راہ حق کو بالکل واضح کروایا اور مقام قرب و قبول تک موصول اس لئے ہے کہ فوز و نجات اسی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اور نفیم جنت تک رسائی اسی سے ہوتی ہے۔

اس کے بعد صاحب روح المعانی بعض محققین کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آیت میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ نفس انسانی کے کمال کے چند مراتب ہیں۔ جو شخص قرآن پاک سے شک کرتا ہے وہ ان مراتب پر فائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نامناسب افعال سے ظاہر کی تہذیب ہو۔ موعظۃ میں اسی کی جانب اشارہ ہے اس لئے کہ اس میں معاصی سے زجر اور تہذیب ہے۔ یعنی جو کچھ ہاتھ اور پیر سے نہیں کرنا چاہیئے اور آنکھ و زبان وغیرہ سے نہیں کرنا چاہیئے ان سب کے متعلق ارشادات قرآن میں ہیں۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ ان سے منزجر ہوتا ہے اور ان سب کو ترک کر دیتا ہے جس سے اس کا ظاہر مہذب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی تقویٰ کا ایک درجہ ہے۔

اور دوسرے یہ کہ عقائد فاسدہ اور ملکات ردیہ سے باطن کی تہذیب ہو *شفاء لما فی الصُّلٰط* میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسرے یہ کہ عقائد حقہ و اخلاق فاضلہ سے نفس کی تہذیب ہو اور یہ بدن ہایت کے حاصل نہیں ہو سکتی پس ہدیٰ میں اس کی طرف اشارہ ہوا۔ اور چوتھے رحمت الہیہ کے انوار کی تمجیل ہے جس کا ذکر *درجۃ المؤمنین* میں ہے۔ اور یہ ان نفوس کاملہ کے ساتھ مختص ہے جو کہ کمال ظاہری و باطنی حاصل کر لینے کے بعد اس کے لئے مستعد ہوں۔ الغرض قرآن پاک نفس انسانی کے جملہ مراتب کمال کو حاوی ہے۔

امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ موعظۃ میں مخلوق کے ظاہر کی نامناسب افعال سے پاک کی طرف اشارہ ہے اور اس کا نام شریعت ہے اس لئے کہ *یُنبئنی جائز و ناجائز حلال و حرام* کا بیان اسی میں کیا گیا ہے اور شفاء میں عقائد فاسدہ اور اخلاق ذمیرہ سے ارواح کے تعبیر کی جانب اشارہ ہے اور اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اور ہدیٰ اشارہ ہے صدیقین کے قلوب میں ظہور حق کی طرف یعنی جو شخص صدیقیت کے مرتبہ کو پہنچتا ہے اس کے قلب میں حق کا ظہور ہوتا ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اور رحمت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کمال و اشراق کے

ایسے مرتبہ میں پہنچ گیا کہ دوسروں کو کامل بناوے اور ان کو اپنا فیض پہنچا دے اور یہ مقام نبوت و خلافت ہے۔ مگر اس سے مقبولیت ہے جو معرفت سے وابستہ ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ آیت سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس طرح امراض قلبیہ کے لئے قرآن شفا ہے، اسی طرح امراض بدنیہ و جسمانیہ کے لئے بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے سینہ میں تکلیف ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اَنُفِّرَنَّ لَكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى شِفَاءً بَيْنَ يَدَيَّ الْمَسْكُورِ یعنی قرآن کی تلاوت کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لئے قرآن شفا ہے۔ نیز ایک دوسری روایت میں ہے ایک شخص نے حضور کی خدمت میں اپنے حلق کے درد کی شکایت کی تو آپ نے اس سے فرمایا عَلَيكَ بِقِرَاءِ الْقُرْآنِ یعنی تلاوت قرآن کا التزام کرو۔

اس واقعہ کے صاحبِ رونمائی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی برکت کا وہم انکار نہیں کر سکتے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے امراض اور اوٹ باع کو دور فرما دیں مگر اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ امراض بدنیہ کے لئے قرآن شفا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے اور تندیث مذکور کی تاویل یہ ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع ہو گئی ہوگی کہ اس شخص کے سینے میں کوئی معنوی و قلبی مرض ہے اور وحی اس مرضِ تنبیہ کی بنا پر آپ نے اس شخص کو قرأت قرآن اور فرمایا تاکہ اس کے قلبی مرض کا زور ہو جائے اور پھر بدنی مرض جو اسی پر مبنی ہے وہ بھی دور ہو جائے اور یہ کچھ متبعہ امر نہیں کہ بعض امراض قلبیہ سبب ہو جائیں بعض امراض بدنیہ کا۔ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد و حقہ اس کا سبب ہو جاتے ہیں چنانچہ عرب کا مقولہ ہے يَسْتَفِى قَتَالِي دَمُ الْخَسَدِ مَا أَعْدَا يَدُ الْيَسَارِ بِمَنْ فَنَقَمَتَهُ حسد کا بھی عجب تعجب خیز حال ہے کہ قدر نصف ہند کا پے صاحب یعنی قاسم سے اپنا کام شروع کرتا اور اسے قتل کر ڈالتا ہے ہر اس سے معلوم ہوا کہ حسد ایسا مہلک ہے کہ آدمی کی جان تک لے لیتا ہے

میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں وہ یہ کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھ کو ضعف و داغ کی وجہ سے غصہ ہے۔ میں نے کہا نہیں بلکہ غصہ کی وجہ سے ضعف و داغ ہے۔ یعنی اتنا غصہ کیا ہے کہ وہ اتنا ضعیف ہو گیا اس لئے کہ غصہ ایک آگ ہے۔ جب زیادہ ہوتا ہے تو نہ کھانا کھایا جاتا ہے نہ پانی پیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدن الگ کمزور ہو جاتا ہے اور قلب و داغ الگ ضعیف ہو جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے طرح طرح کی جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔

اور صاحب روح المعانی نے جلال الدین سیوطیؒ کا جو جواب دیا ہے اس کے علاوہ میں ایک دوسرا جواب دیتا ہوں وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قرآن پاک سے امراض بدنیہ کی شفا ہو جاتی ہو اور اب نہ ہوتی ہو۔
اس کی ایک مثال سنئے۔

حضرت مولانا قدس سرہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کسی حدیث کے متعلق یہ سوال کیا کہ مجھ میں نہیں آئی وہ صاحب ذی علم تھے حضرت مولانا نے ان سے فرمایا کہ اس میں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حدیث کا مطلب نہیں سمجھ یا اس کی علت تو کہنے لگے کہ علت سمجھ میں نہیں آئی۔ اس پر مولانا نے فرمایا کہ بہت سے ایسے احکام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو آپ کو معلوم ہوں گے مگر ان کی علت نہ معلوم ہوگی۔ پس اسی میں اسکو بھی رہنے دیجئے تو کہنے لگے اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی حَضْرَتِ مَوْلَانَا نے برجستہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز حضرت ابراہیمؑ کے لئے اطمینان قلب کا سبب رہی ہو وہ آپ کے لئے نہ ہو۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔

اسی طرح میں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شفاء رہی ہو وہ اب نہ ہو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

فَلْيُحْضِرُ اللَّهُ وَرَجْعَتَهُ فَيَذَرُكَ فَلَئِمَّكَ
هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ۔

اے نبی! ان سے کہہ دیجئے کہ (جب قرآن اُی چنیزے) پس لوگوں کو خدا کیے، انعام اور تمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس دنیا سے بدتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں۔

اس سے پہلے عام خطاب تھا اب یہاں سے خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلام کا رخ مڑا۔ اور آپ کی جانب خطاب کو متوجہ فرمایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بات کا حکم فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فضل و رحمت قرآن عظیم میں ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور اگر کسی چیز سے خوش ہونا ہو تو اسی سے خوش ہوں کسی دوسری چیز سے فخر و خوشی نہ کریں۔

صاحب روح المعانی نے فضل و رحمت کی متعدد تفسیریں نقل کی ہیں چنانچہ حضرت مجاہدؒ سے مروی ہے اَللّٰهُ ذَا الْفَضْلِ وَاللّٰهُ حُبُّ الْقُرْآنِ یعنی فضل و رحمت سے ماورِ قرآن ہے اور حضرت انسؓ سے روایت ہے قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ اللّٰهِ الْقُرْآنُ وَرَحْمَتُهُ اَنْ يَّجْعَلَ لَكُمْ مِنْ اَهْلِيْهِمْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن ہے اور اس کی رحمت یہ ہے کہ تم کو

اس کا اہل بنایا۔ وَجَاءَ عَنْ يَجْجِبَانَ الْفَضْلَ الْقُرْآنَ وَرَحْمَةُ الرَّسُولِ یعنی ایک جم غفیر سے مروی ہے کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے اسلام ہے وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ الْفَضْلَ الْعِلْمَ وَالرَّحْمَةَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فضل سے مراد علم اور رحمت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

مُؤَخَّرًا بِمَا يَجْعَلُونَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْخُرُوفِ وَلَا تَعْلَمُ وَسَائِرُ حُطَايَا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا سَائِرَةُ
الَّذِي لَا مَشْرِئَ لَهُ عَلَيْهِ، یعنی وہ اموال اور کشتی اور چو پائے جانور اور تمام حطام دنیا سے جن کو
لوگ جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر ہے اس لئے کہ یہ دنیا اور حطام دنیا زائل اور فانی ہونیوالی چیز
ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو باقی اور لایزال ہے اور ظاہر ہے کہ فانی و باقی میں نسبت ہی کیا ہے۔
اب سنئے اللہ تعالیٰ تو یہ فرما ہے ہیں کہ ان کے فضل و رحمت سے فرح و مسرت حاصل کرنا
چاہیئے اور دنیا و مافیہا سے افضل و بہتر اسی کو سمجھنا چاہیئے مگر جو لوگ جہائے پاس آتے ہیں ان کے
دلوں میں ایسا روگ ہے کہ خداے تعالیٰ کی نصیحت بھی ان پر اثر نہیں کرتی اور قرآن سے ان کو ذرا حفظ
نہیں آتا اور اس پر کبھی وجد نہیں کرتے اور جب خوش الحانی سے اشعار پڑھتے جاتے ہیں تو خوب وجد کرنے
لگتے ہیں۔ یہ لوگ ہر چیز میں حفظ نفس ہی چاہتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سننا یت
نا پسند ہے اس لئے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ان پر اپنا کلام نازل کیا مگر ان کو میرے کلام سے وجد
نہیں آتا اور اس کو تہم نہیں جانتے اور اس کے ذریعہ اپنے ظاہر و باطن کی پاکی نہیں حاصل کرتے اور
مخلوق کے کلام پر خوب وجد کرتے ہیں۔

بڑے انٹوس کی بات ہے کہ خدا کی کتاب موجود اور پھر اس قدر گمراہی اور اس کی طرف سے ایسی بے اعتنائی۔ اسی کو کہا کرتا ہوں ۵

کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق توں کا زخم بھی پیا پر نہ بجھی آگ مگر کی
 یعنی جس طرح کعبہ جا کے بھی عشق توں کا باقی رہ جائے اسی طرح قرآن پاک کے ہوتے ہوئے بھی انسان کے ذریعہ سے عقائد و
 اخلاق کی پاکی اور خیالات کی پاکی اور نفس کی تمام نکات و ذیلیہ سے پاکی حاصل نہیں کی اور تلاوت قرآن کی حلاوت نہیں مل سکتی
 اور اس پر وجد و سرور نہیں کیا تو اس پر میں یہ شعر پڑھتا ہوں ۛ

کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق توں کا
زخم بھی پیا پر نہ بھی آگ مگر کی

اہل ائمہ نے سب زیادہ سرور و وجد خدا ہی کے کلام سے کیا ہے اور سب زیادہ اعتقاد اسی رکھا ہے اور سب بڑھ کر فطرت و دین کا موجب اسی کو سمجھا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان کو آخرت میں جو برکات و نعمات اور درجہ عالیہ ملیں گے وہ تو ملیں گے ہی علاوہ اسکے۔

اس دُر دُنیا میں بھی ان کو حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے۔

بدعت ایک سنگین گناہ

شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ

بدعت کہ سب سے بڑی غرابیہ ہے کہ آدمی خود دینے کا
موجہ بن جاتا ہے حالانکہ دینے کا موجب صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بدعت
کرنے والا درپردہ اسے باج کا دعوئے کرتا ہے کہ جو میرے کہو، وہ دینے
ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دینے کو جانتا
ہوں اور صحابہ کرام سے بڑھ کر میرے دیندار ہوں۔ یہ شریعت کے اتباع
نہیں ہے بلکہ انہی خواہش نفسہ کے اتباع ہے۔

الحمد لله نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفِرُهُ ونؤمنُ بِهِ ونَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ونَعُوذُ
بِاللّٰهِ مِنْ شُورَانَفْسَانَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَمِدَّهُ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَفْضِلْهُ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا
وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اَمَّا الْبَعْدُ،

من جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اذا خطب احموت عیناہ وعلل صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر
جیش۔ یقول معکم ومساکم، ویقول، بعثت انا والساعة کما تبين، ویقرن بین
اصمیه السبابة والوسطی، ویقول اَمَّا الْبَعْدُ: فان خیر الحديث - کتاب اللہ، وخیر
الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشي الامور محمد ثاتما، وكل بدعة
مذلالة، ثم یقول، انا اولى بكل مومن من نفسه من ترک ما لا فلاھلہ، ومن
ترک دینا اوضیاعا فالی وعلى۔ (صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة
والخطبة۔ حدیث نمبر، ۸۶)

لفظ ”جابر“ اور ”جبار“ کے معنی | یہ حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے مروی ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
مخصوص صحابہ کرام میں سے ہیں، اور انصاری صحابی ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، ان کا نام
”جابر“ ہے، بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ”جابر“ تو ظالم آدمی کو کہتے ہیں، تو پھر ان صحابی کا نام
”جابر“ کیسے رکھ دیا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نام گرامی ”جبار“ کے بارے میں بھی یہی شبہ ہوتا
ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے شانوزے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ”جابر“ بھی ہے اور
اردو میں جبار کے معنی ہیں بہت ظلم کرنے والا، اس لئے عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ”جبار“ کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں ”جابر“ کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں
ہیں، اردو میں ”جابر“ کے معنی ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں ”جابر“ کہتے ہیں ٹوٹی
مکئی چیز کو جوڑنے والا، ٹوٹی ہڈی جوڑنے کو ”جبر“ کہتے ہیں، اور جو شخص ٹوٹی

ہڈی کو جوڑے اس کو ”جابر“ کہتے ہیں تو ”جابر“ کے معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، اور یہ کوئی غلط معنی نہیں ہیں، بلکہ بہت اچھے معنی ہیں۔ اسی طرح ”جبار“ کے معنی ہوئے بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا، تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ”جبار“ ہے اس کے معنی معاذ اللہ۔ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جوڑنے والے ہیں۔

ٹوٹی ہڈی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہے

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے جو بہت سی

دعائیں تلقین فرمائی ہیں، ان میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکارا گیا ہے کہ: ”يَلْجَا بِرِ الْعَظْمِ الْكَسِيْثِ“ اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے ”وَالْحَزْبُ الْعَظْمِ الْعَلِيِّ الْقَرِيْبِ“ اس نام سے خاص طور پر اس لئے پکارا کہ دنیا کے تمام اطباء، معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے، انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح پوزیشن پر رکھ دے لیکن کوئی مرہم اور کوئی کوشن، کوئی دوا، کوئی عجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے، جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے، اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو ”جبار“ کہا جاتا ہے، نہ کہ اس معنی میں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔

اسی طرح باری تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں ایک نام ”قہار“

لفظ ”قہار“ کے معنی

ہے، اردو کی اصطلاح میں ”قہار“ اس کو کہتے ہیں

جو لوگوں پر بہت قہر کرے، غصہ کرے، اور لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائے۔ لیکن باری تعالیٰ کے اسماء الہی میں جو لفظ ”قہار“ ہے وہ عربی زبان والا قہار ہے، اردو زبان کا نہیں ہے، اور عربی زبان میں ”قہار“ کے معنی ہیں غلبہ پانے والا، غالب، جو ہر چیز پر غالب ہو، اس کو ”قہار“ کہتے ہیں، یعنی وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے، اور وہ سب پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا کوئی نام عذاب پر دلالت نہیں کرتا

بلکہ باری تعالیٰ کے اسماء
حسنیٰ میں کوئی ایسا نام نہیں ہے

ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو، سارے اسمائے گرامی یا رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ یا ربوبیت پر
دلالت کرتے ہیں۔ یا قدرت پر دلالت کرتے ہیں لیکن — جہاں تک مجھے یاد ہے — اسماء
حسنیٰ میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرنے والا ہو، اور یہ اس بات کی علامت
ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت رحمت کی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمٰن
ہے۔ وہ کریم ہے۔ ہاں، جب بندے حد سے گزر جائیں تو پھر بے شک اس کا غضب بھی
نازل ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بیان ہوا
ہے لیکن باری تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جن اسماء حسنیٰ سے موسوم ہیں ان میں
عذاب کا ذکر ملاحظہ ہو جو ذہن میں ہے۔

خطبہ کے وقت آپ کی کیفیت

بہر حال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت
کرتے ہیں کہ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ۔ ”جب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرماتے تھے تو بکثرت آپ کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی
تھیں، اور آواز بلند ہو جاتی تھی، یہ اس لئے ہوتا تھا کہ جو بات کہتے تھے وہ دل کی آواز
تھی، اور دل میں یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح سننے والے کے دل میں اتر جائے، اور اس کو سمجھ
لے، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اس جذبہ کے تحت کبھی کبھی آپ کی مبارک آنکھیں
سرخ ہو جاتیں، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور ”آپ کا جوش زیادہ ہو جاتا تھا“

آپ کا اندازِ تبلیغ

حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرٌ وَخَبِيرٌ يَقُولُ مَبْعُكُم مَّآكُم۔ بعض
اوقات ایسا لگتا تھا کہ آپ لوگوں کو کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے

ہیں کہ بھائی تمہارے اور دشمن کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، خدا کے لئے اس سے بچنے
کا کوئی سامان کرو، اور یہ فرماتے تھے کہ وہ لشکر صبح پہنچا یا شام پہنچا، یعنی وہ لشکر غمگین
پہنچنے والا ہے، اس کے پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں ہے لہذا تم اس لشکر سے بچاؤ کا

سامان کرو۔

اس لشکر سے مراد ہے قیامت کا دن اور حساب و کتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، اور اس جواب دہی کے نتیجے میں عذاب جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس سے ڈراتے تھے کہ یہ وقت صبح و شام کسی بھی وقت آسکتا ہے۔ اس سے ڈرو، اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔

آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جبل صفا پر چڑھ کر دین کی دعوت دی، جتنے خاندان مکہ میں تھے، ان سب کا نام لے کر پکارا، اور ان کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک لشکر بھپا بیٹھا ہے، اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کر دے گے یا نہیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد! ہم آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے، اس لئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ”صادق“ اور ”امین“ کی حیثیت سے مشہور ہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت سخت عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس عذاب سے آگاہ ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔

(صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب راندر عنبریک الاقرین۔ حدیث نمبر ۴۷۰۰)

اہل عرب کا مانوس عنوان | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ تصور کثرت پایا جاتا ہے کہ میں تمکو دشمن کے لشکر سے ڈراتا ہوں اور تم پر حملہ آور ہوئے گا

ڈرانے کیلئے یہ تعبیر اور یہ عنوان اہل عرب کے لئے بڑا مانوس تھا۔ کیوں کہ عرب لوگ آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ کر رہا ہے، دوسرا تیسرے پر حملہ کر رہا ہے، دن رات یہی سلسلہ رہتا تھا جو شخص ان کو آکر یہ بتا دے کہ فلاں دشمن تمہاری گھات میں ہے، اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، وہ خبر دینے والا بڑا ہی ہوشیار سمجھا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تم کو کوئی شخص دشمن کے لشکر سے باخبر کرتا ہے۔ ایسے ہی میں تم کو باخبر کر رہا ہوں کہ ایک بہت

بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ عذاب صبح پہنچا یا شام۔

پھر آگے فرمایا: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ
كَمَا تَبْنَ وَيَقُونَ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ السَّابَةِ

آپ کی بعثت اور قرب قیامت

وَالْوَسْطَىٰ۔ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی
اور دونوں انگلیاں اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان زیادہ
فاصلہ نہیں، بلکہ دونوں مل جاتی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت بھیجے گئے ہیں کہ دونوں کے
درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، وہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام قیامت سے ڈراتے تھے تو قیامت کی ایک
بت بڑی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرماتے تھے، کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے
کہ آخری دور میں نبی کریم سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے والے ہیں۔

(اخرجہ ابن ابی عمیر عن الحسن رضی اللہ عنہ فی قوله "قد جاء
اشراطہما" قال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن اشراطہما۔ تفسیر الدار المنثور
للسیوطی، آیت: فَمَهْلِيظُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ج ۴ ص ۵۰)

اب لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ چودہ سو سال تو حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے اب تک تو قیامت

ایک اشکال کا جواب

آئی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ساری دنیا کی عمر کے لحاظ سے اگر دیکھو گے، اور جب
سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اس کا لحاظ کر کے اگر دیکھو گے تو ہزاروں ہزار سال کی کوئی
حیثیت نہیں ہوتی، اسی لئے آپ نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے دوران کوئی زیادہ
فاصلہ نہیں ہے، وہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے۔

اور ساری دنیا کی جو عمر ہے
قیامت آنے والی ہے وہ

ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے

خواہ کتنی ہی دور ہو، لیکن ہر انسان کی قیامت تو قریب ہے، کیونکہ! مَن مَاتَ فَقَدْ
قَامَتْ قِيَامَتُهُ

(مرورہ الدلیلی عن النس مرفوعاً بلفظہ: اذا مات احدکم فقد قامت قیامتہ)
المقاصد الحسنۃ للسخاوی - ص ۲۲۸

جو مر گیا، اور جس کو موت آگئی، اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہوگئی، اس واسطے
جب قیامت آنے والی ہے، خواہ وہ مجموعی قیامت ہو، یا انفرادی، اور اس کے بعد خدا جانے
کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس لئے میں تم کو ڈرارہا ہوں کہ وہ وقت آنے سے پہلے تیار
کرو، اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ اور اپنے آپ کو عذاب جہنم اور عذاب
قبر سے بچاؤ۔

پھر فرمایا کہ: فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ نِيَّةٌ
كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ التَّوَدُّعِ مَعْدِي

بہترین کلام اور بہتر طرز زندگی

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ اس روئے زمین پر بہترین کلام اور سب سے اچھا کلام اللہ
کی کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر اس سے اعلیٰ اس سے زیادہ افضل اس سے زیادہ بہتر
کلام کوئی نہیں۔ اور زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں جتنے طرز زندگی ہیں۔ ان میں سب
سے بہترین طرز زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے بارے میں خود فرما رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا
کہ میرا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے، کچھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک
و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس لئے ہے کہ لوگوں کے لئے آپ نمونہ ہوں، زندگی
گزارنے ہے تو اس طرح گزارو، اگر زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو یہ
طریقہ اختیار کرو، اس واسطے دعوت و تبلیغ کی ضرورت کے تحت ارشاد فرما رہے
ہیں تو بہتر طریقہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے
چھوڑا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، دوسروں کے
ساتھ معاملات کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جو طریقہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ
نہیں ہو سکتا۔

بدعت بدترین گناہ ہے

پھر آئے جن چیزوں سے گمراہی کے امکان ہو سکتے تھے، ان کی جڑیں بتادیں، فرمایا کہ **شَرُّ الْأُمُورِ**

مُحَدَّثَاتُ مَا وَكَلْتُ بِدْعَةٍ مُضَلَّالَةٍ۔ اس روئے زمین پر بدترین کام وہ ہے جو نئے طریقے دین میں ایجاد کئے جائیں، حدیث میں ”بدترین کام“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ بدعت ایک ایسی چیز ہے۔ جو ایک لحاظ سے ظاہری گناہوں سے بھی بدتر ہے، اس لئے کہ ظاہری فسق و فجور اور گناہ وہ ہیں کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہاں کو برا سمجھے گا، کوئی مسلمان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، مثلاً شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کام تمہارے خیال میں کیسے ہیں؟ جواب میں یہی کہے گا یہ کام میں تو برے، لیکن میں کیا کروں، میں مبتلا ہو گیا۔ لہذا ان برائیوں کو کرنے والا برا سمجھے گا، اور جب برا سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہ کبھی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمادیں گے۔

لیکن بدعت، یعنی جو چیزیں دین میں نئی ایجاد کی گئی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ حقیقت میں تو وہ گناہ ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس بدعت کو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا عمل ہے اور دوسرا کوئی اگر اس سے یہ کہے کہ یہ بری بات ہے تو بحث کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کہ اس میں کیا خرابی اور کیا حرج ہے۔ اور جب ایک شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اور برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہی میں اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”**شَرُّ الْأُمُورِ**“ جس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے برے کام ہیں ان میں سب سے بدترین کام بدعت ہے، جو دین میں ایسا نیا طریقہ ایجاد کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے سے مختلف ہو، اور پھر آئے اس کی وجہ بھی بتادی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لہذا جو شخص کسی بدعت کے انذر مبتلا ہے، وہ لازماً گمراہی کے انذر مبتلا ہے۔

ارح قنوج

قسط ۹

دیکھئے حکام کی نظر پھری ہوئی دیکھ کر اہل کاروں پر کیا گزر جاتی ہے اور
 محب خدا ہر مسلمان ہے خواہ وہ کیسا ہی عامی اور گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اس محبت کا
 ظہور عوام سے بھی جا نبازی کے وقت ہوتا ہے کہ خواص سے بھی زیادہ کام کر جلتے
 ہیں تو مسلمان کے لئے لایجب انتہائی لفظ ہے کیا بلاغت ہے اور ہر مسلمان کو جو میں
 نے محب خدا کہا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اول حق تعالیٰ کو عبد سے محبت ہوتی
 ہے پھر اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ عبد کو حق تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور اس
 اولیت کی دو دلیلیں ہوتی ہیں۔ ایک نقلی اور ایک عقلی۔ نقلی تو یہ ارشاد
 وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (تم نہیں چاہ سکتے مگر خواہ اللہ چاہیں) تو اول ادھر سے
 توجہ ہوئی۔ اور عقلی اس طرح کہ محبت موقوف ہے معرفت پر اور معرفت تامہ حق تعالیٰ کی
 ہو نہیں سکتی کیوں کہ وہ مری نہیں نہ اس کا کوئی نمونہ ہے لیسَ كَيْفَ تَكْفُلُ شَيْئًا اس کی
 مثل کوئی چیز نہیں ہے) اور آثار سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں محبت خدا ضرور ہے
 تو ضرور وہ بار اوہ و توجہ باری تعالیٰ ہوئی۔ یہاں سے اہل ظاہر کا بھی جواب ہو گیا۔
 انھوں نے محبت خدا کا انکار کیا ہے بدلیل مذکور یعنی وہ مری نہیں نہ اس کا
 کوئی ماثل و مشابہ ہے نیز اس واسطے کہ محبت نام ہے خاص تعلق کا جو موقوف
 ہے طرفین کی مناسبت پر اور ممکن اور واجب میں مناسبت نہیں تو ان کی محبت کیے
 ہو سکتی ہے۔ جواب یہ ہو کہ محبت محال جب ہی ہے کہ بندہ کی طرف سے مانی جاوے
 اور جب کہ حق تعالیٰ کی طرف سے مانی جاوے تو محال نہیں کہ قدرت حق کے سامنے
 کوئی چیز محال نہیں اور حق تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے اہل اللہ سے محبت بھی اپنی
 کی طرف سے شروع ہوتی ہے اس کا شاہد یہ ہے کہ مرید کو اتنا تعلق نہیں ہوتا
 جتنا ان کو ہوتا ہے عرض محبت حق بندہ کی غذا ہے تو اس کی ضد یعنی بغض تو

بہت دور ہے بندہ کے مر جانے کیلئے تو عدم محبت ہی کافی ہے جو ترجمہ ہے لایکب کا جیسے مرے
 کے لئے یہی فروری نہیں کہ زہر کھایا جائے بلکہ منع غذا بھی قاتل ہے یہ بیان ہے لا۔ محب
 کے انتہائی لفظ ہونے کا۔ پس جب کہ کبر مغویں ہو تو اس کی ضد یعنی تواضع محبوب اور محمود
 ہوئی۔ نیز تواضع علاج بھی ہے کبر کا اس وجہ سے بھی فروری ہے مگر تواضع کے معنی سے
 جس علی العموم ناواقف ہیں! جہلاً تو خاطر داری کو کہتے ہیں اور نے تعلیم یافتہ اکثر تو لفظ
 تک بھی صحیح نہیں جانتے اور جو جانتے بھی ہیں وہ تصنع اور تھک تھک کو سلام کرنے کو
 سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تصنع تواضع نہیں بلکہ درحقیقت تکبر ہے جو ضد ہے تواضع کی۔ تواضع
 کے حقیقی معنی پستی اور انکسار اختیار کرنا، نہ صرف ظاہراً بلکہ قلب سے اسی لئے متواضعین
 تھک تھک کو سلام نہیں کرتے بلکہ کوئی ان کی مدح کرے تو اس پر بھی انکار نہیں کرتے
 تاکہ وہ خود ان کو نخس یا مفرد سمجھ کر خاموش ہو جائے نہ نئے مذاق والوں کی طرح
 کہ مدح کرنے پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسے ہی مدح کیا کو۔ اور
 میں اس کا سختی ہوں مولانا محمد یعقوب صاحب کا یہی معمول تھا کہ بادح کے مدح پر
 خاموش ہو جاتے گویا حکمران کی مدح پر انکار نہیں۔ مگر تکبر کا نام و نشان نہ تھا ایک بار
 آموں کو دعوت میں سے سر پر رکھ کر بے تکلف لے آئے۔ مگر اب تکبر کا نام وضع داری
 رکھا ہے جو حدود شرعیہ کے اندر مستحسن ہے لیکن اکثر اوضاع کی بنا پر اس وقت تکبر
 پر ہے تا وقتیکہ مولانا کی طرح اصلاح نہ کر لی گئی ہو۔ مگر آجکل خود اصلاح اخلاق
 ہی کی طرف توجہ نہیں ہے، حالانکہ بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے مولانا مظفر حسین
 صاحب کراہی کی بہلی میں سے صرف اس لئے اتر پڑے کہ وہ رنڈی کی تھی۔ لیکن دل سکمی
 کے خیال سے اس کو واپس نہ کیا اور کراہی پورا دیا یہ ہے حقیقی دین! باقی کتابوں سے
 صرف ضابطہ لادین آتا ہے! اور ایسا حقیقی دین کچھ جو تیاں سیدھی کرنے بلکہ جو تیاں
 کھانے سے آتا ہے چنانچہ اہل اللہ تمام اخلاق کی تکمیل کرتے ہیں تقویٰ کے ساتھ دل شکن
 بھی نہیں کرتے نیز نرمی کے ساتھ کام لیتے ہیں مگر جب کہ اصلاح بغیر سختی کے نہ ہو سکے۔
 اس وقت سختی بھی کرتے ہیں ان ہی میں مولانا مظفر حسین صاحب نے نرمی سے ایک

پہلوان کو نمازی بنادیا، ان ہی بزرگ نے ایک رئیس کو بے وفو نماز کی صورت اجازت دی مگر وہ ان کی برکت سے بادمنو پڑھنے لگا تو غیروں پر سختی نہ کرنا چاہئے ہاں جس پر حکومت ہو اس پر بغیر دست مضائقہ نہیں یہی اخلاق ہیں جن سے اسلام پھیلا ہے نہ ہندو شمشیر کو نہ شمشیر زن نے شمشیر زن کہاں سے آئے تھے۔ اسی اخلاق سے واقعات اس کے شاہد ہیں جن سے اسلام پھیلا ان کی یہ حالت تھی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کافر بادشاہ کی تصویر کی آنکھ کے بدلے صلح کی بنا پر اپنی آنکھ پھوڑ دلنے کیلئے تیار ہو گئے۔ حالانکہ کفار پر غالب تھے بس ان اخلاق سے اسلام پھیلا ہے نیز شمشیر سے زین شہ ظاہر ہوتا ہے۔ نہ کہ اصلاح قلبی اور اسلام نے اصلاح کی ہے نیز اگر اسلام ہندو شمشیر کسی سے قبول بھی کر دالیا جائے تو اس کو بقا کس چیز سے ہوسکتی ہے سولے حقانیت کے وہ حقانیت اخلاق ہی سے قلب میں گھسٹی ہے ان ہی مولانا کی تواضع کی یہ حالت تھی کہ ایک بدھے کا بوجھ لینے سر پر رکھ کر گاؤں تک پہنچا دیا۔ اور ایک بننے کی سختی پر صبر کر لیا جس نے ایک شبہ میں سختی کی تھی، اور باد خود قدرت انتقام کے کچھ بھی نہ کہا بلکہ خوش ہوئے کہ اب مجھ میں معاف میں ہاتھ جوئے جانے کے وقت عجب پیدا نہ ہوگا۔ اسی سختی کو یاد کر لوں گا۔ عرض تواضع ایک صفتِ حسنہ ہے جو کبر کا مقابل ہے اس کی بحقیق کی تدبیر کرنی چاہئے۔ بازار سے خود سوا خرید لایا کر دے۔ اور نفس کو عار ہو تو سر پر لا دو۔ امیروں کی طرح اپنا بیع مت بنو تاکہ تکبر نہ پیدا ہو، اور اس سے دنیوی ضرر بھی تو ہے چنانچہ تکبر کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خرچ بڑھتا ہے اور مال حرام کھانے کی ضرورت پڑتی ہے جو دنیا میں بھی مضر ہے اور تواضع کی جو تدبیر اور جبلتائی کمی ہے کہ بازار سے سودا لے آیا کریں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس پر اعتراض کفار کا کام ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالُوا أَمْ آتَاهُمُ الْتَوْسُّوْلُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ رَیہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے (اور ان باتوں میں کفار کی تقلید کرنا صرف صورت معاشرت ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور بموجب حدیث التَّوَسُّوْلُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ: آدمی انھیں لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے

محبت رکھے گا۔ قیامت میں کفار کے ساتھ ہونے کا اندیشہ ہے غرض کبر کے احتمال سے بھی بچے خواہ وہ ظاہر میں چھوٹے سی بات ہو۔ بعض چھوٹی بات کا منشا بھی کبر ہوتا ہے، مولانا محمد منظر صاحب غلط بولنے کیلئے پانسی سے سر ہانے کو نہ بیٹھے آخر حجام نے اسی طرح بنایا اگر ہسم سے یہ نہ ہو سکے، تو حدودِ شریفیہ کے اندر رہنا چاہئے۔ اور کبر کے سبب ان باتوں میں تو فرق نہ کرنا چاہئے جن میں شریعت نے چھوٹے بڑے کو برابر رکھا ہے جیسے لفظ سلام یا جماعت ہاں لہجہ میں فرق ہونا چاہئے کہ چھوٹے نیاز مندی کے لہجہ سے سلام کریں اور بڑے ان کو حقیر نہ سمجھیں لیکن ان کی مصلحت سے ان کو ان کی حد سے بھی نہ بڑھادیں؛ چنانچہ چھوٹوں کو بعض وقت سر ہانے بٹھانے میں ان کی دنیاوی اور دینی مغرت ہے، دنیوی تو یہ کہ کہیں پٹ جائیں گے اور دینی یہ کہ وہ شکبر ہو جائیں گے، غرض تکبر نہایت سخت مرض ہے اور علاج اس کا تواضع ہے۔ تواضع کی تفصیلی تدابیر کی ہمت نہ ہو تو یہ مشترک علاج کرے کہ اپنے کو کسی محقق کے پر کر دے۔ اللہ والوں نے اس کے علاج کیلئے بڑے بڑے مجاہد کئے ہیں، مولانا خرماعیل صاحب شہید مسافروں کے پیر دباتے تھے، ایک دفعہ ایک مسجد میں باوجود دھکے کھانے کے پڑے رہے اور فرمایا کہ یہ مادہ کبر کا سہل تھا۔ اور مبتلا کو تو علاج فروری ہے غیر مبتلا کو بھی بطور حفظِ صحت کبر کا علاج کرنا چاہئے۔ حضرت عمرؓ نے اسی کے لئے شک بھر کے پانی پلایا۔ حضرت علیؓ کم اللہ وجہہ نے اسی لئے کمرہ کی آستین پھاڑ دی اور حدیث میں تواضع لفظ رفع اللہ جو اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمادیتے ہیں، میں سبائے صیغہ ام کے بطور اجارہ وعدہ کے حکم کیا گیا ہے کیوں کہ ایسے وعدہ سے ہمت ہوتی ہے اور رفعت موعودہ تواضع کا لازمی نتیجہ ہے سو اگر کسی کو رفعت ہی مطلوب ہو، اس کے حصول کے لئے بھی تواضع چاہئے مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے، کی قید بھی یاد رہے، اور حدیث میں وعدہ رفعت کیساتھ دنیا یا آخرت کی قید نہیں اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ دونوں جگہ رفعت ہوگی۔ اور مشاہدہ بھی ہے کہ تواضع سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے اور اس کا کوئی مخالف نہیں ہوتا، تو اس کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے۔

دستور سہارنپور

بمقدور اللہ حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب قدس سرہ

سہارنپور دارالطلبہ میں تکبر و تذلل سے اجتناب کے عنوان سے ۸ صبح الاول
۱۳۳۵ھ کو یہ وعظ ہوا، سامعین کی تعداد تقریباً ۱۰۰ کے قریب تھی جن
میں سے اکثریت اہل علم کی تھی، اس وعظ کو مولانا اسعد اللہ صاحب مدرس
مظاہر علوم سہارنپور نے قلمبند کیا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدًا وَنَسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَسْتَوَكِّلُ عَلَیْهِ
وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْهِرِ الْاَنْفُسِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یُّمِدُّهُ اللّٰهُ فَلَا
مَنْحِلَ لَهُ وَمَنْ یَقْضِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
الْاَشْرَفُ اَنْ لَا شَهِدَ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ
قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ:
مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ!

رجو اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمادیتے ہیں،
تکمید! یہ ایک مختصر و جامع حدیث ہے جس میں جناب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے دو معنوں ارشاد فرمائے ہیں یعنی بصیغہ ترغیب دو باتوں کا ارہ ہے

اور دو باتوں سے جو امر میں مذکور ہیں کہ ہند میں نبی "مانفت" نہیں ہے ہر چند کہ اس
حدیث شریف کا بیان اس سفر میں ایک جگہ ہو چکا ہے لیکن چونکہ اس امر میں جن
کا حال اس وقت تک کہ ۱۱۰۰ھ عام ۱۶۸۷ء میں ہند میں ہوا اور ہر مقام

بر اس کی مزدورت ہوتی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے کیونکہ شاذ و نادر ہی کوئی خدا کا بندہ ایسا ہوگا کہ اس دباے عام میں مبتلا نہ ہو، اور اس مرض سے محفوظ ہو، صرف زاہد متقی متورع خالص غلیص غلیص اس مرض جانکاء سے سالم رہ سکتا ہے ورنہ کس کی مجال ہے کہ اس سے بچاویں بغاب احوال ہر شخص کم و بیش اس مرض روحانی میں مزدور مبتلا ہے اس لئے اس کے بیان کی بار بار حاجت ہے، اور اس کی مزدورت تا اعتقام عمر ختم نہ ہوگی کیوں کہ امر ارض جب عمر بھر ساتھ نہ چھوڑیں گے تو ان کے معالجات کی بھی عمر بھر ہی مزدورت و حاجت ہوگی؛ اور چل کہ ایک بیان و تقریر کے مکرر ہونے کے مختلف اسباب و مختلف وجوہ ہوا کرتے ہیں، اس لئے اس کو تکرار محض نہ کہا جائے گا۔ اور اگر چشم حقیقت میں سے دیکھا جائے تو تکرار بھی مفر نہیں مرض یہاں اذل تو تکرار ہی نہیں اور اگر تسلیم بھی کر لیں تو کوئی نقصان نہیں کیوں کہ عبث وہ تکرار ہے جس میں کچھ نفع مقصود نہ ہو کسی قسم کا نیا فائدہ حاصل نہ ہو، اور یہ تکرار ایسا نہیں ہے، کیوں کہ اس سے تاکید مزید حاصل ہوتی ہے تکرار علی اللسان سے تقریر فی القلب ہوتا ہے (یعنی بار بار کس بات کے زبان سے کہنے سے وہ بات دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے)

آیات کا تکرار | قرآن شریف میں غور و تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مقامات پر تھوڑے تفاوت ”فرق“ سے بعض آیات کو مکرر بیان فرمایا ہے اور بعض مواضع میں تو معنوں واحد کو بعبارتہ ”یعنی انھیں لفظوں میں“ مکرر نقل فرمایا ہے؛ اور حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کی علت بھی بیان فرمائی ہے کہ معنایں کو کیوں مکرر بیان کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ صَوَّرْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ بھی طرح طرح سمجھ لیں، یعنی تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو، اسی کو قلب میں چکھو اس کو اپنا پیشوا اور رہنما بناؤ بصیحت حاصل کرو، اور امر کو بحالاً و نواہی سے پرہیز کرو؛ البتہ یہ طرز مصنفین کا نہیں ہے؛ ان کو تو ایک معنوں کے مکرر بیان کرنے سے عار آتی ہے وہ تکرار سے اپنی شان تصنیف کی ہشک سمجھتے ہیں۔ اسی لئے مجید اور نے معنایں تجویز کرتے ہیں، نئی نئی عبارتوں میں مطالب ادا کرتے ہیں ایک معنوں کو

دوبارہ کبھی نہیں بیان کرتے اور کسی مقام پر پہلے آیا بعداً ایسا ہو جائے تو اس طبقہ میں یہ موجب اعتراض ہو جاتا ہے چونکہ مقصود مصنفین کا امر آخر ہوتا ہے اس لئے تفسیر اطرز قرآن کے طرز سے مختلف ہو گیا، مصنفین کا مقصود محض ضبط مسائل ہے یہ مقصود ہیں کہ مخاطب کے ذہن میں یہ مضامین جم جائیں اور ظاہر ہے کہ تکرار اس مقصد کے زور منافی ہے، اور حق تعالیٰ کا مقصود تنزیل قرآن سے محض ضبط مسائل یا واقعات جمع کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصود بندوں کی اصلاح ہے اور اصلاح جب تک ہوتی ہے کہ مخاطب کے ذہن میں نصیحت کے مضامین خوب جم جائیں اور بعض بات ذہن میں یک دفعہ کہنے سے نہیں جتنی بلکہ بار بار کہنے سے جتنی ہے، اس لئے قرآن میں تکرار شروع ہوا۔ اب سمجھ میں آگیا ہو گا کہ حق تعالیٰ نے جو بعض جگہ تکرار فرمایا ہے یا احادیث میں کمریجے واقع ہوئے ہیں اس کا منشاء محض عطف و شفقت ہے کہ مخاطب کے ذہن میں معنوں اچھی طرح جم جائے دل میں بالکل اتر جائے کوئی خدشہ نہ رہے، مصنفین اس شفقت سے کالے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ ان کو اس کی پروا نہیں ہوتی، اس لئے وہ تکرار سے بچتے ہیں اور فی الحقیقت قرآن اور حدیث کا یہ تکرار محض صورتہ ہی ہے کیوں کہ جب اس سے مزید تاکید حاصل ہو گئی تو ایک نیا نفع حاصل ہوا اور جس کلام سے نیا فائدہ حاصل ہو، وہ تکرار محض سے منزہ ہے گویا اس میں دو پہلو ہیں ایک تاسیس کا کہ وہ باعتبار زیادت تاکید و زیادت نفع کے ہیں دوسرا تاکید کا کیوں کہ یہ معنوں لفظاً تو معنوں اول ہی ہے لہذا یہ صورت حجاج تاکید محض و تاسیس محض دونوں سے اولیٰ ہے کیوں کہ یہ دونوں باتوں کے لئے جامع ہے اور ظاہر ہے کہ مجموعہ امرین امر واحد سے اولیٰ و نفع ہوتا ہے اور اگر اس تکرار صوری میں مضامین بھی کچھ بدل جائیں اور مطالب و ثواب بھی مختلف ہو جائیں تب تو وہ تکرار صوری بھی نہیں رہتا اس وقت میرے بیان کی یہی شان ہوگی کہ متن معنوں تو وہی ہو گا جو پہلے بیان ہو چکا ہے مگر اس کی شرح و تفصیل میں مضامین سابقہ کا بعینہ اعادہ نہ ہو گا بلکہ طرز بیان بھی جدا ہو گا

اور انشاء اللہ معنائیں بھی بہت سے نئے ہوں گے پس یہ تکرار محض سے اس طرح بھی نکل گیا گو معنائیں سابقہ کے بعینہ اعادہ سے بھی تکرار محض نہ ہوتا کیوں کہ اس وقت تا کی محض کا فائدہ حاصل ہوتا، نگہ اب تو بالکل تکرار نہ رہا صرف آیت یا حدیث کی تلاوت کا تکرار رہ جاتا ہے جو کسی درجہ میں بھی موجب جرح نہیں کیوں کہ یہ محض چند الفاظ و کلمات و حروف کا تکرار ہے معنوں کا نہیں؛ لہذا بیان سابق اس بیان لاحق کے لئے مانع نہ ہو نیز میں سفر دور دراز کی وجہ سے معمول بھی ہو رہا ہوں بدن پر تکان بہت ہے اس حدیث کے بیان کرنے میں آسانی و سہولت بھی ہوگی کچھ تکلف نہ کرنا پڑا اور نہ بتکلف سوچنا پڑا کہ کس معنوں کو بیان کروں کون سی آیت یا حدیث کے متعلق و عطا کہوں لیکن باوجود احمیٰ حدیث کے معنوں بالکل نیا ہو گا؛ وہ پہلا و عطا بھی قلمبند ہو چکا ہے بعد طبع کے موازنہ و مقابلہ سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے معنائیں اس کے معنائیں سے بالکل جدا و ممتاز ہیں، صرف تلاوت حدیث ہی کا تکرار ہے جو کہ علاوہ فوائد مذکورہ کے موجب خیر و برکت بھی ہے۔

امراض ظاہری و باطنی | اس حدیث شریف میں امراض عامہ کہ بتایا گیا ہے۔ اور ان کے علاج کی تعلیم فرمائی گئی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر تو ایک ہی بات کی ترغیب فرمائی ہے لیکن اگر فکر سے کام لیا جائے اور عقل پر زور دیا جائے تو دو باتوں کی ترغیب معلوم ہوتی ہے اسی طرح مقابلہ میں بظاہر ایک امر سے ترغیب معلوم ہوتی ہے لیکن نظر تعمق و غور سے دو امر مرہوب عنہ معلوم ہوتے ہیں: امر ترغیبی ایک تو امنع میں مفرح اور دوسری کا انکشاف لہذا کی قید سے ہوتا ہے پس من تو امنع سے تو امنع کا محمود و مرغوب ہونا اور اس کا واجب العمل اور مامور بہ ہونا معلوم ہوتا ہے اور لہذا سے اس میں اخلاص کی طلب معلوم ہوتی ہے

(۹۶۷) فرمایا کہ حساب کتاب میں بڑے تیقظ کی ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا بیدار مقرر سمجھتا تھا لیکن پچیس سو سو ڈنڈ دینا ہی پڑ گیا (مدرسہ کے حساب میں پچیس روپے کے نوٹ کسے بابت شبہ پڑ گیا حضرت نے محض شبہ کی بنا پر بغرض احتیاط پچیس روپیہ اپنی طرف سے مدرسہ میں داخل کر کے تحویل ایک دوسرے صاحب کے متعلق اور حساب تیسرے صاحب کے متعلق کر دیا۔ اور فرمایا کہ ایک ہی شخص کے پاس حساب اور تحویل دونوں کا رہنا مناسب نہیں ہوتا۔ یہ خلاف ہے اصول کے)

(۹۶۸) فرمایا کہ عشق صورتہ بھی عذاب ہے۔ خصوصاً عشق امارہ یہ بڑا سخت مرض ہے یک بزرگ کہتے ہیں کہ جب کسی کو مردود کرنا منظور ہوتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو عشق امارہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ پس یہ عشق صورتہ گویا علامت ہے مردودیت کی۔ تصوف کا مسئلہ ہے کہ مردودوں سے احتلاط نہ کرے اور عورتوں سے نرم باتیں نہ کرے۔ حق تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے لَا تَخْفُضَنَّ بِالْقَوْلِ (تم بولنے میں نزاکت مت کرو) اس سے بھی تاکید ظاہر ہے۔ پھر فرمایا کہ عشق مجازی ظاہر میں تو ایک نہایت مصیبت اور کلفت کی چیز ہے مگر خلاف عشق حقیقی کے کہ اس میں سراسر راحت اور اطمینان ہے اور اس میں جو کچھ ظاہری کلفت معلوم ہوتی ہے اس میں بھی ایک نور ہوتا ہے پریشانی مطلق نہیں ہوتی۔

(۹۶۹) فرمایا کہ آجکل تو شرافت اور ریاست کا وہ خلاصہ رہ گیا ہے جو میرے سب سے چھوٹے ماموں صاحب نے اس شعر میں دکھلایا ہے
ہے شرافت تو کہاں بس شروافت ہے فقط
ست ریاست سے گیا صرف ریا باقی ہے

(۹۷۰) فرمایا کہ ایک پیر صاحب پر ان کے مرید کا سایہ پڑ گیا تو نہایت ہی خفا ہوئے اور جبراً نہ کیا (یعنی اس کو خلاف تعظیم و توقیر سمجھا) بس میرا تو اس باب میں یہ مسلک ہے کہ محبت کے متعلق جو آداب ہیں وہ تو ضروری ہیں۔ ان کے تو دقائق کی بھی رعایت چاہئے۔ باقی تعظیم و تکریم کے متعلق جو آداب ہیں وہ سب بیکار۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم محبت کے آداب کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ تکریم و تعظیم کا ان کو اہتمام نہ تھا۔

(۹۷۱) فرمایا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ گریہ زندہ باز شیر مردہ (مردہ شیر سے تو زندہ لو مڑی بھی بہتر ہے) یعنی زندہ شیخ سے جو فیوض و برکات حاصل ہو سکے ہیں وہ مردہ شیوخ سے نہیں ہو سکتے۔ ایک موٹی بات ہے کہ اس طریق میں سخت ضرورت تعلیم کی ہوتی ہے اور عادت تعلیم مردوں سے نہیں ہو سکتی گو وہ رنخ میں احیاء سے بڑھ کر متغف بالحوۃ ہوں ہاں تقویت نسبت ہو سکتی ہے۔ لیکن نری تقویت نسبت سے کیا ہوتا ہے۔ کوئی ہزار پہلوانی کا زور رکھتا ہو لیکن داؤ نہ جانتا ہو تو وہ کچھ بھی نہیں۔ داؤ جاننے والا ایک بچہ اس کو چیت کر دے گا۔ نری تقویت سے کیا ہوتا ہے صفت بھی تو چاہئے۔ روایت کا سلسلہ آخر غبت تھوڑا ہی ہے۔ مرغی بے مرغ کے بھی انڈے دیتی ہے۔ لیکن حنا کی انڈے سے بچے نہیں نکلتے۔ اسی طرح گو وہ خود کچھ ہو بھی جاوے لیکن ایسے شخص سے دوسرے کو نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اول تو خود اسی کے منفع ہونے میں کلام ہے کیونکہ ایسے شخص کو جو مدعی ہے نسبت اولیہ کا اگر کوئی عقبہ پیش آوے تو وہ کس سے پوچھے گا بھی نہیں کیوں کہ لوگوں کے نزدیک اس کی نسبت اولیہ قطع ہو جاوے گی۔ اس کو سبکی ہونے کا خیال ہو گا پھر نہ پایا کہ نسبت اولیہ ہوتی ہے لیکن میرے نزدیک کافی نہیں ایسے شخص سے غلیطیاں واقع ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر جزئی کی تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکے اور اگر ہو بھی تو احتمال ہے کشف کے غلط ہونے کا۔ بعض روحانی طور پر فیض ہونے سے نسبت میں اتو قوت ہو جاتی ہے لیکن حقیقت طریق معلوم نہیں ہو سکتی۔

(۹۷۲) عرض کیا گیا کہ فروع الایمان میں لکھا ہے کہ شیخ کا ایک ادب یہ ہے کہ مرید اپنا سایہ شیخ پر نہ پڑنے دے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیخ کوئی کام کر رہا ہو تو مرید اس کا خیال رکھے کہ اس پر سایہ نہ پڑنے پاوے ورنہ پرچھائیں پڑنے اور اس میں حرکت ہونے سے اس کی یکسوئی میں فرق آکر کام میں خلل پڑے گا۔ عرض اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہمیشہ خیال رکھے کہ شیخ کو کوئی کلفت یا کدورت نہ ہونے پائے۔

(۹۷۳) ایک صاحب نے استفسار کیا کہ محبت کے آداب کیا ہیں۔ فرمایا کہ جب محبت ہوگی خود بخود آداب معلوم ہو جائیں گے۔ جیسے لڑکا جب بالغ ہوتا ہے خود بخود اس کو شہوت ہونے لگتی ہے۔ نابالغ بچہ کو کس طرح سمجھایا جاوے کہ جماع اس طرح ہوتا ہے۔ محبت پیدا کرے پھر خود

بخود آداب قلب میں آنے لگیں گے۔ محبت کے آداب کی کوئی فہرست تھوڑا ہی تیار ہو سکتی ہے۔ اور تکلف کے ساتھ محبت بھی نہ کرے اگر کھینچ ناکر اور آداب کی فہرست معلوم کر کے محبت بھی کی تو اس سے کیا ہوتا ہے جتنی محبت ہو بس اتنا ہی ظاہر کرے تکلف اور تیغ نہ کرے یہ تو خواہ مخواہ شیخ کو دھوکا دینا ہے۔

(۴۹) فرمایا کہ میں نے کبھی بزرگوں کے پاؤں نہیں دباے نہ کبھی اس کا جوش اٹھا۔ ایسی حالت میں اگر کبھی دباتا تو تصنع سے ہوتا جب جی میں نہیں تھا نہیں کیا کہ کون بناوٹ کرے بزرگوں سے۔ بہت سے لوگ تو اس کو ذریعہ تقرب سمجھتے ہیں البتہ جب جوش ہو تو مضائقہ نہیں۔ اور صاحب کیا بزرگوں کو معلوم نہیں ہو جاتا جوش چھپا نہیں رہتا۔ آدمی جس کو شیخ بنا تا ہے۔ وہ ہر حال اس کو اپنے سے زیادہ ہی عقلمند اور صاحب بصیرت سمجھتا ہے پھر اس کے ساتھ تصنع کیوں کرے۔ میں بزرگوں کے معاملہ میں کیا بناوٹ کرتا اپنے عیوب بھی ان سے کبھی نہیں چھپائے۔ صاف کہہ دیا کہ مجھ میں یہ عیوب ہیں اور یہ مرض ہیں۔ خیر وہ مرض تو گئے نہیں لیکن اس سے علاج تو ہر مرض کا معلوم ہو گیا در نہ لوگ بلی کے گوشت کی طرح اپنے عیوب کو چھپاتے ہیں۔ گو معصیت کا اظہار نہیں چاہئے لیکن جب اس کی اصلاح اپنے اختیار سے خارج ہو جائے تب اظہار بھی ضروری ہے۔ گو تفصیل کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ آخر شیخ کو تعلق ہوتا ہے اس کو سن کر افسوس ہوتا ہے ہاں جب مرض بڑھے گئے تب اظہار ضروری ہے جیسے کسی کو سوزاک ہو جاوے تو اگر معمول تدابیر سے اچھا نہ ہو تو مزور ہے کہ باپ سے ظاہر کر دے۔

(۵۰) ایک ذکر صاحب سے فرمایا کہ نیند کا اگر بار بار غلبہ ہو تو سو جانا چاہئے سبب نیند بھر جاتے تب پھر اٹھ کر ذکر کو پورا کرے۔ کیوں کہ نشاط کے ساتھ ہو تو ذوق و شوق ہوتا ہے ورنہ تو عدد ہی کا پورا کرنا ہوتا ہے۔

(۶۹) ایک ذکر صاحب کچھ قیام کر کے واپس جا رہے تھے عرض کیا کہ پہلے دیکھا ہے کہ حضور کے فراق میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور گریہ طاری رہا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اب انشاء اللہ ایسا نہ ہو گا۔ کیونکہ ذکر سے بفضلہ تعالیٰ مناسبت پیدا ہو گئی ہے سوائے تسلی پاس ہے۔

(۹۷۷) ایک مرید نے کہا کہ لوگ حضرت کو برا بھلا کہتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے فرمایا کہ سیکڑوں لوگ خدا کو برا بھلا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ مجتہدین کو برا بھلا کہتے ہیں آپ نے اس کا کچھ السد اذکیا۔ مگر نہیں کیا تو بس ایک نالائق اشرقی علی ہی کے برا بھلا کہنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے جو اس کے السد اذ کی فکر ہوئی۔ کچھ بھی نہیں آپ میں مادہ کبر کا ہے۔ آپ کو اس لئے ناگوار ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کو برا بھلا کہنے میں ہمارا ذلت و غوری ہے یہ ہے کید نفس کا۔ پھر فرمایا کہ خیر اگر تکبر بھی نہ سہی لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر آپ کو اس کی فکر ہی کیوں ہوتی کہ کوئی برا نہ کہے بھلا نہ کہے اس میں کیا بگڑ گیا آپ کا۔ اگر مقصود پر نظر ہوتی تو ایسے فضول فقوں کے پیچھے پڑنے کی آپ کو فرصت ہی کب ہوتی ہے گراں مدعی دوست بشناختے بہ پیکار دشمن نہ پرولختے (اگر یہ مدعی محبت دوست کو پہچان لیتا تو دشمن سے لڑنے میں مشغول نہ ہوتا)

(۹۷۸) فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم بن ادھم سے ملنے آئے سلام و مصافحہ کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بڑا تعجب کیا کہ یہ تو بڑے بے فکر ہیں۔ فرمایا کہ سبھائی تم بڑے بے فکر ہو لوگ تو برسوں میرے ملنے کی تمنا میں رہتے ہیں لیکن ملنا نصیب نہیں ہوتا تم سے میں خود ملنے آیا لیکن تم نے میری طرف توجہ بھی نہ کی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ جسے خلصے ملنے سے فرصت ہو وہ آپ سے ملنے کی تمنا کرے۔

(۹۷۹) حضرت خواجہ صاحب قلم دوات اور کاغذات رکھ کر چلے گئے۔ پنکھے کی ہوا سے کاغذات اڑتے تھے اور دوات ایسی جگہ رکھی تھی کہ اٹھنے سے کھڑو کر لگ کر فرش پر کسی قدر روشنائی گر گئی فرمایا کہ اپنی چیز کو اس طرح رکھ کر جانا چاہئے کہ کہ دوسروں کو حفاظت نہ کرنی پڑے۔

(۹۸۰) فرمایا کہ امرار کی عادت سخت تکلیف دہ ہے۔ اس لئے مجھے سفر کا تحمل نہیں ہوتا ویسے سفر تفریح کی چیز ہے لیکن چوں کہ اس میں امرار ہوتا ہے نیز انضباط اوقات بھی نہیں ہوتا اس لئے نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ نیز، نجوم سے بھی طبیعت پریشان

نہ ہے اور اپنی راحت کیلئے پہرہ بٹھانا اول تو بزرگوں کے وضع کے خلاف ہے دوسرے
وہیں پیدا ہو جاتیں ہیں۔

(۹۸۱) فرمایا کہ مشہور تو یہ ہے کہ تَعَامَلُوا اکَا لُجَابِیْنَ وَتَعَامَشُوا اکَا لِیْنَ
یَنْ۔ یعنی معاملہ کرو مثل اجنبیوں کے اور معاشرت کرو مثل بھائیوں کے لیکن چونکہ آجکل
مکمل ہے کہ اخوان کے ساتھ معاملہ تو ہو مگر ہو اجانب کا سا اس لئے میں نے ترمیم کی ہے
نِی تَعَامَلُوا مَعَ الْاُجَابِیْنَ وَتَعَامَشُوا مَعَ الْاِخْوَانِ یعنی معاملہ کرو اجنبیوں کے
ساتھ اور معاشرت کرو بھائیوں کے ساتھ یعنی اخوان کے ساتھ معاملہ بھی نہ کرو و اکثر دیکھا
کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خرابی ہوتی ہے اور نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔
(۹۸۲) فرمایا کہ عورتیں تھوڑی چیز بھیجنے میں یا تو اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہیں
یری شان کے خلاف سمجھتی۔ محبت میں شان کیسے۔ یہ تو دین نہیں محض دنیا ہے۔ دنیا
ازروں میں دیکھا ہے کہ دوستوں سے بھی تکلف اور تصنع سے ملتے ہیں۔ ایک کو دوسرے
ساتھ شان کا بہت خیال رہتا ہے۔

(۹۸۳) فرمایا کہ اکابر کو اس کا قصد ہی نہ ہوتا تھا کہ اپنے اوپر سے طعن کو ہٹاویں
پر پٹے پڑنے دیتے تھے۔

خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند آری آئے می کند با خلق عالم کار نیست
دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے۔ ہاں ہاں کرتا ہے دنیا کے لوگوں سے اسکو
نہ سروکار نہیں ہے (کہتے ہیں کہنے دو مجھے اسکی پرواہ نہیں) بات یہ ہے کہ وہ اپنی
ظہر میں سب سے ذلیل ہوتے ہیں یہ بالکل وجدانی امر ہو جاتا ہے کسی مدح کا اپنے کو مستحق
نہیں سمجھتے بلکہ بخدا یہ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے معتقد کیوں ہیں باوجود اتنے عیوب کے۔
اور بعض تو اس قدر مغلوب ہوتے ہیں کہ اپنے عیوب کو کھولنے لگتے ہیں تاکہ لوگ معتقد نہ
ہیں لیکن معتقد کو ایسا نہ چاہئے۔ اس میں عوام کا فر رہے۔

(۹۸۴) ایک دیہاتی شخص اپنے باپ کی شرکت میں رہتا تھا۔ چاشت کی مناسبت
ن اجازت جا ہی فرمایا کہ باپ تمہارے گالیاں نذیں گے کہ مفت کی روٹیاں کھاتا ہے۔

کیونکہ وہی وقت کام کا ہوتا ہے۔ بات وہ کرے جس میں کوئی بُرائی نہ آوے۔ لڑائی دنگے سے کیا تو کس کام کا۔ ہرے کے متعلق بھی فرمایا کہ جب تک باپ کے شریک ہو ایسی حرکت مت کرو۔ اگر یہ دینا ہے باپ سے الگ ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اباں باپ کا نافرمان نہ ہوگی۔ فرمایا نافرمان اس کو کہتے ہیں جس میں ان کو تکلیف ہو۔ کیا تمہارے الگ ہو جانے میں ان کو تکلیف ہوگی اس نے کہا میں ان کی روٹیاں پکاتا ہوں ضرور تکلیف ہوگی فرمایا کہ روٹیاں پکا دیا کرو۔ لیکن اپنی آمدن الگ رکھ سکتے ہو۔ کھانا شرکت میں رکھ سکتے ہو یہ نافرمانی نہیں ہے۔

(۹۸۵) فرمایا کہ آجکل متعارف اخلاق یہ ہیں کہ خواہ دل میں کدورت ہو لیکن ظاہر میں خوش اخلاق کے ساتھ پیش آوے لیکن مجھے یہ نہیں آتا کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ۔ اگر کچھ ناگواری ہوتی ہے کہ سن کر دل صاف کر لیتا ہوں اچھا ہے صاف کر لینا چاہئے دل کو تاکہ بھر دہی محبت پیدا ہو جاوے۔ اگر کرتا میلا ہو جائے تو ایک تو یہ صورت ہے کہ اور اُجلا کرتا اوپر سے پہن لیا اندرونی سڑا ہن رہی۔ ایک یہ ہے کہ دھوئی کے یہاں بھیج دیا اس نے پیٹ کوٹ کر پھر صاف کر دیا۔ پھر دیکھ لیجے کون سی صورت اچھی ہے۔ ہم تو اسی کو اچھا سمجھتے ہیں۔

(۹۸۶) عمر کی شکایت پر فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ رزق جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ اس کا کوئی خاص وظیفہ نہیں۔ ہاں دعا کہنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ سکون دے دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے پھر پریشانی نہیں ہوتی اور تعلق پیدا کرنے کی سب سے بڑی ترکیب یہ ہے کہ خوب مانگا کرے۔

(۹۸۷) فرمایا کہ الْقَوَوِيُّ لَا مَذْهَبَ لَهُ (صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا) کے معنی یہ ہیں کہ چاروں مذاہبوں میں سے جس مذہب میں احتیاط دیکھتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں۔ بخلاف ان کے جو تارک تعلید ہیں وہ تو اس کو کرتے ہیں جس میں رخصت دیکھتے ہیں۔ رعایتِ خلافیات کی اچھی ہے بشرطیکہ اپنے مذہب کا کمر وہ لازم نہ آوے۔ مثلاً حنفی و مہنویں نصہ کے ذریعہ سے خون بھی نہ نکلوائے کیوں کہ وہ حنفیہ کے نزدیک ناقص و منہ ہے اور مس امرؤۃ «عورت کو چھونے» سے بھی احتیاط رکھے۔

طرح میں ذکر ہے جو کہ شافعیہ کے نزدیک ناقص و منہ ہے (گو حنفیہ کے نزدیک نہیں) اور جس پیچھے مختلف مذاہب کے اشخاص نماز پڑھتے ہوں اس کو تورعایت ضروری ہے۔ یوں بھی اقل ہے کہ اختلاف میں بھی احتیاط رکھے۔

(۹۸۸) فرمایا کہ دین میں محنت تو کم ہے اور ثمرہ زیادہ۔ برخلاف اس کے دنیا محنت تو زیادہ ہے اور ثمرہ کم۔ اس کی میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ کبوتر کے شکار میں بہت کم مشقت ہے اگر ہوائی بندوق بھی لیکر کوئی چلا جاوے تو دو چار کبوتر تولے ہی گئے گا کم از کم شام کے لئے سالن تو ہو ہی گیا۔ برخلاف اس کے اگر سور کا شکار کیا۔ کار توں کے کار توں خراب کئے اور ملا گیا؟ سور۔ نہ کھانے کا نہ پکانے کا دین میں ہی حال میں نقصان نہیں۔ یہ سب حق تعالیٰ کی برکت ہے۔

(۹۸۹) ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ حیرت انگیز بات سنا نے یہ دیکھی کہ اجیر میں ایک مردہ کو دیکھا کہ اجیر میں پڑا ہوا سارے ہندوستان پر سلطنت رہا ہے۔ واقعی خواجہ صاحب کے ساتھ لوگوں کو بالخصوص ریاست کے امرا کو بہت ہی عقیدت ہے۔ ان حضرات نے اللہ کی اطاعت کی تھی پھر دیکھئے کیا رنگ ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ زین العین صاحب نے عرض کیا کہ جب فائدہ ہوتا ہو گات ہی تو اس قدر عقیدت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا ظن ہو دیا ہی معاملہ فرماتے ہیں اس طرح توبت پرستیوں پرستی میں بھی فائدہ ہوتا ہے یہ کوئی دلیل تھوڑا ہی ہے۔ دلیل ہے خیریت۔

(۹۹۰) ایک اہلکار نے حافظ صاحب سے فرمایا کہ رمضان میں قرآن سنانا بڑی رکت کی چیز ہے تجربہ کی بات ہے کہ سال بھر کا بھولا ہوا اس سے پھر یاد ہو جاتا ہے۔

(۹۹۱) فرمایا کہ بڑی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر فعل کو شریعت پر منطبق کرے کہ

وہ فعل میرا شریعت کے موافق ہے اور کون خلاف۔ اور حضرت کسی کے ساتھ اعتقاد رکھنا ضروری نہیں۔ ہاں بدگمان اور بدزبانی بلا ضرورت کسی کے ساتھ جائز نہیں اگر بدگمان نہ کی تو کیا نقصان ہوا۔ پھر فرمایا کہ اس کا منشا کوئی چیزیں ہیں اور ان سب کا منشا کبر ہے۔ اگر سب سے کتر اپنے آپ کو سمجھتا تو جس وقت بدگمان ہونے لگے گی فوراً عیب

اپنا پیش نظر ہو جائے گا اور سوچے گا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ نالائق ہیں پھر کبھی اس کی نوبت نہ آئے گی۔ لہذا کبر کا علاج کبھی کامل شخص کے پاس رہ کر نا فروری ہے۔

(۹۹۲) فرمایا کہ مجاہدہ کا ثمرہ اونچا رہتا ہے اور ناز و نعم کا ثمرہ نیچا رہتا ہے اس کی توضیح میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ درویش تھے یعنی عالم پورے نہ تھے گو بے علم بھی نہ تھے۔ وعظ میں سیدھی سیدھی باتیں فرما رہے تھے۔ اور لوگ تڑپ رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک علامہ بھی حاضر تھے ان کے دل میں خیال گذر رہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم لیکن ہمارے وعظ میں اثر نہیں اور یہ کم علم پھنا میں بھی عالی اور دقیق نہیں لیکن ان کے وعظ میں لوگوں کی یہ حالت ہے۔ ان بزرگ کو ان کا یہ خیال مکشوف ہو گیا۔ فرمایا کہ ایک گلاس میں تیل پانی اور جی تھی۔ ایسی صورت میں تیل اوپر رہتا ہے اور پانی نیچے۔ کیوں کہ پانی وزنی زیادہ ہوتا ہے۔ پانی نے تیل سے شکایت کی اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں نیچے رہتا ہوں اور : تو اوپر حالانکہ میں پانی ہوں اور پانی کی یہ صفت ہے کہ وہ صاف شفاف خود ظاہر مطہر۔ روشن خوبصورت خوب سیرت ہے۔ عزم ساری صفیتیں موجود ہیں اور تو (یعنی تیل) خود بھی میلا اور جس پر گرے اس کو بھی میلا کر دے۔ کوئی چیز تجھ سے دھوئی نہیں جاسکتی۔ چاہے یہ تھا کہ تو نیچے ہوتا اور میں اوپر۔ مگر معاملہ برعکس ہے کہ میں نیچے ہوں اور تو اوپر تیل نے جواب دیا کہ ہاں یہ سب کچھ ہے لیکن تم نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا۔ ہمیشہ ناز و نعم ہی میں رہے بچپن سے اب تک بچپن میں فرشتے آسمان سے اتار کر بٹے اکوام سے تم کو لائے۔ پھر جس نے دیکھا عزت کے ساتھ ترنوں میں لیا۔ بڑی رغبت سے نوش کیا تمہاری ادھوپد سے حفاظت کی جاتی ہے۔ میل کھیل کر دو غبار سے بچایا جاتا ہے گو اپنے مطلب کو سہی۔ عزم ہمیشہ عزت ہی عزت اور ناز ہی ناز دیکھا اور ہم نے جب سے ہماری ابتدا ہوئی ہے ہمیشہ مصیبتیں ہی مصیبتیں جھیل ہیں۔

(جاری)

(بقیہ مکتوب نمبر ۸۳۸)

حال : میں ان کو ایک چٹھی لکھتا ہوں دیکھ لے۔ اس چٹھی کو بھیج دیجئے چنانچہ چٹھی انھوں نے لکھی کہ محمود تو واقعی اپنے اصول کے پیش نظر شرکت نہیں کر سکتا اس کا فیصلہ صحتی ہے تاہم میری رکھا رکھی میرے ساتھ وہاں آجائے گا آپ ہمیں جلد بارہ بجے فراغت کر کے رخصت کر دیں۔

میں نے کہا کہ یہ تو بچوں کو بھلانے اور پھسلانے کی جیسی بات ہو گئی میں تو عرض سے ان اصولوں پر بحمد اللہ چل رہا ہوں کبھی اس کے خلاف نہیں کرتا تو انھوں نے یہ سن کر بے اختیار کہا کہ (حضرت والا نام لیکر) مولانا نے خوب گھول کر پلا دی ہے میں نے کہا الحمد للہ نقل ارشاد ایت مرشدی کنم۔ آنچہ مردم می کند بوزینہ ہم ”اپنے مرشد کے ارشادات نقل کرتا ہوں کہ بند رہیں آدمیوں جیسی حرکات کیا کرتا ہے“ بظاہر ناگواری ان کو نہیں ہوتی اور کہنے لگے کہ بڑے بڑے لوگوں کے یہاں کیا ہوں رہا ہوں لیکن اپنے اصول پر مضبوط نہ پایا۔

حضرت والا نے اس ناکارہ کو جس والا نامہ میں اجازت مرحمت فرمائی تھی وہ دیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا میں نے دکھایا تو اس سے بہت متاثر ہوئے کہنے لگے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کو سبرد کرتے ہوئے خود بھی ناپس ہے ہیں اور تجھے بھی بار بار اس کا احساس دلا رہے ہیں میں نے کہا کہ اجازت کا والا نامہ پہنچنے کے ایک دو دن قبل خواب دیکھا کہ حضرت تھانویؒ نے ایک خط دیا حضرت نے چہرہ پر ہیبت و فکر کے آثار معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے اس کی اطلاع بھی حضرت والا کو اس وقت حضرت کا اجازت نامہ پہنچنے کے بعد کر دی تھی تو تحریر فرمایا تھا کہ ”اب اطمینان ہوا“، کبھی کسی سلسلہ کلام میں کہہ دیا تھا کہ حضرت تھانویؒ کے چند مکتوبات بھی میرے نام کے میرے پاس ہیں۔ تو ان کو دیکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی دیکھ کر کہا کہ اگر مولانا کی خدمت میں ان خطوط کو بھی بھیج دیا ہوتا تو ان کو بہت خوش ہوتی اور مزید اطمینان ہوتا۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں یہ بے موقع حرکت ہوتی مجھے یقین کامل بحمد اللہ ہے کہ حضرت والا نے میرے پہلے ہی خط سے میرے متعلق

جو رائے قائم فرمال تو یا میری پوری حقیقت و حالات کا کیا حقہ جائزہ لے لیا اگرچہ میں نے کچھ زیادہ اپنے حالات کی تفصیل بھی نہیں لکھی تھی۔ میں اس وقت سے کہتا رہتا ہوں کہ حضرت والا ایک آدھ خط سے ہی آدمیوں کا دوسرے پوری طرح اندازہ فرمایا کرتے ہیں۔ جناب یہ سب شکر بار بار کہتے رہے کہ بعینہ حضرت کا اصول ہے اور طرزِ تحریر و تربیت و تعلیم ہو بہو وہی ہے۔ یہ بات آجکل نایاب ہے الحمد للہ حضرت والا کی برکت سے حق تعالیٰ کی فضل و ستاری کا برابر ظہور رہا۔ ع شکوایز دک نزدیک در سیدیم بدوست۔ ”عذا کا شکر ہے کہ ہم مرے نہیں اور دوست (یعنی خدا) ہمک پیونے گئے۔ تحقیق: بہت معظوظ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جتنکی عطا فرمائے سنوہ در نیابہ حال پختہ بیج خام“ یعنی کامل شخص کا حال ناقص آدمی نہیں سمجھ سکتا۔

مکتوب نمبر ۸۳۹

حال: حضور والا میں نے جو خط لکھا واقعی بوقونی پر مبنی ہے۔ تحقیق: بوقونی بری چیز

کب ہے!

حال: ایک خط دو مضمون کا ایک شخص کے پاس لکھنا میری حماقت ہے۔

تحقیق: دو مضمون کا کیا مطلب ہے۔ حال: مجھ سے ایسے وثوق کے ساتھ تحقیق: اب تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ وثوق بے بنیاد تھا۔ آپ اعتبار کرنے والے ایسے اور بیان کرنے والا ایسا کہ میرے ساتھ ہی حج بیت اللہ کے لئے بیٹھے تھے ہیں حالانکہ میں یہاں ہوں ان نیک لوگوں کو کیا کہا جائے کہ ذرا ڈرتے نہیں یہ وہاں کی عادت ہے اور سب اس میں شریک ہیں کوئی بیاں نہ تلبے اور دوسرے اس کی تصدیق کرتے ہیں اس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔

حال: حضرت کے جانے کو بیان کیا گیا کہ حضرت کے ہر حکم آدمی میں انتظام کرنا کیے مشکل ہے اور میں ہوں کہ بغیر تحقیق خط نہ لکھتا۔ اشر و عک۔

حقیق :- جو اس نے کیا دی آپ نے کیا کسی سمجھدار آدمی سے پوچھ لے کہ آپ کو کیا کرنا چاہئے تھا۔
 حال :- تو خیال ہو کہ حضرت تو ہیں نہیں۔ خیال دوسری طرف تحقیق کی طرف چلا گیا نہ خیال ہوا
 کہ اگر حضرت ہوں کیا کہیں گے بس بیوقوفی ہو گئی مجھ سے یہ حماقت ہوئی سمجھنا کا مستحق ہوں
 اور نام ہوں ایسا کر گذر اب سوائے اس کے کیا کروں کہ دست بستہ معافی مانگ
 رہا ہوں میں اب انشاء اللہ ایسا کبھی نہ کروں گا۔ اور کسی کا اعتبار نہ کروں گا۔ میں
 نے ناحق ایسے شخص کی تودین کا کام کر رہا ہو بیٹھے بیٹھائے تکلیف پہنچائی واہ سے
 بیوقوفی بالکل خطا احواس ہو گیا۔ میری بیوقوفی کی اصلاح ہو گئی۔ تحقیق :-
 بیوقوفی کی اصلاح بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔

(مکتوب نمبر ۸۴)

حال :- حضرت والا سے چند دن قبل خطر وانہ کر کے جواب حاصل کیا تھا درمیان میں کچھ
 تاخیر ہو گئی اس سبب سے شرمندگی سے تاخیر ہوتی چلی گئی جس کے سبب سے پریشان ہے
 یہ فقط میری کم فہمی اور بے توجہی ہے کہ بار بار اس قسم سے تاخیر ہو جاتی ہے نفس و
 شیطان کے پوشیدہ کمروں میں پھنس کر خطر وانہ کرنے میں تاخیر ہو گئی رات دن
 دل ہی چاہتا ہے کہ حضرت والا سے تعلق کا سلسلہ بلا تاخیر رکھا جائے لیکن درمیان
 میں کچھ تاخیر ہو جانے سے ایک قسم کی بہت اور شرمندگی ہو کر ناخاندہ ہو جاتے ہیں یہ فقط
 میری کم فہمی ہے اس سبب سے بہت پریشان ہوں کیوں کہ جس وقت حضرت سے خط
 بہ سلسلہ رہتا ہے دل کو ہر طرح کا سکون چین و اطمینان رہتا ہے لیکن نفس کے
 اندر قسم قسم کے امراض پیدا ہونے سے بے اختیار نلکے ہو جاتے ہیں باوجودیکہ دل
 میں حضرت والا کے ساتھ محبت و عقیدت ہر آن موجود ہے حضرت والا کے مضامین
 اور مبارک کتابیں ہر وقت مطالعہ کرتا ہوں۔ تحقیق :- الحمد للہ

حال :- اور حضرت والا سے ملنے کا شوق دل میں رہتا ہے۔ تحقیق :- الحمد للہ
 حال :- لیکن میری بد بختی سے دل کی حالت ناگفتہ بہ ہو گئی ہے۔ حضرت اساتذہ الحرمین رحمہ اللہ

فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ حضرت تھانویؒ کو ان کے زمانے میں قلب الوقت حکیم الامت کہتے تھے لیکن حضرتؒ نے کچھ حاصل نہیں کئے۔ بس قلب الوقت کہتے کہنے زندگی ختم کر دیئے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تحقیق :- بالکل صحیح ہے۔

حال :- واقعی میرے اندر یہ لاپرواہی ہے جس کے سبب سے بہت پریشان ہوں کہ خط و کتابت میں مداومت نہیں رہتی۔ تحقیق :- تعلق کم ہے۔

حال :- نفاق و کبر عجب دل میں زیادہ ہو جانے سے احساس الٹ گیا ہے جس طریقے سے اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اس قسم سے نہیں ہو رہا ہے جس کے سبب سے بہت شرمندہ اور پریشان ہوں۔

حضرت والا! یہ ناکارہ بہت ہی درد مندانه درخواست کرتا ہے کہ مجھ پر حضرت والا کرم اور توجہ فرمادیں۔ تحقیق :- آپ توجہ فرمائیے۔

حال :- اور حضرت والا میری حالت کی تبدیل کے لئے دعاء فرمادیں۔ تحقیق :- دعاء کرتا ہوں۔
حال :- میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ حضرت والا کی توجہ اور دعاء کے بغیر میری حالت کی اصلاح ناممکن ہے حضرت والا سے نہایت عاجزانہ درخواست ہے کہ مجھ پر نظر کرم فرمادیں۔

اہل اللہ کو میں باپ سے بڑھ کر محبت ہے اسی محبت کے واسطے سے حضرت سے التماس ہے کہ مجھ نالائق کی حالت پر رحم فرما کر توجہ فرمائیں۔

اہل اللہ سے تعلق رکھنے کے بعد پھر پیچھے بہت جانا ادا بار ہے اسی سبب سے دل میں ایک قسم کی دشت رہتی ہے۔ حضرت والا بار بار اس قسم کے وعدے کرتے کرتے بہت نادم ہوں لیکن حضرت والا کی کرم پر امید رکھتے ہوئے صدمہ بار اگر توبہ شکستی باز آؤں پر عمل کرتے ہوئے حضرت والا کے ساتھ پوری امید لے ہوئے لکھ رہا ہوں امید ہے کہ حضرت والا ذرہ نوازی فرمائیں گے۔ تحقیق :- میں نے نکھدیا۔

حال :- حضرت والا! واقعی میں بہت نالائق ہوں کہ حضرت والا جیسی شخصیت اور شیخ وقت کی قدر کو صحیح طریقہ سے نہیں پہچانا دنیا کے تعلقات اور فتنوں میں مبتلا ہو کر

اہل اللہ سے علاقہ ٹھیک نہیں۔ برسوں گزر گئے لیکن اپنی حالت پر افسوس کرتا ہوں اب سولے حضرت والا کی دستگیری کے میرے لئے کوئی چارہ کار نہیں۔ اب پورے طریقے سے دل سے کچھ میں اگیا کہ اہل اللہ کے ساتھ جب تک کامل تعلق نہ ہو ہمارے دین اور دنیا دونوں سنور نہیں سکتے اس کے بغیر بڑھنا پڑھنا مناسب ایک نفسانی کھیل بن جائے گا۔ تحقیق : اور کیا۔

حال : اب حضرت والا سے ہمت نہ ہو کر نادم ہو کر آیا ہوں میرے حق میں تو جبر اور دعا فرمادیں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۸۳۱)

حال : حضرت کے گرامی نام سے بڑی تسکین ہو گئی تھی۔ حالات سابق بدستور ہیں ادھر کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ مجھ کو درود اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ ہر وقت اپنے باب میں زلیخ کا خطرہ نگار رہتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ حضرت کی دعا و محبت کی برکت سے اس ناگواری اور اختلاف کے زمانے میں اپنی دانست میں کوئی بات خلاف شریعت نہیں ہوئی اور نہ کسی کی طرف سے دل میں کوئی کدورت ہے۔ جب کسی بات سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو خدا کے تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کرتا ہوں اللہم اشکو بقی وھو فی ائیک۔ یا احی یا قیوم یوحئین استجبیت۔ البتہ اب پہلے سے زیادہ چوکنا رہنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کوئی موقع شکایت کا نہ ملے۔ مجھے یہ ڈر بھی ہر وقت نگار رہتا ہے کہ میرے کسی طرز عمل کی وجہ سے حضرت کو کوئی کچھ نہ کہے خدا تعالیٰ تمام مشرور سے محفوظ رکھے۔

مجھے سب سے بڑا قلق اس کا رہا کرتا ہے کہ میں تین سال سے حضرت سے ارادت کا تعلق رکھتا ہوں۔ مگر شدید خواہش کے باوجود اب تک اس کا موقع نہ مل سکا کہ کچھ دن بالکل بیکو ہو کر حضرت کی خدمت گرامی میں رہوں اور کسب فیض

کروں معلوم نہیں کس وقت موت آجائے اور میں محروم چلا جاؤں۔ حضرت کا خفا آجاتا ہے تو قدرے تسکین ہو جاتی ہے مگر تکلیف کے خیال سے زیادہ خط لکھنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔

میں حضرت کو اطلاع نہیں دے سکا کہ میں رمضان المبارک میں کافی بیمار ہو گیا تھا اٹھارہ روز قضا ہو گئے تھے اور تمام معمولات چھوٹ گئے زندگی میں یہ دوسری بار روزے قضا ہوئے ہیں ابھی اس بیماری سے پورب طور پر صحت یاب نہیں ہو سکا تھا کہ پھر بخار کا حملہ ہو گیا۔ جس کی وجہ سے کافی ضعف ہو گیا ہے۔ حضرت سے درخواست ہے کہ میری صحت کیلئے دعا فرمائیں۔ دوسری آزمائشوں کے ساتھ اس آزمائش نے دل و دماغ کو بالکل منتشر کر دیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مدرسہ بخیر و خوبی چل رہا ہے۔ ادھر کچھ دنوں سے بتل کا طبیعت پر غلبہ ہوتا جا رہا ہے کسی سے ملنے کو کم جی چاہتا ہے۔

تحقیق: آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ حالات بدستور ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ خطرہ مومن کو برابر لگا رہتا ہے۔ یہ آپ نے خوب لکھا کہ میرے طرز عمل سے تم کو کوئی کچھ نہ کہے۔ کیا لوگ آپ کی وجہ سے مجھے کہنے لگے ہیں! آپ نے قلق کا اظہار فرمایا ہے کہ شدید خواہش کے باوجود اس کا موقع نہ مل سکا کہ کچھ دن یکسو ہو کر خدمت میں رہوں۔ بچیوں کا انتظار بیکار ہے کام آنے پر موقوف نہیں آپ کا حال اچھا ہے طلب ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو محروم نہیں رکھتے صحت کیلئے دعا کرتا ہوں۔ مدرسہ کے ترقی کے لئے دعا کرتا ہوں۔ اخیر میں جو لکھا ہے کہ کس سے ملنے کو جی نہیں چاہتا یہ مبارک حال ہے اللہ تعالیٰ اور حالات عطا فرمائے۔ والسلام

(مکتوب نمبر ۸۳۲)

حال: کام بفضلہ تعالیٰ کئے جا رہا ہوں۔ تحقیق الحمد للہ۔

حال : بہت گزشت کرتا ہوں کہ کس وقت بھی غفلت نہ طاری ہونے پائے۔ تحقیق : یہ کافی ہے۔
 حال : مگر اس میں حسب منشاء کامیابی نہیں ہوتی۔ جس کے باعث قدرے الجھن میں پھنس جاتا ہوں کہ یہ غفلت تو موت کے مترادف ہے۔ تحقیق : اس کی کیا ضرورت ہے۔ استغفار کافی ہے الجھن سے مقصود میں خلل ہوتا ہے۔

حال : بلکہ حضرت نے تو ملامتی تاری کے حوالہ سے فرمایا اور دکھایا تھا۔ بَلْ يَسْتَعْجِلُ
 الْعَذَابَ فَوَدَّى الْغَفْلَةَ مِنْ أَلْوَابِ التَّوْبَةِ وَكَوْخُطْرَةً عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ كَمَا قَالَ
 ”بلکہ اہل معرفت بطور مبالغہ غفلت کو ارتداد کی ایک قسم سمجھتے ہیں۔ اگرچہ بطور خطرہ
 اور خیال ہلکے ہو۔“

وَكُوْخُطْرَتْ لِيْ فِيْ سَوَالِكِ اِرَادَةِ عَلٰى هَاطِطِيْ سَهْوًا حَكَمْتُ بِوَدَّيْ (مرقاۃ)۔
 تحقیق : یہ صحیح ہے۔ درنیا بد حال پختہ بیچ خام۔ پس سخن کوتاہ باید و استلام۔
 حال : اب رہا کہ نفس غفلت کئی مشکک کے درجہ میں ہے نیز امور اضافیہ میں سے ہے۔
 اس کے افراد کثیر بلکہ غیر محصور ہیں اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی امر
 کسی کے لئے تو غفلت ہو اور دوسرے کے لئے نہ ہو۔ تحقیق : ہاں ہاں
 یہ امور باعث تشویش ہوتے ہیں۔

حال : لہذا گزارش ہے کہ غفلت کی ایسی جامع اور مانع حد بیان فرمادی جائے۔
 تحقیق : نکھدیا اوپس کے شعر میں غور فرمائیے۔

حال : جس سے ہم جیسے کم علم اور ضعیف کیلئے باعث رشد و ہدایت و موجب احتیاط ہو۔
 اپنی حالت یہ ہے کہ دنیا اور اس کی ہر شئی میں ہر دم فنائیت نظر آتی رہتی ہے
 اور اس کے مضر خرافات سے قلب کو ایک دم کھینچ لیا گیا ہے بلکہ جس قدر مجاذب
 قلب و نظر چیز سامنے آتی ہے اسی قدر اس سے نفرت اور فرار کی طرف طبیعت
 مائل ہونے لگتی ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : اور طبیعت کا اقتضا یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت انابت ال اللہ اور اشتغال
 باللہ رہے۔ تحقیق : خیر الحمد للہ۔

حال : اس میں جب کچھ بھی خلل ہونے لگتا ہے بس طبیعت بے چین ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راستہ سے ہٹ گیا ہے اس کیلئے احتیاط کی ترکیب بتلا دیں۔
تحقیق : درطریق ہر چہ پیش سالک آید خیر اوست بر مراط مستقیم انے دل کے گمراہ نیست۔
”راہ طریقت میں جو کچھ بھی سالک کو پیش آتا ہے اس میں اس کے لئے خیر ہی“
غیر ہے لے دل مراط مستقیم پر قائم رہتے ہوئے کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔
حال : کہ ان امور سے وقایہ ہے۔ اور انشراح کے ساتھ کام میں لگا رہے۔
تحقیق : لکھ دیا ورنہ اس شعر بالا کا رکھے۔

(مکتوب نمبر ۸۴۳)

حال : حضرت انفس نے مجھے یہ ٹپی پڑھا دیا تھا کہ تم کچھ ہوئے ہو۔ مگر آنجناب کی دل
پند باتوں سے اپنے خیال پر بہت ندامت ہوئی۔ تحقیق۔ الحمد للہ۔
حال : اپنے خیالات پر بہت ندامت ہوئی۔ تحقیق۔ الحمد للہ۔
حال : اور یہ سفر نہایت ہی کامیاب رہا۔ تحقیق۔ الحمد للہ۔
حال : جو بات سالہا سال ریاضت سے نصیب نہ ہوئی۔ آنجناب کی چند دنوں
کی محبت میں نصیب ہوئی۔ تحقیق۔ الحمد للہ۔
حال : اب مزاج میں عاجزی و انکساری ہے۔ الحمد للہ۔
حال : رفتہ رفتہ طبیعت میں بہت تبدیلی ہوتی جا رہی ہے۔ تحقیق۔ الحمد للہ۔
حال : عقل و شعور میں بھی اضافہ معلوم ہوتا ہے۔ تحقیق۔ الحمد للہ۔
حال : عقل و فہم کے لئے دعا فرمائیے۔ دین و دنیا کی سہلائی اس پر
موقوف ہے۔ تحقیق۔ دعا کرتا ہوں۔

مَلِّ مَضْمُونِ تَهْوِ و عرفان • افاد آوصی اللہی کا واحد ترجمان

ماہنامہ وصیتہ السرخان

زیوسرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جاتین حضرت

مدیر: احمد مکین

شمارہ ۳۱۲ شعبان، رمضان ۱۴۱۵ھ مطابق ذی الحجہ ۱۳۷۷ھ جلد ۱۸

قیمت فی بروجہ چھ روپیہ مکانہ زر تعاون تجارت روپیہ ششماہی پینتیس روپیہ

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان، مورپیہ، غیبی مالک ۱۰ پونا

ترسیل زر کا پتہ

مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - بخشی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۲۶۰۹۸

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن - ۱ - اسرار کری پرپرس - جاتین گنج الہ آباد

ترتیب

- ۱۔ پیش لفظ
- ۲۔ مجالس مصالح الائمہ
غنا قلبی کا سبب
- ۳۔ صدق و خلوص
- ۴۔ اعتدال شریعت
- ۵۔ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ
- ۶۔ لاوڈ اسپیکر کا ظالمانہ استعمال
- ۷۔ برکات رمضان
فضائل مسائل
- ۸۔ صدقہ الفطر کے احکام
- ۹۔ کمالات اشرفیہ
- ۱۰۔ دستور سہارن پور
- ۱۔ مدیر
- ۲۔ مجالس الائمہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ مدظلہ
- ۳۔ " " " " " " " " " " " "
- ۴۔ " " " " " " " " " " " "
- ۵۔ حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب مدظلہ
- ۶۔ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب نور اللہ مدظلہ
- ۷۔ محمد اللہ حکیم الائمہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی مدظلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ: عارت باشد حضرت اقدس مصلح الامة علیہ الرحمۃ کے ایک عظیمہ قدر کا غلام
پیش خدمت ہے ارشاد فرماتے ہیں: بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری
نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَتْلِكُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَا جَزَا
کَیْنِج یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کے لئے وہی چیز ہے جسکی وہ نیت
رہے پس جس کی نیت دنیا حاصل کرنے کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہے
اسکی ہجرت اسی کے لئے ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف
میں بھی ہے لیکن وہاں کچھ الفاظ زاد ہیں اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کے بعد آئیں یہ ہے کہ
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ كِهْجْرَتُهُ إِلَىٰ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اس میں
یہ جزا زاد ہے کہ جسکی ہجرت اللہ اور رسول کے لئے تو اسکی ہجرت اللہ و رسول کے لئے ہے
یعنی جس کی نیت اور مقصد اپنی ہجرت سے اللہ و رسول کی رضا ہے تو اسکی ہجرت صحیح اور
مقبول ہے اور صحیح معنوں میں یہی شخص ہا جزی اللہ ہے اور اپنی ہجرت میں غلط ہے۔
مشکوٰۃ کے الفاظ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پوری بات بیان کی گئی
ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت وہی برکت، جو شخص
جیسی نیت کرے گا وہی پھل پائے گا، اسی کو آگے بیان فرمادیا کہ وَإِنَّمَا
لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ پھر آگے اس اجمال کی تفصیل فرمائی کہ جس کی نیت اپنی ہجرت
سے خیر کی ہوگی تو اسکی ہجرت مقبول اور درست ہوگی اور وہ شخص غلط سمجھا جائے گا
برخلاف اسکے جس کی نیت اپنی ہجرت سے کسی دنیوی غرض کی تفصیل ہوگی یا کسی
عورت سے نکاح وغیرہ مقصود ہوگا تو اسکی ہجرت انہی افراس کی خاطر سمجھی جائے گی
اور اللہ و رسول سے اسے کچھ تعلق نہ ہوگا۔

حضرت امام بخاریؒ نے حدیث کا پہلا جملہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ
اللّٰهِ وَرَسُولِهِ الخ حذف کر دیا بعض علماء نے اسکی یہ تاویل کی کہ امام صاحبؒ سے

سہو ہو گیا، حضرت لح الامۃ فرماتے ہیں :-

"امام بخاریؒ بھولے نہیں میں کتنے بھولے ہوؤں کو تو انھوں نے راستہ بتایا ہے اور خود ہی بھول جائیں گے وہ بھی کتاب شروع کرتے پہلی ہی حدیث میں؟ یہ نہیں ہوا بلکہ انھوں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے اخلاص فی النیۃ کی جانب متوجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے کا مسئلہ ایک عظیم الشان مسئلہ ہے اس میں بھی نیت درست کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میری نیت اس فعل سے اللہ رسول کی رضا ہے اسکا دعویٰ آسان نہیں ہے جس چیز سے اظہار ہوتا تھا اسکو حذف کر دیا اور تنبیہ نفس کے لئے غیر اخلاص والی شق بیان کی تاکہ یہی سامنے رہے اور اپنے کو بچانے کی فکر رہے"

"میں کہتا ہوں امام بخاریؒ نے طلبہ علم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ابتدا ہی میں تصنیف نیت پر انکو تنبیہ فرمادی اور یہ بتا دیا کہ آدمی کو دعویٰ اور اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ نفس کی جانب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہئے اور اسکو مستہمجا سمجھنا چاہئے یہی راہ اعتدال ہے" (معرفت حق شعبان ۱۴۱۵ھ)

رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے طاعت و عبادت کے لئے نہایت سازگار ہے اسکا صلہ اور جزا بے شمار ہے اللہ رب العزت کا یفضل عظیم کہ اس مبارک مہینہ میں ایک ایسی عبادت مقرر فرمادی کہ انسان معاشی، فطری اور تعلیمی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے بھی عبادت میں مشغول رہتا ہے نہ کسی جگہ کی شرط ہے نہ قبلہ کی ضرورت، نہ قرأت کی قید، نہ دعویٰ لازم، نہ تجارت ممنوع، نہ سفر پر پابندی، نہ آمد و رفت پر بندش، نہ قیام و قعود لازمی، نہ سونا ضروری نہ جاگ لازم، تین گنا دنوں میں صرف تیس دن اور ان دنوں میں صرف چند گھنٹے شریعت کے مطابق کھانا پینا ترک کر دیا خواہشات پر قابو پایا اس پر یہ انعام یہ نوازشیں، یہ صلہ اور یہ عنایتیں کہ حکم الہی

مالین خود وعدہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت کا صلہ میں خود و نکاحا سکون انعام سے میں نوازوں گا، سچ ہے،
ت حق بہا، فی جوید بہانہ می جوید

حق اپنے خدا پہ عبادوں یہ پیارا آتا ہے مجھ کو انتشار، ادھر ایسے گناہ بہیم، ادھر سے یہ دمہ دم حیات
ن کا فرض ہے کہ جس عبادت کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کا صلہ حضرت حق جل مجدہ خود عنایت فرمائیں گے
حقوق کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے اس کو ظاہر و باطن ہر طرح کی برائیوں کی آلودگی سے بچائے
موس کذب، نیمہ اور غیبت جو روزے کی خوبیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے بالالتزام احتراز کرے۔ اس
رکعت کے مطابق ظاہری و باطنی خوبوں کے آراستہ کرے نیز اس ماہ میں دیگر عبادتوں کو بھی
ص اور حسن نیت سے آراستہ و پیراستہ رکھے، صدقات کی کثرت، نوافل کی زیادتی، عبادتوں کا اہتمام
وزوں کے التزام کو عجیب و ریا سے محفوظ رکھے۔ حضرت صلح الامة قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں: "انما لکم
انک اور مومن کو اخلاص جو چیز دوکنے والی ہے وہ اس کا نفس، چنانچہ ریا کا رخلص نہیں ہوتا
اور کا مقصود اپنی ریا سے شہرت اور نام آوری ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے رخلص بندوں کو
اخلاص کی برکت سے یہ سب امور کہیں زیادہ عطا فرماتے ہیں۔" اللہ رب العزت
اص اور حسن کے ساتھ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، عجب ریا اور شہرت کے جذبات کو محفوظ رکھے۔

ماہ شعبان مدارس اسلامیہ کے تعلیمی مشاغل اور مصروفیت کے اختتام کا ہوتا ہے اور تمام
یہی و تدریسی سرگرمیاں رمضان المبارک میں موقوف رہتی ہیں۔ ادارہ کا معمول رہا کہ اس تعلیمی سال
لے اختتام پر ناظرین رسالہ اور حضرت صلح الامة قدس سرہ کی خانقاہ و مدرسہ سے تعلق خاطر رکھنے والوں کو
یکے احوال و کوائف سے مطلع کرتا ہے۔ جہاں تک رسالہ وصیۃ العرفان کا تعلق ہے عیاں راجح ہے
بماہ آپکی خدمت میں پہنچتا رہا ہے اس کا افادیت اور نفع رسانی پر احباب کرام کے خطوط و معمولات
ہے جس کے کارکن ادارہ کے حوصلے بلند، دلچسپی و دلچسپی فروں تر ہوتی گئی۔ رسالہ کی توسیع و اشاعت
میں جناب غصوی دیکھی لی جن میں خصوصیت سے قابل ذکر محترم جناب قاری الیاس صاحب
بلکہ جناب بھائی امیر الدین صاحب گورکھپور ہیں۔ انھوں نے اپنی جدوجہد و فطرت کے کم و کثرتوں میں
یہ تعداد میں خریدا ان رسالہ کا اضافہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ انکی مساعی جمیلہ کو ثواب اخروی کا سبب

بنائے اور انکے عمل کو دوسروں کیلئے تقلید کا نمونہ بنائے (آمین)

باوجود روز افزوں گرانی کے رسالہ اپنی سابقہ قیمت پر برقرار رکھا گیا، ادارہ فیصلہ کیا کہ جہاں تک قفل ہو سکے یہ بوجھ ادا و خود ہی برداشت کرے، آجکا کو شریک غم نہ کرے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ہمارے اتواروں، بدوڑوں میں اتنی قوت عطا فرمائیں کہ ہم اس فیصلہ پر قائم رہیں، تاہم ان اجایہ گذارشوں کو جنھوں نے ابھی تک اپنا زور تعاون ارسال نہیں کیا ہے وہ اولین فرصت میں بقایا رقم ارسال فرما کر ادارہ کا تعاون لرائیں اور اپنے فریضہ سے بھی ہمکدوش ہوں۔

خافقہ، حضرت اقدس قبلہ محترم جناب قاری مسافر علیہ السلام کا قیام بھیجی گئی ہے جس کے بعد الہ آباد میں رہا، گاہ بگاہ کو پا، منو، گو، کھپور، کھنور کے محفل سفر ہوئے، الہ آباد میں اقامت پذیر ہونے کی بنا پر دارین و صادرین کی آمد آ رہی، انھوں نے مجموعی اعتبار سے محنت اچھی سے ویسے پیروں میں تکلیف نہ کر، تخفیف کے ساتھ موجود رہے، تارین گرامی سے مزید محنت و ممانیت کے لئے درخواست دعا ہے۔

صلہ رسد، خدا کا شکر ہے کہ تعلیمی سرگرمیاں حسن و خوبی اقامت پذیر ہوئیں، صوبہ یو۔ پی. ہاں خصوصاً آراہ میں حالات سازگار ہونے کی بنا پر سلسلہ تدریس نیز کسی دھڑے جاری رہا حفظ و قرات اور کتب بیکر عربی تعلیم کی جماعتیں شمول تعلیم رہی ہیں۔

تعمیرات، گذشتہ سالوں میں بعض جدید تعمیراتی ہوئی تھیں پائے تکمیل تک پہنچنے سے قبل ہی تعمیرات کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا اب بھرا اللہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے اب عمارتیں تکمیل کے مرحلے تک پہنچ رہی ہیں آئندہ سال مسجد کے مقابل ایک زمین کی خرید کا ذکر کیا تھا بھرا اللہ وہ زمین درجہ نے حاصل کر لی اب اسیں علیحدہ اساتذہ کی رہائش اور درس گاہ کی تعمیر کا منصوبہ ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاری مسافر علیہ السلام کے ارادوں کے حصول کے لیے ہر تکمیل تک پہنچائیں، آسانی و سہولت تمام یہ مقاصد خیر انجام پذیر ہوں۔

مسجد، مدرسہ و مینہ العلوم سے متعلق مسجد حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے نام سے شہر میں تیار ہے خصوصاً اور نمایاں خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے۔ اطراف و حواصط کے علاوہ دور دراز کے اس مسجد میں جماعت کی شرکت کو باعث سعادت اور مسرت گمان کرتے ہیں۔ یہاں نماز ادا کرنے والے جو مسکن و طماننت کا احساس ہوتا ہے اسکا تعلق صرف محرمات سے ہے جان سے باہر ہے اس بنا پر جہ و عیدین میں مصیبتوں کی کثرت کی بنا پر جگہ میں قلت ہو جاتی ہے لوگوں کو مرکز (پیشہ ۹۹۹ء)

غنا، قلبی کا سبب

مشکوٰۃ شریف باب الریاء والسمعة کی فصل ثانی میں یہ روایت ہے :-

عن ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ل من كانت نیتہ طلب الاخرة
هل الله غناه فی قلبه وجمع له
لمه واتته الدینا وھی راغمة
من كانت نیتہ طلب الدینا جعل
له فقره بین عینیه وشتت علیه
ره ولا یاتیہ منها الا ما کتب له
رواه الترمذی ورواه احمد
لدارمی عن ابان عن زید
ن ثابت۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نیت (اپنے علم و عمل میں) طلب آخرت
کی ہو تو اللہ تعالیٰ کے قلب میں غنا عطا فرمائیے میں اور اسکے پروردگار
اور کو جمع فرمائیے میں اور دنیا اسکے پاس آگے و گزرتی ہوئی آتی ہے۔
اور جس کی نیت (اپنے علم و عمل سے) دنیا طلبی کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس
کے فقر کو اسکی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور اسکے تمام امور کو منتشر
اور بارہ باٹ فرمائیے میں اور دنیا تو اسی قدر ملتی ہے جتنی مقدر
ہوتی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے نیز احمد دارمی نے
ابان کے واسطے سے حضرت زید بن ثابت سے بھی روایت
کیا ہے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۸)

یہ بھی بخون کہ صاحب افیات نے ان افطوں میں بیان کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ خوب ادا کیا ہے فرماتے ہیں کہ ان صاحب
لذہ الحاله مستخرج النفس ساکن البالی بجمع التخل فارغ القلب من تعب الدینا متوحد الوجه فہو بذالک طیب
لحمہا یعنی بلا شبہ جو اس صفت کے ساتھ متصف ہو جائے اسے نفس کی راحت دل کا سکون اور دل جمعی،
ایغ البالی، دنیا کی مشقتوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے اور وہ بچو ہو جاتا ہے اور اسکا ایک ہی مقصد
ہوتا ہے اور اسکی توجہ کا مرکز ذاتِ واحد ہوتی ہے یعنی خدا نے تعالیٰ اور اسی وجہ سے اسکی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔

سمان اللہ کیا مضمون ہے۔ دریا کو کونے میں بھر دیا ہے۔ نیت طلب آخرت پر کیسی ترغیب۔ اور اس پر دنیاوی فائدہ کیسے مرتب فرمائے ہیں۔ غنا قلب اور دلجمعی اور دنیا کا دلیل بنکر آنا۔ ان امور بڑھکر دنیا کی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پھر طالب آخرت کیا خسارہ میں ہے؟ اور طالب دنیا کے لئے جسکی طلب دنیا کی ہے فقر اس کی آنکھوں کے سامنے اور امور میں غیر دلجمعی اور دنیا جو مقصود میں ہوتی ہے آتی ہے۔ یہ امور مزید برآں ہیں۔

اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث میں بھی یہی مضمون ہے چنانچہ باب الھم بالذینا میں یہ حدیث لائے قال عبد اللہ من جعل الھوم ہما حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے سامنے غم کو ایک غم واحداً جعل المعاد کفاه اللہ ہم دنیاہ اور وہ غم آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی تفکرات کی کفایت فرماتے ہیں اور جس شخص ومن تشعبت بہ الھوم احوال الدنیا خیالات دنیا ہی کے حالات میں منتشر ہے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں کہ لم یبال اللہ فی اسی اودیتہ هلك اپنے وارثوں میں سے کسی وادی میں ہلاک ہوا۔

عن ابی ہریرۃ قال یقول اللہ اور حضرت ابو ہریرہ سے حدیث قدسی میں مروی ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املاً فرماتے ہیں کہ ابن آدم تو میری عبادت کیلئے فانی ہو جائیں تیرے پیہ صدرک غنا واسد فقرک وان لم سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کا (دروازہ) بند کر دوں گا اور اگر تو نے ایمان تفعل ملات صدرک شغلک و لم میں تیرے سینے کو مشاغل اور تفکرات سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے اسد فقرک کو بھی بند کر دوں گا۔

(ابن ماجہ ص ۳)

سمان اللہ کیا عمدہ مضمون ہے کہ جو شخص معرفت آخرت کا غم اپنے اوپر سوار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام غموم و غموم کی کفایت فرماتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اپنے کو فانی کر دیتا ہے، اسکے یہ غنا سے بھر دیتے ہیں اور فقر کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ یہ کیا کچھ کم ہے؟ یہ حدیث شریف ہمارے مضمون میں صریح تھی اس لئے ہم نے اسکو اختیار کیا اور حضرت صادق سے آیت من عمل صابحاً من ذکر او منی وھو من فلحیۃ حیۃ طیبۃ کی تفسیر اسی طرح آ رہی ہے۔

قال تعالیٰ من عمل صابحاً من ذکر او منی وھو من فلحیۃ حیۃ طیبۃ و اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی نیک کام کر گیا خواہ وہ مرد عورت بشرطیکہ صاحب ایمان ہو تو ہم اس شخص کو بالطف زندگ دیں گے۔ جعفر صادق سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ نام ہے معرفت

حبوة نصیبتہ ہی المعروفۃ باللہ و
مدق مقام مع اللہ وصدق الوقوف
مراتبہ وقال بن عطاء العیش مع اللہ
وحرر عن عماری اللہ۔
کادیں کتابوں کہ حضرت کی مراد اس سگرفت معرفت ہی نہیں بلکہ محبت تہجد
اور ارض باللہ سب میں داخل ہے اور مجبور معرفت (اگر ہے) اور نام ہے صدق
مقام مع اللہ اور صدق وقوف علی امر اللہ کا۔ (ظاہر ہے کہ یہ حیات حقیقیہ
ہے ہرگز غیر، نہ کہ دشمن و نہ دشمنی تو ثابت است جبرہ عالم دوام ما)
اور حضرت بن عطاء فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی
گذرنے اور اس کے اسوا سے اعراض کرنے کا۔
(الموافقات ص ۳۸)

حیات طیبہ کی جو تفسیر اکابر ہونے فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ بے شک یہ مقام مومن مخلص ہی کو مل سکتا ہے
روبی اس کا اصل ہے۔ رہا منافق تو وہ اس مقام سے قطعی محروم رہتا ہے اسلئے کہ اسکے پیش نظر اور کام صرف ظاہر
ن ہوتا ہے اور وہ انہیں محض اپنی غلو خلاصی اور دفع الوقتی کے لئے اختیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کام کو ان
راض کے لئے کرنا اور تعبد باللہ اور وقوف علی قدیم اُخذت کے طور پر کرنا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بلکہ
ہما وہ (اس لئے کہ ایک تو خدا کا اعلیٰ درجہ کا ولی ہے اور دوسرا ان کے دیکھنے میں ہے) علامہ شاطبی نے
تفقات میں ایک مقام پر اس کو بہت ہی عمدہ بیان کیا ہے چنانچہ آیتہ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اگر توبہ کر لیں اور اقامت صلوٰۃ اور زکوٰۃ دینا اختیار کر لیں
ان کا سبب چھوڑ دیں) کے تحت صاحب موافقات فرماتے ہیں کہ منافق نے محض ظاہر کو سمجھا کہ جس میں
بدان داخل ہوتے ہیں اس میں غول موجب تکلیف سبب ہے اسلئے دنیاوی منافع کے پالنے کے لئے عمل کیا
اسلام کا اظہار کیا اور ان اعمال کے جو حقیقی مقاصد تھے انہیں سمجھا ہی نہیں۔ اور وہ مقاصد وہی ہیں
کہ کو قرآن نے بیان فرمایا ہے یعنی تعبد باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے لئے کوئی کام کرنا۔ اور وقوف
قدیم اُخذت کے معنی اعمال کو مالک حقیقی کی خدمت اور اس کا حق جان کر اس پر حمار ہنا۔

(موافقات ص ۳۸ ج ۳)

مقامات نیلہ مثلاً توکل، تفرغ، صبر اور شکر وغیرہ یہ سب اخلاص سے ملتے ہیں اور اخلاص صرف نظر
سبب و تصرف نظر علی السبب سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ عابد مثلاً اپنی نظر کو سبب اور عبادت ہی پر
موقوف کرے اور سبب سے نظر کو پیچھے رکھے کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں۔ وہ اس کا قائل نہیں لہذا اس پر
بیگا ہے بلکہ مضرب ہے کیونکہ سبب پر نظر کرے گا تو سبب کبھی نتیجہ بخش ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ جب نتیجہ
ہوگا تب تو یہ خوش ہوگا اور جب مرتب نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور قضا پر راضی نہ ہوگا اور سبب کو

بیکار کچھ بیٹھے گا اور طول ہو کر اور اُٹا کر چھوڑ بیٹھے گا اور یہ اس مذمت میں مبتلا ہوگا۔ وَمِنَ الْمَنَاسِ مَنْ يَقْبِذُ
 اللہ تعالیٰ حرکت اور جو لوگ عادت کے طور پر کرتے ہیں یا رہنا کرتے ہیں وہ بھی قریب قریب انہی کے ہیں۔
 بخلاف مخلص کے کہ وہ عبودیت کے تحت عبادت کر رہا ہے۔ وہ ہر حال میں کرے گا اور بزرگان دین کے احوال
 سفیر میں جو غور کرے گا تو ان کو اسی کے تحت پائے گا۔ اور صاحب موافقات نے اس کی ایک غصب کی مثال دی
 ہے کہ ایک شخص نے یہ حدیث سنی کہ مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا طَهَّرَ بَيْنَا بَيْتِ الْحَكَمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى
 سَائِرِ النَّاسِ یعنی جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کے لئے چالیس دن عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت
 کے چمٹے اس کی زبان پر جاری فرمادیتے ہیں پس اس نے اخلاص کل عمر کے عمل شروع کر دیا اور چالیس دن
 کے بعد جب یہ فتوح نہ پائی تو کسی سے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ تم نے اللہ کے لئے نہ کیا بلکہ حکمت کے لئے کیا
 اس لئے اخلاص فوت ہو گیا اور حرمان لازم حال رہا۔

(۱) اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اربعین صبح کا ذکر فرمایا ہے مشائخ کے یہاں پتلے کا ج
 معمول ہے یہی ارتداد اس کا اخذ ہے اور میں سے اسکی مسنونیت ثابت ہوئی۔ ورنہ فتوح کے لئے چالیس روز
 کی شرط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کو اس سے کم ہی میں بلکہ ایک ہی دن میں ہو جائے یا اس سے زائد میں
 بھی نہ ہو۔ کیونکہ اصل مدار اخلاص پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت ہی کو دیکھتے ہیں جسکو مخلص پاتے ہیں اس پر فتوح
 فرمادیتے ہیں)

اسی طرح کچھ لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کریم ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ان کے عبودیت
 کی جو حکمت کو لازم کرے اسکو ضائع فرمادیں! چنانچہ نص قرآنی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَضِيعُ اَمْرًا اِلَّا لِمُحْسِنِينَ۔
 اور اس مثال کے بعد صاحب موافقات نے فرمایا ہے۔

وهذا واقع كثيرا في ملاحظات
 المسببات في الاسباب۔ ورجع
 غطت ملاحظتها وحالت بين
 المسبب وبين مركات الاسباب
 ونبدالها بصير العابد مستكثر
 لعبادته والعالم مغفرا بعله۔
 اور یہ چیز یعنی اسباب اختیار کرنے کے وقت مسببات و نتائج کا لحاظ کرنا
 کثیرا وقوع ہے چنانچہ بایاوقات سبب کا خط نتائج اور اس کے اسباب کی
 رعایت میں مائل ہو جاتا ہے یعنی جس طرح اسباب کو اختیار کرنا چاہیے
 تھا اس میں اخلاص ہو جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے عابد اپنی عبادت
 میں کثیر کرتا ہے اور عالم اپنے علم کے عندہ میں مبتلا
 ہو جاتا ہے۔

چنانچہ آپ کے ملنے عابد مستلک کی مثال بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے

سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرئیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگے ہیں پھر آسمان میں ندا دی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں تم لوگ بھی اس سے محبت کرو چنانچہ اہل جہنم بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے لئے قبول اہل ارض کے قلوب میں بھی اتار دیا جاتا ہے۔ پس تقرب بانو اعلیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ اور اہل آسمان و اہل زمین کے محبت کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لئے بھی ایسا ہوتا ہے کہ عابد کی توجہ نوافل کے اختیار کرنے میں اسی سبب کی جانب ہوتی ہے اور وہ اسکو جلد سے جلد حاصل کرنا چاہتا ہے لہذا اپنے ذمہ ایسی چیز کو بھی لازم کر لیتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں۔ پس سبب کو منافع و نتائج کی تحصیل کی خاطر اختیار کرتا ہے جو کہ خالص ریاضیہ۔ وَكُنْفِي يَدِ الْإِثْمِ وَفَدَا۔

صدق و خلوص

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-

وَمِنْ شَأْنِ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ
كَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ خَيْرًا مِّنْ يَّهْدِيهِ
فَتَنَّهُ بِأَقْلَبَ عَلَىٰ يَجُودٍ خَيْرًا لِّدُنْيَا
وَلَا خَيْرَ قَالِكَ هُوَ الْخَيْرُ لِبُيُوتِهِ

اور بعض آدمی عبادت (ایسے طور پر کرتا ہے جیسے کوئی کسی چیز کے کنارہ پر دکھڑا ہوا درخت پا کر چلنے پر تیار ہو) پھر اگر اسکو کوئی نفع پہنچ گیا تو اسکی وجہ سے قرار پایا اور اگر اس پر کچھ آزمائش ہو گئی تو منہ اٹھا کر چل دیا دنیا و آخرت دونوں کو کھو بیٹھا۔ یہی کھلا ہوا نقصان ہے۔

(پٹا)

سب تفسیر ظاہر مفسرین یہ مذکور ہیں اور تائید کے بات میں نازل ہوئی ہے بعض حالات میں جو ان کی غرض کے موافق اسلام میں ہوتے تھے اسلام پر باقی رہتے تھے اور ان کا اسلام پر باقی رہنا اسلام کی حقانیت کی وجہ سے نہ ہوتا تھا بلکہ اپنی اغراض کی تکمیل و حصول کی وجہ سے تھا۔ مثلاً عورت کے رک کا پیدا ہوا حال زیادہ ہو گیا۔ گھوڑی نے بھڑا جانا علیٰ ہذا القیاس۔ لہذا یہ بقا بھی خلوص کی بنا پر نہ تھا اسلئے یہ حالت بھی قابلِ نکار و مذمت تھی۔ اس خبیثیت و طویش کی وجہ سے اسی کا ذکر اِنْ أَصَابَكَ خَيْرٌ لِّمَنْ يَّهْدِيهِ ہے۔ خیر سے مراد خیر دنیوی ہے جسکی وہ خواہش رکھتا ہے۔ جیسا کہ روح المعانی میں ہے۔ وَالْمَسَادُّ مِنَ الْخَيْرِ الْخَيْرُ لِدُنْيَا يَجُودٍ كَالْخِرَاءِ وَالْعَافِيَةِ وَالْوَلَدِ۔ اور الطہیان سے مراد اپنی پہلی حالت پر ثابت قدم رہنا۔ جیسا کہ روح المعانی میں ہے۔ هُوَ يَنْتَبِهُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ طَائِرًا لَّأَنَّهُ أَطْلَقَ بِهِ أَهْلَ بَيْتَانِ مَوْئِلَاتٍ لِّدُنْيَا يَجُودٍ كَالْخِرَاءِ وَالْعَافِيَةِ وَالْوَلَدِ۔ یعنی مومنین کا الطہیان ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی تندہ و تیز ہوا نہیں بلا سکتی اور کوئی موڑنے والی چیز ان کو نہیں موڑ سکتی اسی الطہیان کی وجہ سے مومن کا نفس مطمئنہ کہلاتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ

نہایت کراہیت مٹوئیۃ اور اسی اطمینان کی دعا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے۔
اللہم اِنِّی اسئلك نفاہك معشنة تو من ہلفاكت وتروخى بقضائك وتنتع ببطائك اسی
اطمینان کو اہل اللہ یوں فرماتے ہیں

پس اسی سال، یہی معنی محقق شدہ غاتانی کہ یک دم با خدا ہوں بہ از ملک سلیمانی
(غاتانی پچیس سال کے بعد یہ راز کھلا کہ ایک ساعت خدا کے ساتھ مشغول ہونا سلطنت سلیمانی کہیں بہتر ہے)
اللہ بفرغ دل زمانے نظر ہے بہ ماورئے بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ روز ہائے مجھے
یہ اطمینان اخلاص کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین مخلصین کے ہائے میں فرماتے ہیں کہ
مَنْ لُحِقَ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ وَعَدَّ الْمُتَقَوُّنَ بَعْرِي
مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ اَمْكَلَا دَابَّةً وَظَلَمَ
يَلُكُ عَقَبَى الَّذِيْنَ اَلْفَوْا وَعَقَبَى
اَلْكَافِرِيْنَ النَّارِ ۝
جس جنت کا مقبول سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے
اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اس کا پہل اور اس کا سایہ دیا
رہے گا۔ یہ تو انجام ہوگا متقیوں کا۔ اور کاسہ دوزخ کا انجام
دوزخ ہوگا۔

(پ)

اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا
يَهْدِيْهِمْ لِنَجْمٍ مِّنْ اَحْسَنِ عَمَلِهٖ اُولٰٓئِكَ
لَهُمْ حَبٰتٌ عَدَدُ نَجْمٍ مِّنْ تَحْتِهَا
اَلْاَنْهَارُ يُخَلِّقُوْنَ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ مِنْ ذَهَبٍ
وَّيَلْبَسُوْنَ فِيْهَا خِطٰٓءَ مِزْوَاجٍ
يَسْتَبْرِقُ مُتَكَيِّفِيْنَ فِيْهَا عَلٰى اَرْوَاحٍ
يَغْفَرُ الثَّوَابَ وَحَسُنَتْ مَرْثَعًا
بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے تو ہم
ایوں کا ابرضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے۔ ایسے لوگوں
کے لئے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوگی
ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔
اور ہنر رنگ کے کپڑے باریک اور دبیر ریشم کے پہنے
گئے۔ وہاں سہروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔
کیا ہی اچھا معاملہ ہے اور کیا ہی اچھی جگہ ہے۔

(پ)

مقامات علیہ جنت وغیرہ دار آخرت میں ملتے ہیں اس کا سرور و حال دنیا ہی میں ملتا ہے۔
اور دوسری حالت فتنہ کی تھی جس کا ذکر اِنَّ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْ نَّقَلْتَ عَنِ وُجْهِہِہِ میں کیا گیا
ہے اس میں تو صاف مرتد ہو جاتے تھے اور اسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ اس میں خیر نہیں دیکھا اور خیر
نہیں پہچا اور یہ بُرا دین ہے جیسا کہ پہلی حالت میں کہتے تھے کہ اچھا دین ہے۔ یہ مفسرین کے کلام

طلب ہے اور حضرات اکابر طریق اس آیت کو ان لوگوں کے لئے بھی کہتے ہیں، جو ایک حالت میں عبادت اختیار کرتے ہیں اور دوسری حالت میں بالکل چھوڑ بیٹھتے ہیں جیسا کہ ابنائے زمان کا حال ہے اور اکثر مقصود بھی سی میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔

یہ تیل کے کچھ میل سے کم نہیں ہیں پھر رات بھر پھر جہاں تھے وہیں ہیں علامہ شاہ ولیؒ ایک مسئلہ پر کلام فرماتے ہوئے اپنی کتاب موافقات میں صفحہ ۲۰۳ ق ۲ پر اسی آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں:-

وان وصل الى ما طلب فرح به وصار هو قصده من التبعيد فقوى في نفسه مقصود
ضعفت العبادة وان لم يفعل رمي بالعبادة وربما كذب بنتائج الاعمال التي يهيمها الله تعالى
وهو المخلصين وقد روى ان بعض الناس سمع الحديث "من اخلص لله اربعين صباحا
يت يابح الحكمة من قلبه على لسانه" ففرض لذلك لينال الحكمة فلم يفتح له بابها
نت نقصه بعض الفضلاء فقال هذا الخاص للحكمة ولم يخلص لله ...

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عابد اپنے مقصود کو عبادت میں پہنچ گیا تو اس سے اسکو فرح ہوتا ہے
ہے فرح بطوری ہو اور تبعید سے یہی اس کا قصد تھا پس اس کا مقصود اس کے جی میں اور قوی ہو جاتا
اور عبادت ضعیف ہو جاتی ہے (یعنی اسکی وقت اس مقصود کے مقابلے میں ضعیف ہوتی ہے)
اگر مقصود کو نہیں پہنچتا تو عبادت کو رمی یعنی ترک کر دیتا ہے اور یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ
بے اعمال کی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے مخلصین بندوں کو مہر کرتا ہے تہذیب کر بیٹھتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں
ہے اور اس زمانے میں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ انا لله وانا اليه راجعون۔ جیسا کہ بعض نے یہ
یث کہ جو شخص چالیس دن اللہ تعالیٰ کے لئے خالص عبادت کرے چشمے ملک کے اس کے قلب سے
کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں یا سنکر عبادت اتنے دن ملک پانے کے لئے کی پس باب کے لئے
رح نہ تھا۔ یہ قصہ بعض فضلاء کو پہنچا انھوں نے فرمایا ہذا اخلص لله بملكه ولم يخلص لله اس
یث کا مطلب یہ تھا کہ جو اخلاص اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ملک اس کے قلب پر نازل فرماتے ہیں
وہ زبان سے حکم کرنے لگتا ہے جس طرح وہ نازل فرماتے ہیں اسی طرح بہت لوگوں کے لئے نازل میں
تے یہ نزول اور عدم نزول انہیں کی طرف راجع ہے نہ کہ عبادت کی طرف۔

ایک بات اور سنئے بزرگوں کا کلام بہ نیت فاسد و بغرض حطام دنیا و دے :- نیت میں یہی
نیل سے ہے۔ حضرت رومیؒ فرماتے ہیں:-

حرف درویشاں بزدل و سرور و دل تاب پیش جا بلاں خوانہ فسوں
آگے ارشادات اکابر طریقی کے جو ترجمہ ہے، خلاص کا نقص کرتا ہوں۔

قل بعض لدارقین قل یکن صادق بعض مارقین نے فرمایا ہے کہ صادق وہ شخص جو خدا سے کریم
مفسد بعرفہ (خلاصہ) ذو قلب عامر کو مضبوط کہے ہوئے ہے اور قلب اس کا محبت و معرفت پر ہے
روح پر زرق انجاہ و قبول غفلت حتی قال جاہ و قبول سحاب اللہ یعنی جاتے ہیں حتی کہ بعض نے کہا ہے کہ میر
بعضہ امیرید لجاہ و قال اعلمی و اجع جاہ و قبول کا اردو کرتا ہوں اس نے میں کہ خط انفس کروں کیونکہ
نفسی حظہا من اھوی حتی و ہانی قبلو بھکو پروا نہیں ہے کہ لوگ قبول کریں یا رد کریں بلکہ اس نے
۴۰ ادبر و ابل لکن قبول الخلق عذمتہ کہ یہ علامت ہے نوحات حال خدا نغمہ کی۔
صلحتہ لحد۔

عجیب غمخوار بن نہایت و انھوں نے غیب چیز ہے۔

مرہ فی من لبی طیبہ ۴۰ ن عبد بنی کریم سی نہ میر و میرے دوست ہے کہ ترک کوئی شر حجاب کے اندر طاقت
و ح ن نہ من وراء سبعین حجابا کہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پر اسکو ظاہر کر دینے کو اسکا چہ چاہیں گے
نہو نہ نہ ذلک علی سندا مناس و ایہ من اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکی قبولیت ہے، اور معصیت کا بھی یہی
کہ نہ مٹ المعصیۃ و روی ان نہ وھی مال ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ
و موسیٰ طلبہ سرہم ق بنی سویش بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے کہ میرے لئے اپنے اعمال کو اخفا کر کے کر پس
یخفول علی ان افہرہا۔ (یعنی خدا سے، اور میرے ذمہ ہے ان کا انکار۔)

سبحان اللہ رب کریم کے نزدیک اخلاص کی یہ قدر ہے اور ہم ہیں کہ اخلاص کو جانتے ہی نہیں
کہ کیا چیز ہے اور پھر مرتبہ چاہتے ہیں۔

اس کے بعد اقصائے وقت سے یہ منار ب معلوم ہوتا ہے کہ ایک آیت اور اس کی تفسیر اور اس کے
احکام بیان کر دوں تاکہ شریعت مقدسہ کی تفسیر وسیعہ اور اس کی وسعت کا صحیح اندازہ ہو کہ اس کی قدر
ہو۔ آیت یہ ہے۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ ثُمَّ اَتٰهُ اِلٰهُهُ بِالْحَقِّ لَمْ يُكُفِّرْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ ذُنُوْبِهِۦ وَكَانَ صِرَاطُہٗ ظٰلِمًا
جو شخص ایمان لائے پیچھے اللہ کے ساتھ فکر کرے۔ مگر جس شخص پر زبردستی
کیجاوے بشرطیکہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو۔

اس میں ایمان کے بعد کفر یعنی ارتداد کی مزا بیان کی گئی ہے مگر اگر وہ جس میں قلب ایمان کے ساتھ
مطمئن ہو اس کو وعید سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس کا شان نزول سنئے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ،

سہ درویشوں کی باتیں (اہل اللہ کے علوم و معارف) کینہ آدمی چرایا ہے تاکہ جاہلوں کے سامنے منکر کی طرح پڑے

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ آیت عمارؓ ابن یاسرؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کا واقعہ یوں تھا کہ مشرکین نے ان کو اور ان کے باپ حضرت یاسرؓ اور ان کی بیوی سمیہؓ کو اسی طرح حضرت صہیبؓ کی خدمت بلانے کی اور حضرت خبیثؓ و حضرت سالمہؓ کو پکڑ لیا اور ان حضرات کو سخت تکالیف میں مبتلا کیا۔ پھر حضرت سمیہؓ کو دو اونٹوں کے درمیان اٹھالوں نے باندھ دیا اور ان کی شرنگاہ پر حربہ سے مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اسی طرح ان کے شوہر حضرت یاسرؓ بھی قتل کر دیئے گئے اور یہ دونوں اسلام قبول مقبول ہیں۔ بہر حال حضرت عائشہؓ و مشرکین کے اکراہ کی وجہ سے جو کچھ ان سمجھوں نے چاہا اسکو اپنا سے کہہ دیا۔

۱۔ حضرت قتادہؓ نے فرمایا ہے کہ بنو مضر نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور بیریمون میں غوطہ دیا۔ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو تو ان کی اتباع کرنی حالانکہ ان کا دل اس کو بہت ناپسند کر رہا تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عمارؓ کا کافر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمارؓ مسرتا یا ایمان سے رہیں اور ایمان ان کے گوشت اور خون میں پیوست ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمارؓ روتے ہوئے حضورؐ قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہؐ بہت ہی برا ہوا، آپ کا میں نے برائی سے ذکر کیا اور ان کے آئہ کا خیر کے ساتھ ذکر کیا۔ تو فرمایا۔ تم اس وقت اپنے قلب کو کیسا پاتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ اس وقت میرا قلب ایمان کے ساتھ مطمئن تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو خود اپنے دست مبارک سے پونچھتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر وہ مشرکین پھر اس طرح اکراہ و جبر کریں تو تم بھی اس طرح کہہ دینا اور اپنی جان کو بچالینا پس یہ آیت نازل ہوئی۔

قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ قلت وھودیس علی جواز التکلم بالکفر عند الکراہ وان کان المفضل من یجتنب عنہ اعزاز اللہین کما فعلہ ابوہ یعنی اس میں اس بات پر دیں ہے کہ اکراہ و جبر کے وقت کلمہ بالکفر جائز ہے اگرچہ افضل یہ ہے کہ اس سے احتراز کرے اغزاز دین کے واسطے جیسا کہ حضرت عمارؓ کے زہدین نے کیا۔

مذکورہ کے لئے افضل یہی ہے کہ اکراہ کے وقت کلمہ کفر زبان سے بھی نہ کہے مگر صاحب مرقاۃ فرماتے ہیں کہ جس کی موت سے اسلام میں دھن و ضعف پیدا ہوتا ہو جیسے عالم و شجاع اس کے لئے افضل تکلم نہ ہے۔ مگر ترک بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ وہ دو باتوں میں مبتلا ہے ایک تو یہ کہ کلمہ کفر زبان پر لاوے اور دوسرے یہ کہ نہ کہنے کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا تو چونکہ اس کے قتل سے اسلام میں ضعف پیدا

ہوگا جو نہایت اہم اور اشد ہے اس لئے کلمہ کفر کے کہنے کو گوارا کر لیا جائے گا کیونکہ اس سے یہ اخف ہے اور اس کی شرعا اجازت بھی ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے کہ

عن معاذ رضی اللہ عنہ قال انصافی
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرکاً
قال لا تشرك بالله شيئاً وان قلت
وحرقت۔

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دس باتوں کی وصیت فرمائی (ان میں سے ایک یہ فرمایا) کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اگرچہ تم قتل و حرقت۔

سُلوٰۃ

اس حدیث شریف کی شرح مرقات سے نقل کرتا ہوں۔

قال ابن حجر شرط للبالغة باعتبار الإكمل
من صبر المکره على الکفر علی ما هذب به
عليه وهذا في من لم يحصل بموته
ومن الاسلام والا کماله وشجاع
يحصل بموته ذلك فالاولی له ان
یاتی بما اکره عليه ولا يصبر علی ما
هدد به مرايته رخصت مفسدتين
واما باعتبار اصل الجواز فيجوز له
ان يتلفظ وان يفعل ما يقتضی الکفر
کسب الاسلام ومجدد الصنم اذا
هدد ولو نجو ضرب شديد واخذ
مال له وقع۔ كما افاد ذلك قوله
تعالى من کفر بالله من بعد ايمانه الا
من اکره وقلبه مطمئن بالايمان۔

مانظ این مقرر فرماتے ہیں کہ (وَلَوْ تَغَيَّرَتْ وَحُرُوفٌ) کی شرط ما بلفظ کیلئے ہے کہ جس کو دھمکا کر کفر پر مجبور کیا جائے اسکو صبر کر لینا اور کلمہ کفر نہ کہنا انفس واکل ہے بجز حکم مطلق نہیں ہے بلکہ اس شخص کیلئے ہے جسکی موت سے اسلام میں منفعہ نہ آتا اور نہ عالم و شہام کہ جسکی موت سے اسلام میں منفعہ پیدا ہو جائے اسکے لئے اولیٰ یہ ہے کہ جس چیز پر مجبور کیا جائے اسکو کہہ لے یا کر لے اور اپنی جان بچا لے اسلئے کہ اس میں فخریوں میں سے اخف کی رعایت بہر حال اصل جواز کے اعتبار سے تو اسکو تلفظ کر لینا اور ایسا کلام کرنا جو موجب کفر جائز ہے۔ جیسے اسلام کو گالی دینا اور بت کو سجدہ کرنا جبکہ اسکو ضرب شدہ کی یا مستبدہ بالکھیلے جانے کی دھمکی جائے (اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں قلوبہ مطمئن بالایمان فرما ہے جہاں اس کی پیش نظر رکھنا۔) کچھ ضروری ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں لکھا ہے (یعنی) شخص ایمان لائے پیچھے اللہ کے ساتھ کفر کرے مگر جس شخص پر بدعتی کجواک بشرطیکہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو) سے واضح ہے۔

(مرقات ص ۱۶)

قاضی صاحب قلوبہ مطمئن بالایمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں اخی ساکن یہ لفظ تغیر عقیقتہ

اس کا قلب ساکن ہو۔ اس کے عقیدے میں ذرا بھی تغیر نہ پیدا ہو یعنی کسی قسم کا شک و شبہ نہ عارض ہو جیسا کہ حضرت عمارؓ کی حالت تھی۔ قلب کی حالت کا اعتبار کر کے زبان سے جو کفر بوجہ اکراہ کے صادر ہو رہا ہے معاف کر دیا گیا۔ جیسا کہ منافقین کے دل میں کفر تھا اسی کا اعتبار کر کے ان کے زبان سے کلمہ ایمان کی تلفظ کو قبول نہیں کیا گیا اور ان کو کافر کہا گیا۔ اسی کو حضرت رومیؒ فرماتے ہیں ۵

ہر چہ گیر و علتی علت شود کفر گیر و کالے ملت شود

دو سر مصرع حضرت عمارؓ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور پہلا مصرع منافقین کی طرف منسوب ہے۔

اتنی بات قابل غور ہے کہ اکراہ کی آیت نہایت ضرورت میں نازل ہوئی ہے اور اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اور وسعت کرم اور بندوں کے ضعف پر کس قدر نظر ہے اس سے شریعت مطہرہ کا نثر نظر آتا ہے ۵

تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ پیارا آتمہ مجھ کو انشاء اودھر سے ایسے گناہ سہم اودھر سے یہ مہم عنایت ضرورت وقتی کے لحاظ سے میں نے اس پر کلام کر دیا ہے۔ فَلْيُحَقِّقْ

اعتدال شریعت

فرمایا کہ شریعت مطہرہ اسل بھی ہے اور افضل بھی اس نے کہ اسلام کی ساری تعلیمات خواہ وہ ادھر کی قبیل سے ہوں یا نو احمی کے، عبادات ہوں یا اخلاق، سب منجانب اللہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے تمام احکام کا جن میں طرح شرعی ہے عقلی بھی ہے۔ مومنین جس طرح اہل ایمان ہیں اولوالنہی۔ اولوالنہی اب بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کو ترک یا ان کا ارتکاب بلا جھجک کرے اور اس کا عادی ہو جائے اور اس کو پرانہ بجھے تو جس طرح وہ دین سے خارج ہے عقل سے بھی خارج ہے۔

اب سنئے۔ تبر و احسان، صلہ رحمی، صدق و صداقت، ان کا استحسان سب عقلا کے نزدیک مسلم ہے۔ اسی طرح کذب، ظلم، قطع رحم اور عداوت یہ سب ایسے قبائح ہیں جن کا قبیح ہر عاقل کے نزدیک اور ہر دین میں مسلم ہے۔

اب جھوٹ کو لیجئے کہ یہ ان عیوب میں سے ہے جو ہر دین میں اور ہر شخص کے نزدیک برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ اَلَا تَنْتَهُنَّ اللّٰهَ عَلٰی الْكٰذِبِ جھوٹ بولنے والوں کو خدا کی لعنت ہو۔ اس کے برخلاف صدق یعنی سچ تمام ادیان میں محمود رہا ہے اور ہے صادق اپنے صدق کی وجہ سے محمود رہتا ہے۔ اگر ساری قوم اس کو ترک کرے گی تو بے اعتبار ہو جائے گی۔ صدق

۵ تبصرہ۔ وقت ضرورت اکراہ کے مسائل علماء سے معلوم کرنے چاہیں۔ ۱۱۔ اگر آدمی جو کچھ ایمان لایا ہے وہ کلمہ الہی بن جاتا ہے مرد کا۔ (بظاہر دیا جائے شرع) کفر بھی ایمان لایا ہے تو بھی ملت الہی کا ایک سہارا بن جاتا ہے۔ ۱۲۔

وصفا جماعت صالحین کا طفرے امتیاز ہے۔

علیٰ صغیر ظلم بھی انھیں تباہ میں سے ہے جسکے قبیح پر رب کا اتفاق ہے۔ ظالم سب عقلاً اور تمام ادیان کے نزدیک بُرا ہے اور مظلوم رب کے نزدیک قابلِ رحم ہے۔ اگر سب لوگ ظلم پر اوتار دو جو جائیں تو عالم کی تباہی اور ویرانی لازم ہے۔ اس کے بالمقابل عدل ہے۔ عالم کا قیام اسی پر ہے اگر اہل عالم اس کے ساتھ متصف نہ رہیں گے تباہی اس کے یعنی عالم کے لازم حال رہے گی۔

اسی طرح سے صلہ رحمی اور احسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور تمام انبیاء کے نزدیک خیر سب اہل ادیان اور عقلاً کے نزدیک پسندیدہ چیز ہے۔ اسی پر بنی نوع انسان کا قیام ہے۔ چنانچہ سیر کبیر میں ہے کہ :-

(باب صلاۃ المشرك)

(مشرک کے ساتھ صلہ و احسان کا بیان)

عن ابن مروان الخزازی قال قلت
لجہاد رجل من اهل الشرك
بینی وبينہ قرابۃ ولی علیہ مال
ادعہ لہ قال نعم وصلہ۔ وبہ
ناخذ فقول رب اس بان یصل المسلم
الرجل المشرك قریباً او بعيداً محارباً
كان او ذمیاً لحديث مسلمة بن
الرحوع قال صلیت الصبح مع النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجدت
مسکف بن کثف فالتفت فاذا هو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال
اھ انت واھب لی اھنۃ ام قرنفۃ
قلت نعم فوھبت لہ فبعث بھا
الی خالہ حزن بن ابی وہب وهو
مشرك وہی مشرکۃ۔ وبعث رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس مائۃ

ابن مروان خزازی کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے کہا کہ ایک مشرک سے میری
رشتہ داری ہے اور میرا اس کے ذمہ کچھ فرض بھی ہے۔ آپ کیا خیال ہے، بلکہ
معاف کر دوں؟ فرمایا کہ ہاں اس ضرور اور اس کے ساتھ احسان کر دو
اسی پر ہمارا عمل ہے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ مضائقہ نہیں ہے کہ کوئی
مسلم اپنے کسی قریبی یا دوری رشتہ دار مشرک کے ساتھ کچھ
احسان و سلوک کرے خواہ وہ حربی ہو یا ذمی اس لئے کہ مسلمہ
بن اروع کی حدیث میں کہ میں نے فکر کی نماز رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ
جیسے کسی نے میری پشت پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر
جو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما
تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے ام قرنفہ کی بیٹی حبہ
کر سکتے ہو میں نے عرض کیا ہاں اور میں نے آپ کو حبہ کر دیا۔
آپ نے اس کو اس کے مامون حزن بن ابی وہب کے
پاس بھیج دیا جو کہ مشرک تھا اور یہ لڑکی
مشرکہ تھی۔

اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سو دینار

بنیاری مکہ حین یقطوا و اہم یدفع
 ابوسفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ کو دیدیا جائے
 تاکہ وہ لوگ اہل مکہ کے غریبوں پر اسس کو تقسیم کر دیں
 ابوسفیان نے تو اس کو قبول کر لیا مگر صفوان (بن
 امیہ) نے انکار کیا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد
 اس سے محض یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بہکالیں۔ غرض
 شرک کے ساتھ صلہ اس لئے ہے کہ صلہ رحمی ہر عاقل کے نزدیک
 اچھی چیز ہے اور ہر مذہب میں پسندیدہ شے ہے۔ نیز وہ لوگوں کو ہدیہ
 دینا مکرم اخلاق میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں
 اسی لئے مبعوث ہوا ہوں کہ مکرم اخلاق کی تکمیل کروں۔

میں کہتا ہوں کہ اسی طرح سے اتفاق اور اطعام بھی مکرم اخلاق میں سے ہے۔ باقی یہ بھی
 اسلامی تعلیمات کا کمال اور اس کا اعتدال ہے کہ مظلوم کو اس امر کی بھی اجازت دیدی کہ وہ اپنے
 ظلم کا مساوی بدلہ ظالم سے لے سکتا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ
 وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ النَّبِيُّ مِنْهُمْ
 بَشَعْرُونَ۔
 جو ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر ظلم واقع ہوتا ہے تو
 وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔

اس کے بعد ہی اصول کلی کے طور پر فرماتے ہیں کہ
 وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ
 عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ
 يُحِبُّ الطَّالِبِينَ۔
 برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی پھر جو شخص معاف کرے
 اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔
 واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔

یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو فرمایا کہ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا یعنی برائی کا بدلہ اسی کے مثل
 الی ہے تو یہ ہر جگہ کے لئے عام نہیں ہے بلکہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے وہیں دیا جاسکتا
 ہے جہاں وہ فعل فی نفسہ قبیح نہ ہو اور شریعت میں اس کی ممانعت نہ آئی ہو۔ لیکن اگر وہ فعل
 شرف قبیح ہو تو پھر بدلہ میں بھی اسے کرنا جائز نہیں مثلاً کسی شخص نے کسی کی جیب سے دس روپیہ
 مثال لئے یا اس کے دانت توڑ ڈالے تو اس کا عوض روپیہ اور دانت سے دیا جاسکتا ہے لیکن کسی شخص
 نے مثلاً زنا کیا تو اس کے بدلہ میں زنا کا ارتکاب جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ شرعاً حرام اور قبیح ہے۔

اسی طرز سے یہ سمجھئے کہ یہ سینہ کا بہرہ لسیئہ سے لینا محض جائز ہی ہے۔ حق تعالیٰ نے اسکی اجازت جذبات بشریہ کے تحت فردی ہے ورنہ تو عفو اور درگزر کر دینا ہی زیادہ پسندیدہ سمجھا گیا ہے چنانچہ کے بعد عفو کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-

وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ مَسْئِلٍ أَلَيْسَ لِّلَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ مَعِجُونَ فِي أَرْوَاحِهِمْ بُعْثُ الْمَوْتِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَى إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ غَرَمِ الْأُمُورِ

اور جو اپنے اور ظلم جو چکنے کے بعد برابر کا بہرہ لے لے
سو اسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام صرف ان لوگوں پر
جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ناحق دنیا میں سرکشی کرتے ہیں
کے لئے دردناک عذاب ہے اور جو شخص صبر کر لے اور
معاف کرے یہ البتہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے
ہے۔

اسی طرز ایک اور جگہ ہمہیں مساوات کرنے اور صبر و معافی کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ :-

وَأَن مَّا قَبْلَهُمْ مَّا جَاءَ مِنْهُمْ مَأْوَیً وَكَوْنَهُمْ بِهِمْ وَلَبِئْسَ مَا صَبَرْتُمْ لَوْ كُنْتُمْ مَعْلَمِينَ ۚ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا يَأْتِهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰلٍ مِّمَّنْ مَّيْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

اور اگر بدل لینے لگو تو اتنا ہی بدل لو جتنا تمہارے ساتھ
برتاؤ کیا گیا ہے اور اگر صبر کرو تو صبر کرنا لوگوں کے حق میں بہت
اچھی بات ہے اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا ہی
کی توفیق سے ہے۔ اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے
تنگ نہ ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کیساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار
ہوتے ہیں اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔

(پارہ سہ ماختم)

ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

وَلَا يَجْرُؤُكُمْ شَنَا نَا وَهُمْ عَلٰی ۚ اَنْ لَا تَقْبَلُوا اَعْدَاؤُكُمْ اَقْرَبُ لِّلْعَوٰفِی ۚ وَالْعَوٰفِی اِنَّ اللَّهَ حَسْبُیْ رِمَا نَعْمَلُوْنَ

کسی خاص گروہ کی عداوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جائے
کہ تم بدل نہ کرو۔ بدل کیا کرو وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال
کی پوری اطلاع ہے۔

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ مظلوم انتقام تو لے سکتا ہے مگر اس کو بھی اپنے ظالم پر ظلم کرنا روا نہیں کہ یہ تمہارا دشمن الہی ہے۔

چنانچہ سیر کبیر میں ہے :-

مظلوم ان یدفع الظلم عن نفسه مظلوم اپنے نفس سے ظلم کو بقدر طاقت دفع کر سکتا
یقدر علیه لکن لیس للمظلوم ہے لیکن دوسرے پر وہ بھی ظلم نہیں کر سکتا اگر چہ وہ
ن یظلم غیره ظالم ہی ہو۔

یہ اس لئے کہ حد سے تجاوز عداوت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور جس طرح سے عوام کے لئے آپس کے معاملات میں جائز نہیں ہے اسی طرح حاکم کو محکوم پر بھی ظلم روا نہیں ہے ان سے اس کی باز پرس ہوگی۔

غرض صداقت ہو یا عداوت اسلام میں ہر ایک کی حدود ہیں اپنی حد سے گزر کر عداوت بالکل زندگی بہیمت ہو جاتی ہے۔ اگر عداوت میں حدود کا لحاظ نہیں کیا جاتا تو یہ ظلم بن جاتی ہے۔
آج جس طرح سے ہمارے اور تمام امور بے اصول ہو کر رہ گئے ہیں اسی طرح دوستی اور دشمنی بھی پر باقی نہیں رہ گئی ہے۔

صداقت کے بھی اصول ہیں اور عداوت کے بھی۔ اگر عداوت کے اصول و حدود نہ رہیں تو پھر زندگی و بھر ہو جائے گی اور مرنے سے پہلے موت ہو جائیگی جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔
مُن یلے کہ عداوت نہایت ہی شنیع چیز ہے یہ انسان کو حد پر قائم نہیں رہنے دیتی اسی لئے اسلام اس کے حدود قائم فرمائے گئے ہیں۔

افسوس کہ جس چیز کو عقل و شرع ہر دو نے ناپسند کیا تھا گو یا کہ اس کے قبیح ہونے پر سب کا اتفاق ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج اسی کے بلا تکلف قمار ہو رہے ہیں عوام تو خیر عوام ہیں اچھے خاصے سمجھدار۔ علم و عقل رکھنے والے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں جن کے متعلق یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے۔
بتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ان پر نفسانیت غالب ہے جس کی وجہ سے علم و عقل سب غلب و مغلوب ہو کر آگئے ہیں کیونکہ جس طرح سے ظلم کے شمر ہونے کے لئے عقل کی ضرورت ہے جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ یکسے
ن ظلم را دہ من عقل باہ۔ اسی طرح عقل بھی ٹھکی اور ناقص ہی رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ حسن
قوت بھی نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ :-

فینبغی ان یكون فیمن تؤثر محبتہ تاثیر محبت کے لئے صاحب محبت میں پانچ خصلتوں کا
من خصال ان یكون عاقل و حسن ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ عاقل ہو۔ دوسرے یہ کہ حسن خلق
خلق غیر فاسق و لا مبتدع و لا حوین ہو۔ تیسرے یہ کہ فاسق نہ ہو چوتھے یہ کہ مبتدع نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ

۱۔ ایک من علم کے لئے دس من عقل درکار ہے۔

علی الدنیا۔

دنیا کا حریص نہ ہو۔

اما العقل فهو رأس المال وهو
الاصل فلا خير في صحبة الاحمق
فالي الوحشة والقطيعة ترجع
ما قمتما وان طالت كيف والا حمق
قد يضرك وهو يريد نفعك و
اعانك من حيث لا يدري وقيل
مقاطعة الاحمق قربان الى الله تعالى
وقال قودي لا انظر الى وجه الاحمق
خطيئة مكتوبة ونفني بالعاقل
الذي يفهم الامور على ما هي
عليه اما بنفسه او اما اذا فهم.

واما حسن الخلق فلا بد منه
اذرب عاقل يدرك الاشياء على
ما هي عليه ولا تكن اذا غلبه
غضب او شهوة او بخل او جبن
اطاع هواه وخالف ما هو معلوم
عند الجرحه عن قهر صفاته وتقويع
اخلاقه فلا خير في صحبته واما
الفاسق المصون على الفسق فلا فائدة
في صحبته لان من يخاف الله لا
يصير على كبرية ومن لا يخاف الله
لا يؤمن غائبة لا يؤثرت بصدقة
بل يتغير بتغير الاعراض۔

واما المبتدع فصحبته خطر

بہر حال عقل سو یہ تو رأس المال ہی ہے اور اصل
ہے۔ چنانچہ احمق کی صحبت میں کچھ بھی خیر نہیں ہے۔ بلکہ ان
دونوں دینی احمق اور اس کے مصاحب کا انجام وحشت
اور جدائی ہی ہے۔ اگرچہ یہ صحبت کتنی طویل کیوں نہ ہو
اور ایسا کیوں نہ ہوگا۔ درآئیکہ احمق حرم کو فائدہ اور نفع
بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ اور اس
غریب کو تپہ بھی نہ ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ احمق سے قطع
تعلق ہی حق تعالیٰ کا قرب ہے۔ حضرت ثوریؒ فرماتے
ہیں کہ احمق کی صورت کا دیکھنا ایسی خطا ہے جو بکھولی
جاتی ہے۔ اور ہماری مراد عاقل سے وہ شخص ہے جو امور کو ان
کے طریقے پر سمجھتا ہو۔ خواہ خود یا دوسرے کے سمجھانے سے۔

اور حسن خلق کی اس لئے ضرورت ہے کہ بعض دفعہ
ایک شخص عاقل ہوتا ہے اور چیزوں کو ان کے درجہ کے
موافق سمجھتا ہے مگر جب اس پر غصہ یا شہوت یا بخل یا
جبن وغیرہ کا غلبہ ہوتا ہے تو اپنے معنی کی اتباع کر لیتا
ہے اور اپنے معلومات کے خلاف عمل کرتا ہے اس لئے کہ
اپنے ان صفات بد (ذوائل نفس) کے مقہور کرنے سے
عاجز ہوتا ہے اور تقویم اخلاق پر قادر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے
کہ اسکی صحبت میں کیا خیر ہوگی۔ اور رہا فاسق جو کہ اپنے
فسق پر مصر ہو اسکی صحبت قطعی مفید نہیں اسلئے کہ جو شخص خدا
سے ڈرتا ہوگا وہ کبیرہ پر امر کر بھی نہ کرے گا اور جس خدا ہی کا خوف نہ
تو اسے کمرے کیے مامون ہوا جاسکتا ہے اور اسکی دوستی پر بھی
اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ انراض کے بدلے سے بدلتی رہے گی۔
اور مبتدع کی صحبت تو خطرناک ہی ہے اس لئے کہ

سرية البدعة وقصدى شومها
 بيه ذلبتداع مستحق للبحر والمقطعة
 بدعت اس کے اندر سرایت کئے ہوئے ہے اور اس کی خورست اس تک
 پہنچ چکی ہے لہذا مبتدع تو سختی زجر اور مقاطعہ ہے پھر بھلا اس
 کی صحبت کیا فائدہ کرے گی۔
 کیفیت تو تر مصیبتہ +

بس یہاں مجھے اس وقت یہی بتلانا مقصود ہے کہ عام طور پر یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ عقل تنہا تمام
 ۲۲ میں اصلاح کے لئے کافی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ عاقل
 کی صحبت نافع ضرور ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص عاقل ہو وہ اخلاق بھی اچھے
 رحمت ہو۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو عقل بچاری نفس کی اسیر ہو جائے گی۔

دیکھئے اس عبارت میں امام غزالی نے حق کی صحبت کو تو مطلقاً مضر ہی قرار دیا ہے لیکن عاقل
 کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اس کی صحبت اس وقت مفید ہے جبکہ وہ حسن اخلاق بھی ہو اور وہ اس کی یہ بیان
 فرمائی ہے کہ بہت سے عقلاء ایسے ہیں کہ وہ اشیاء کو صحیح میں سمجھ جاتے ہیں لیکن جب ان پر غضب شہوت
 بہن حب دنیا وغیرہ کا غلبہ ہوتا ہے تو اسی کا ارتکاب کر لیتے ہیں ان چیزوں کو اپنے علم کے خلاف سمجھتے ہیں
 ہم اپنی ان صفات بدہ کی اصلاح پر قادر نہیں ہوتے اور اس کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ اسی سے عاقل کی تعریف
 بھی معلوم ہو گئی کہ وہ اشیاء کی حقیقت کو جیسی کہ وہ شے ہے سمجھتا ہے اسی طرح سے حق کی بھی تعریف
 معلوم ہو گئی کہ وہ چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں غرض جب عاقل کی صحبت بدون حسن خلق کے کافی نہیں ہے
 تو پھر حق کی صحبت جو کہ بات کو سمجھنا تک نہیں بھدا کیا مفید ہو سکتی ہے اور اس پر کیونکر اعتماد کیا
 جا سکتا ہے۔

امام نے جو حال صحبت کا بیان فرمایا یہی حال نظم و انتظام کا بھی ہے کہ اس کے لئے محض عاقل ہونا
 فی نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے کہ خلق حسن کے ساتھ بھی وہ متصف ہو اسلئے کہ اس کے ساتھ انصاف کے بغیر
 عقل کا بھی اعتبار نہیں ایسی حالت میں اہم سے اہم معاملہ کے متعلق بھی انسان کا علم بدل جاتا ہے چنانچہ
 وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے اور اپنی جانی اور سمجھی ہوئی بات کے خلاف اپنے رضاء و اختیار سے
 مرنے لگتا ہے۔ کچھ بے محل نہ ہوگا۔ اگر میں اس جگہ رستم کا واقعہ بیان کروں فقہ طویل ہے خلاصہ یہ کہ
 سفر اسلام نے ان سے نرمی سے سمجھایا مگر رستم پر اس واقع اور کھلی ہونے گفتگو کا کچھ اثر نہ ہوا اب یہ کہہ کہ
 اس زانی ہوئی۔ فریقین جنگ کی تیاری میں مشغول ہو گئے لیکن شب ہی کو رستم نے خواب دیکھا کہ ایک
 غر شہ آسمان سے اتر اور اس نے لشکر فارس کی سب کمائیں لیکر ان پر مہر لگا دی اور آسمان پر سے گیا۔

رستم اس خواب کو دیکھ کر سخت غموم ہوا۔ صبح ہی اپنے خواص اور مصاحبین کو بلا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو متنبہ کرتا اور مجھاتا ہے مگر ہم نہیں سمجھتے اس کے بعد رستم نے دوزرہاں پینیں اور خود پہنا تہام تمہیں لگائے اور چپس کر گھوڑے پر سوار ہوا اور کہا خداوند فہم یعنی کل ہم ان کو پیس ڈالیں گے۔ ایک صاحب نے کہا انشا اللہ تعالیٰ۔ رستم نے کہا اگر وہ نہ چاہے گا تب بھی ہم پیس ڈالیں گے۔

(اشاعت اسلام مثلاً)

بس مجھے یہاں یہی بتلانا مقصود تھا کہ دیکھئے باوجودیکہ رستم مائل شخص تھا اور قرآن قویہ سے یہ سمجھ چکا تھا کہ تائید ایزدی ہلکے ساتھ نہیں ہے لیکن منکر تھا اس لئے جہاں قوم نے اسکو ابھارا تو پھر لڑنے کے لئے تیار ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض عقل فلاح کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے اخلاق کی درستگی بھی ضروری ہے۔ اشاعت اسلام میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکو بعینہ نقل کر دوں۔

فرماتے ہیں کہ :-

”رستم کے اس فقرہ پر تعجب معلوم ہوتا ہے اسکو تو اسلام کے حق ہونے اور مسلمانوں کے غالب ہونے کا یقین تھا۔ پھر اس کی زبان سے ایسا فقرہ کیونکر نکلا ؟
مورخین اس کی تاویل کرتے ہیں کہ وہ اس کے تو وہی مضمون تھا اور وہ اپنے خواص مصاحبین سے بار بار ظاہر ہی کر چکا تھا مگر اہل فارس کی ہمت بڑھانے کے لئے اور لڑائی کے واسطے مستعد اور آمادہ کرنے کے لئے شجاعت کا اظہار کیا مگر میر خیاں اس کے بالکل خلاف ہے رستم کا خیال واقعی وہی تھا کہ اسلام حق مسلمانوں سے مقابلہ بے سود۔ وہ ضرور غالب آؤ گئے۔ مگر بدبختی اس پر سوار تھی۔ آدمی کو ایک بات کا علم ہوتا ہے مگر غصہ کی حالت میں اس کا علم بدل جاتا ہے۔ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اس کے خلاف اپنے اختیار اور رفا سے کرتا ہے۔“

روزہ

ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے

الحمد لله فحمدہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور النفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبداً ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً - اما بعد -

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (سورہ بقرہ: ۱۸۵)
امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله
رب العالمين

برکت والاہینہ انشاء اللہ چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینہ کی برکت اور عظمت سے واقف نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے اور نہ معلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں اپنے بندوں کی طرف سے فرماتے ہیں، ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور کبھی نہیں کر سکتے۔

اس مہینہ کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جنکو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے مثلاً اس ماہ میں روزے فرض ہیں اکھڑتے مسلمانوں کو روزہ رکھنے

نا تو فیت ہو جاتی ہے اور تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت ستر و یح پڑھی جاتی ہے اور بس، اسکے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ درحقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ : سورۃ الذاریات یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مائدہ یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے

کیا فرشتے کافی نہیں تھے یہاں بعض لوگوں کو خاص کرنی روشنی کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق

کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لئے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے اور وہ اللہ کی عبادت سبج و تقدیس میں لگے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے مباحثہ یہ کیا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خوریزی کرے گا اور عبادت، تسبیح، تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد

صرف عبادت ہوتا تو اسکے لئے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ کام تو فرشتے پہلے ہی سے انجام دے رہے ہیں۔

فرشتوں کا کوئی کمال نہیں بیشک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے لیکن انکی عبادت

بالکل مختلف نوعیت کی تھی اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی اس لئے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اسکے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو انکے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں اللہ تعالیٰ نے انکے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرمادیا، اور نہ انھیں بھوک لگتی ہے اور نہ انکو پیاس لگتی ہے اور نہ انکے اندر شہوانی تقاضہ پیدا ہوتا ہے حتیٰ کہ انکے دل میں گناہ کا دوسوہ بھی نہیں گزرتا گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے، اسلئے اللہ تعالیٰ نے انکی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں انکا کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا جو ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔

نابینا کا بچنا کمال نہیں مثلاً ایک شخص بنیانی سے محروم ہے جسکی وجہ سے

ساری عمر اس نے نہ کبھی فہم نہ دیکھی نہ کبھی سمجھی۔ وی دیکھا نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی، بتا یہ کہ ان گناہوں کے نمونے میں اسکا کیا کمال ظاہر ہوا اسلئے کہ اسکے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، لیکن ایک دوسرا شخص جسکی بنیانی بالکل ٹھیک ہے جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضہ دل میں پیدا ہوتا ہے وہ فوراً صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہجماہ نیچے کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے پہلا شخص بھلی گناہ سے بچ رہا ہے

اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔

یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے لہذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال

نہیں اسلئے کہ انھیں بھوک ہی نہیں لگتی اور انھیں کھانے کی حاجت ہی نہیں لہذا انکے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لیکر پیدا ہوا ہے لہذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائے حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے تب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا چنانچہ کفار نے انبیاء پر یہی اعتراض کیا کہ مَا لِهَذَا

الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ فِي الْأَسْوَاقِ (سورۃ الفرقان: ۲۰) یعنی یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو کھانے کا تقاضا انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو یہ کمال کی پہچان اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں

جس کو بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہونگے اور گناہ کرنے کے داعیے بھی انکے اندر پیدا ہوں گے لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہو گا اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا اور مجھے یاد کر کے آقا نفس کو اس گناہ سے بچالے گا، اسکی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لئے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جسکی صفت عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ہے اسلئے کہ اسکے دل میں داعیہ اور تقاضا ہو رہا ہے اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور گناہ کے محرکات سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ انسان ہمارا

نہت اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا

کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا قرآن کریم کہتا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اس وقت زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ گیا عام لوگ تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض اور انکی تنقیص بیان کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف اور انکی عظمت کے استحضار اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا لیکن اگر گناہ کا خیال بھی دل میں آتا اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی اور گناہ کا تقاضہ ہی پیدا نہ ہوتا تو پھر ہزار مرتبہ زلیخا گناہ کی دعوت دے پھر تو کمال کی تو کوئی بات نہیں تھی کمال تو یہی تھا کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور ماحول بھی موجود، حالات بھی سازگار اور دل میں خیال بھی آ رہا ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے فرمایا کہ ”معاذ اللہ“ کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ عبادت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا (سورہ یوسف: ۲۴)

جب انسان کا مقصد تخلیق

ہماری جانوں کا سودا ہو چکا ہے عبادت ہے تو اس کا تقاضہ

یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لیکر شام تک عبادت

کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے اور اسکو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہئے چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ اَشَدُّ لَیًّا مِنَ الْمُتَمَحِّیِّیْنَ اَنْفُسِهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ یَاۤتُ لَهُمُ الْجَنَّةُ (سورۃ التوبہ : ۱۱۱)

اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے انکی جانیں اور انکی مال خرید لئے اور اسکا معاوضہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں انکو جنت ملے گی۔ جب ہماری جانیں بک چکی ہیں جانیں جو ہم لئے بیٹھے ہیں وہ ہماری نہیں ہیں بلکہ بکا ہوا مال ہے اسکی توبہ لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اسکا تقاضہ یہ تھا کہ انہیں اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں صبح سے شام دو کام کرنیکی اجازت نہیں، بس صرف سجدے میں پڑے رہا کرو اور اللہ اور دوسرے کاموں کی اجازت نہیں نہ کمانے کی اجازت ہے نہ کھانے کی اور یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا اسلئے کہ پیدا ہی عبادت کے لئے کیا گیا لیکن فخر بان جائیے

ایسے خسریدار پر فخر بان جائیے خسریدار پر کہ اللہ نے ہماری جان و مال کو خسرید بھی لیا اور اسکی قیمت بھی پوری یعنی جنت، پھر وہ جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہ جان مال تم اپنے پاس رکھ لو اور ہمیں اس بات کی اجازت دیدی کہ پیو، کھاؤ اور دنیا کے کاروبار کرو، بس پانچ وقت کی نماز پڑھو اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرو باقی جس طرح چاہو کرو، یہ اللہ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے۔

لیکن جائز کرنے کے لئے اس ماہ میں اصل مقصد کی طرف آجاؤ

کیا ہوتا ہے؟ اور

بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار و کام و ہندوں میں لگے گا تو رفتہ

سکے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائے گا تو اس غفلت کو دور کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دئے ہیں ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس لئے کہ سال کے گیارہ مہینے تو آپ تجارت میں زراعت میں مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھانے کمانے اور بننے بولنے میں لگے رہے اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے اسلئے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اس مقصد یعنی عبادت کی طرف لوٹ آؤ جس کے لئے دنیا میں تمہیں بھیجا گیا اور جس کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو اور گیارہ مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں انکو بخشواؤ اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آپکا ہے اس کو دھواؤ اور دل پر جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں انکو اٹھاؤ اس کام کے لئے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے۔

رمضان کے معنی لفظ "رمضان" میم کے سکون کے ساتھ ہم غلط استعمال کرتے ہیں صحیح لفظ "رَمَضَانَ" میم کے زبر کے ساتھ ہے۔ اور رمضان کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کئے ہیں لیکن اصل عربی زبان میں "رمضان کے معنی ہیں جھلسا دینے والا، جلادینے والا اور اس ماہ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جارا تھا اس سال یہ مہینہ شدید جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا اس لئے لوگوں نے اسکا نام "رمضان رکھ دیا۔

اپنے گناہوں کو بخشواؤ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس ماہ کو رمضان اسلئے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔

گیارہ مہینے دنیاوی کاموں کا دوبارہ دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دل پر چھا گئیں اور اس عرصہ میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا انکو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشا لو اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اسی نے قرآن کریم نے فرمایا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (سورۃ البقرہ: ۱۸۳) یعنی یہ روزے تم پر اسلئے فرض کئے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشاؤ اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اسکی سروس کرانی پڑتی ہے اسکی صفائی کرانی ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اور بالنگ کے لئے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کراؤ اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔

اس ماہ کو فارغ کر لیں لہذا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اس مہینہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے اسلئے کہ گیارہ مہینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لگے رہے لیکن یہ مہینہ انسان کے لئے اسکی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے اسلئے اس مہینہ کے تمام اوقات ورنہ کم از کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت میں صرف کرے اور اسکے لئے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہئے اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہئے۔

استقبال رمضان کا صحیح طریقہ آجکل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی ہے جسکی ابتداء عرب

مالک خاص کر مصروف شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بجلی رائج ہو گئی اور ہمارے یہاں بجلی آگئی ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے جس میں رمضان سے ایک دو دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقسیم اور وعظ رکھا جاتا ہے جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو "غوش آمدید" کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصہ کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو۔

رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مہینہ آ رہا ہے کس طرح میں اپنی مصروفیات کم کر سکتا ہوں، اس مہینہ میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بالکل عبادت کے لئے فارغ کر لے تو سبحان اللہ اور اگر کوئی شخص بالکل اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھو کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لئے چھوڑ سکتا ہوں ان کو چھوڑے اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں انکو کم کر لے اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے انکو مؤخر کر لے اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ میرے نزدیک استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے اگر یہ کام کر لیا تو انشاء اللہ رمضان المبارک کی صحیح ادراکے انوار و برکات حاصل ہوں گے۔ ورنہ یہ ہو گا کہ رمضان المبارک آئیگا اور چلا جائیگا

اور اس سے صحیح طور سے فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔

روزہ اور تراویح سے ایک قدم آگے جب رمضان المبارک کو دوسرے مشاغل سے

فارغ کر لیا تو اب اس فارغ وقت کو کس کام میں صرف کرے؟ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے ہر شخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے اس سے بھی ہر شخص واقف ہے لیکن ایک پہلو کو غیر خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ الحمد للہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسکے دل میں رمضان المبارک کا ایک احترام اور اس کا تقدس ہوتا ہے جسکی وجہ سے اسکی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کرے اور کچھ نوافل زیادہ پڑھے جو لوگ عام دنوں میں پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں لوگ بھی تراویح جیسی لمبی نماز میں بھی روزانہ شریک ہوتے ہیں یہ سب الحمد للہ اس ماہ کی برکت ہے کہ لوگ عبادت میں نماز میں ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔

ایک مہینہ اس طرح گزار لو لیکن ان سب نقلی نمازوں، نقلی عبادات، نقلی ذکر و اذکار اور نقلی

تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا کہ اس ماہ میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ پکے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنیں، زبان سے کوئی کلمہ غلط نہ نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے مکمل اجتناب ہو، یہ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا پھر چاہے ایک نقلی رکعت نہ پڑھی ہو اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو اور نہ ذکر و اذکار کیا ہو لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی معصیت اور

ناستہدانی سے بچتے ہوئے یہ ہینہ گزاد دیا تو آپ قابل مبارک باد ہیں اور یہ ہینہ آپ کے لئے مبارک ہے۔ گیارہ ہینے تک ہر قسم کے کام میں مبتلا رہتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہینہ آ رہا ہے کم از کم اسکو تو گناہوں سے پاک کر لو اس میں تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو، اس میں تو غیبت نہ کرو، اس میں تو بد نگاہی کے اندر مبتلا نہ ہو، اس مبارک ہینے میں تو کانوں کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو، اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، اس میں تو سود نہ کھاؤ، کم از کم یہ ایک ہینہ اس طرح گزاد لو۔

یہ کیسا روزہ ہوا؟ اسلئے کہ آپ روزے تو ماشاء اللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں لیکن روزے کے کیا معنی

ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہیں کہ کھانے سے اجتناب کرنا، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا۔ روزے میں ان تینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کی نفی حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال، اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال، اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں مثلاً جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نگاہی کرنا جو ہر حال میں حرام تھیں روزے میں بے سبب چیزیں ہو رہی ہیں اب روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور بد نگاہی کر رہے ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وقت پاس کرنے کے لئے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا روزہ ہوا؟ کہ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی! اس لئے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، چھوڑے تو مجھے اس کے بھوکا

پیارا سہت کی کوئی حاجت نہیں۔ اسلئے جب بھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے حرام تھا تو کھانا چھوڑ کر اس نے کونسا بڑا عمل کیا؟

روزہ کا ثواب ملیا میٹ ہو گیا اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ درست کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا اور جھوٹ بھی بولا تھا تو وہ مفتی یہی جواب بگا کہ روزہ درست ہو گیا اسکی تضاوا جب نہیں لیکن اسکی تضاوا جب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا ثواب اور برکات ملیا میٹ ہو گئیں اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی۔

روزے کا مقصد تقویٰ کی شمع روشن کرنا میں نے آپ کے سامنے جو یہ آیت تلاوت کی

كَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ تَتَّبِعُونَ (۱) اے ایمان والو! تم پہنچنے فرض کئے گئے جیسے پہلے پر فرض کئے گئے۔ کیوں دینے فرض کئے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو یعنی روزہ اصل میں اسلئے تمہارے ذمہ مشروع کیا گیا تاکہ اسکے ذریعہ تمہارے دل میں تقویٰ کی شمع روشن ہو۔ روزے سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

روزہ تقوے کی میڑھلی ہے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ روزے سے تقویٰ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ

انسان کی قوت حیوانیہ اور قوت بہیمیہ کو توڑتا ہے جب آدمی بھوکا رہے گا تو اسکی وجہ سے اسکی حیوانی خواہشات اور حیوانی تقاضے کچلے جائیں جس کے نتیجہ میں گناہوں پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ پرست پڑ جائے گا۔

لیکن ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ اللہ تعالیٰ انکے درجات بلند فرمائے، آمین — نے فرمایا کہ صرف قوت بہیمیہ توڑنے کی بات نہیں ہے بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی صحیح طریقہ سے

روزہ رکھنے کا تو یہ روزہ خود تقویٰ کی عظیم الشان سیڑھی ہے۔ اسلئے کہ تقویٰ کے کیا معنی ہیں؟ تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کے استحضار سے اسکے گناہوں سے بچنا یعنی یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اسی کا نام تقویٰ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (سورۃ النازعات: ۴۰)** یعنی جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور کھڑا ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات سے روکتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔

میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے لہذا روزہ، حصول تقویٰ کے لئے بہترین ٹریننگ اور بہترین تربیت ہے جب روزہ رکھ لیا تو آدمی پھر کیسا ہی گنہگار، خطاکار اور فاسق و فاجر ہو جیسا پہلی ہو لیکن روزہ رکھنے کے بعد اسکی کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے اور سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور کمرہ میں اکیلا ہے کوئی دوسرا پاس موجود نہیں اور دروازے پر کندی لگی ہوئی ہے اور کمرہ میں فرج موجود ہے اور اس فرج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے اس وقت انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس شدید گرمی کے عالم میں ٹھنڈا پانی پی لوں لیکن کیا وہ شخص فرج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہرگز نہیں پئے گا۔ حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کوئی لعنت اور ملامت کرنے والا نہیں ہوگا اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ داری رہیگا اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افطاری کھا لے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے، لیکن اسکے باوجود وہ پانی نہیں پیتا

کیوں نہیں پیتا؟ پانی نہ پینے کی اسکے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا مالک جس کے لئے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔

اسی لئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اَنْتُمْ بِيْ میں ہی اسکا بدلہ دوں گا وَ اَنَا اَجْزِيْ بِرُحْمَتِيْ کتاب الصوم باب

ما جاز فی فضل الصوم حدیث نمبر ۶۴، یعنی روزہ میرے لئے ہے لہذا میں ہی اسکی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا دس گنا اجر، کسی عمل کا ستر گنا اجر اور کسی عمل کا سو گنا اجر ہے، حتیٰ کہ صدقہ کا اجر سات سو گنا ہے لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے کا اجر میں دوں گا کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لئے رکھا تھا اس لئے کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب حلق میں کانٹے لگ رہے ہیں اور زبان پیاس سے خشک ہے اور فرج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے اور تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لئے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اسکے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ڈر اور احساس ہے اسی احساس کا نام تقویٰ ہے اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی پیدا ہو گی لہذا روزہ تقویٰ کی ایک شکل بھی ہے اور اسکے حصول کی ایک میسر بھی ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے اسلئے فرض کئے تاکہ تقویٰ کی عمل تربیت دیں۔

ورنہ یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا اور جب تم روزے کے ذریعہ یہ عملی تربیت حاصل کر رہے ہو

تو پھر اسکو اور ترقی دو اور آگے بڑھاؤ لہذا جس طرح روزے کی حالت میں تپاؤ کے باوجود پانی پینے سے رک گئے تھے اور اللہ کے خوف سے کھانا کھانے سے رک گئے تھے اسی طرح جب کاروبار زندگی میں نکلو اور وہاں پر اللہ کی معصیت

نرمانی کا تقاضا اور عید پیدائشیاں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت سے
 باؤ۔ لہذا ایک مہینے کے لئے ہم تمہیں ایک تربیتی کورس سے گزار رہے
 اور یہ تربیتی کورس اس وقت مکمل ہوگا جب کاروبار زندگی میں ہر موقع
 پر عمل کرو ورنہ اس طرح یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا کہ اللہ کے
 سے پانی پینے سے تورک گئے اور جب کاروبار زندگی میں نکلے تو پھر آنکھ
 بندہ پر پڑ رہی ہے، کان بھی غلط باتیں سن رہے ہیں، زبان سے بھی
 باتیں نکل رہی ہیں اس طرح تو یہ کورس مکمل نہیں ہوگا۔

ہکا ایرکنڈیشنز لگا دیا لیکن؟ جس طرح علاج ضروری ہے اسی
 طرح پرہیز بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ

روزہ اسلئے رکھوایا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو لیکن تقویٰ اس وقت
 ہوگا جب اللہ کی نافرمانیوں اور معصیتوں سے پرہیز کرو گے مثلاً کمرہ کو ٹھنڈا
 نہ کرنے کے لئے آپ نے اس میں ایرکنڈیشنز لگایا اور ایرکنڈیشنز کا تقاضا یہ ہے
 رے کمرہ کو ٹھنڈا کر دے اب آپ نے اسکو اون کر دیا لیکن ساتھ ہی اس
 کے کمرے کھڑکیاں اور دروازے کھول دئے، ادھر سے ٹھنڈک آ رہی
 ہے اور ادھر سے نکل رہی ہے لہذا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا بالکل اسی طرح یہ سوچئے
 روزہ کا ایرکنڈیشنز تو آپ نے لگا دیا لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اللہ کی
 نرمانی اور معصیتوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں اب بتائیے
 یہ روزے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟

اسی طرح روزے کے اندر یہ حکمت کہ
 سل مقصد، حکم کی اتباع؟ کہ اسکا مقصد قوت بہیمیہ توڑنا ہے یہ بعد

احکمت ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے حکم کی اتباع ہو اور سارے دین
 مارا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع پر ہے، وہ جب کہیں کہ کھاؤ اس وقت
 مانا دین ہے اور جب وہ کہیں کہ مت کھاؤ اس وقت نہ کھانا دین ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سارا دن تو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس پر بڑا اجر و ثواب رکھا لیکن اوہر آفتاب غروب ہوا اور ہر یہ حکم آگیا کہ اب جلدی افطار کرو اور افطار میں جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا اور بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے اس لئے کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو اب ہمارا یہ حکم آگیا کہ اب بھی اگر نہیں کھاؤ گے اور بھوکے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پسند نہیں اسلئے کہ اصل کام ہماری اتباع کرنا ہے اپنا شوق پورا کرنا نہیں ہے۔

ہمارا حکم توڑ دیا عام حالات میں دنیا کی کسی چیز کی حرص اور ہوس بہت بری چیز ہے لیکن جب وہ کہیں کہ حرص کرو تو پھر حرص ہی میں لطف اور مزہ ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ

چوں طمع خواہد ز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں
جب سلطان دین یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حرص اور طمع کروں تو پھر قناعت کے سر پر خاک، پھر قناعت میں مزہ نہیں ہے پھر تو طمع اور حرص میں مزہ ہے۔ یہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم اسی وجہ سے ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے تو یہ حکم تھا ایک ذرہ بھی اگر منہ میں چلا گیا تو گناہ بھی لازم اور کفارہ بھی لازم مثلاً سات بجے آفتاب غروب ہو رہا تھا اب اگر کسی شخص نے چھ بجکر انسٹنٹ منٹ پر ایک چنے کا دانہ کھا لیا اب بتائیے کہ روزہ میں کتنی کمی آئی؟ صرف ایک منٹ کی کمی آئی، ایک منٹ کا روزہ توڑا لیکن اس ایک منٹ کے روزے کے کفارے میں ساٹھ دن کے روزے رکھنے واجب ہیں اسلئے کہ بات صرف ایک چنے اور ایک منٹ کی نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس نے ہمارا حکم توڑا ہمارا حکم یہ تھا کہ جب تک آفتاب غروب نہ جائے اس وقت تک کھانا جائز نہیں لیکن تم نے یہ حکم توڑ دیا لہذا اب ایک منٹ

کے پہلے میں ساٹھ دن کے روزے رکھو۔

اور پھر جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا تو یہ حکم آگیا کہ افطار میں جلدی کرو اب جلدی کھاؤ اگر بلا وجہ تاخیر کر دی تو گناہ ہو گا۔

کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ کھاؤ اب کھانا ضروری ہے
سحری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سحری تاخیر سے
سحری میں تاخیر افضل ہے کھانا افضل ہے جلدی کھانا خلاف سنت

ہے۔ بعض لوگ رات کو بارہ بجے سحری کھا کر سو جاتے ہیں یہ خلاف سنت ہے
چنانچہ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ بالکل آخری وقت تک کھاتے رہتے
اس واسطے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ
کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے اس لئے جب تک وہ وقت
باقی رہے گا ہم کھاتے رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور اطاعت
اسی میں ہے اب اگر کوئی شخص پہلے سحری کھالے تو گویا اس نے روزے
کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اسلئے پہلے سے سحری کھانے کو
ممنوع قرار دیا۔ پورے دین میں سارا کھیل اتباع کا ہے جب ہم نے کہا
کھاؤ تو کھانا ٹوٹا ہے اور جب ہم نے کہا کہ مت کھاؤ تو نہ کھانا ٹوٹا ہے
اسلئے حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ میاں کہہ رہے
ہیں کہ کھاؤ اور بندہ کہے کہ میں نہیں کھاتا یا میں کم کھاتا ہوں یہ تو بندگی اور
اطاعت نہ ہوئی۔ ارے بھائی نہ تو کھانے میں کچھ رکھا ہے اور نہ ہی
نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے سب کچھ انکی اطاعت میں ہے اسلئے جب انھوں
نے کہہ دیا کہ کھاؤ تو پھر کھاؤ، اس میں اپنی طرف سے زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں
البتہ اہتمام کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب

ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو روزہ رکھ لیا تو اب اپنے آپ کو گناہوں سے
بچاؤ، آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ۔ ایک رمضان کے

موقع پر ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ نے یہاں تک فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کوئی نہیں کہے گا وہ یہ کہ اپنے نفس کو اس طرح بہلاؤ اور اس سے عہد کر لو کہ ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو جب یہ ایک مہینہ گزار جائے تو پھر تیرا جو چاہے کرنا، چنانچہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خدا کے دل میں گناہ چھوڑنے کا داعیہ پیدا فرما دیں گے۔ لیکن یہ عہد کر لو کہ یہ اللہ کا مہینہ آرہا ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ ہے ہم اس میں گناہ نہیں کریں گے اور ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ کن گناہوں میں مبتلا ہے پھر ان سب کے بارے میں یہ عہد کر لے کہ میں ان میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ مثلاً یہ عہد کر لے کہ رمضان المبارک میں آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہو اسے اور فواحشات کو بھی آکھ سیکھ رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔

اس ماد میں رزق حلال دوسری اہم بات جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم اس ایک مہینے میں تو رزق حلال کا اہتمام کر لو، جو نقد آئے وہ حلال کا آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ تو اللہ کے لئے رکھا اور اسکو حرام چیز سے افطار کر رہے ہیں سود پر افطار ہو رہا ہے یا رشوت پر افطار ہو رہا ہے یا حرام آمدنی پر افطار ہو رہا ہے یہ کیسا روزہ ہوا کہ سحری بھی حرام، افطاری بھی حرام اور درمیان میں روزہ اسلئے خاص طور پر اس مہینہ میں حرام روزی سے بچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ! میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں مجھے رزق حرام سے بچا لیجئے۔

حرام آمدنی سے بچیں بعض حضرات وہ ہیں جنکا بنیادی ذریعہ معاش

الحمد للہ حرام نہیں بلکہ حلال ہے البتہ اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حرام آمدنی کی آمیزش ہو جاتی ہے ایسے حضرات کیلئے حرام سے بچنا کوئی دشوار کام نہیں ہے وہ کم از کم اس ماہ میں تھوڑا سا اہتمام کر لیں اور حرام آمدنی سے بچیں۔ یہ عجیب قصہ ہے کہ اس ماہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پیسہ کا مہینہ ہے، یہ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، ایکٹ سرے سے مہار دی کا مہینہ ہے لیکن اس ماہ میں مواسات کے بجائے لوگ الٹا کھا لکھنے کی فکر کرتے ہیں اور ہرمعا المبارک کا مہینہ آیا اور ادھر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی لہذا کم از کم اس ماہ میں اپنے آپکو ایسے حرام کاموں سے بچالو

اگر آمدنی مکمل حرام ہے تو پھر؟ بعض حضرات وہ ہیں جنکا ذریعہ آمدنی مکمل طور پر حرام ہے مثلاً وہ کسی سودی ادارہ میں ملازم ہیں ایسے حضرات اس ماہ میں کیا کریں؟ ہماری حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ اللہ تعالیٰ انکے درجات بلند فرمائے آمین ہر آدمی کیلئے راستہ بتا گئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے آدمی کو جس کی مکمل آمدنی حرام ہے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو رمضان میں چھٹی لے لے اور کم از کم اس ماہ کے خرچ کے لئے جائز اور حلال ذریعہ سے انتظام کر لے کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ اختیار کر لے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس ماہ کے خرچ کیلئے کسی سے قرض لے لے اور یہ سوچے کہ میں اس مہینے میں حلال آمدنی سے کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا۔ کم از کم اتنا تو کر لے۔

گناہوں سے بچنا آسان ہے بہر حال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگ اس مہینے میں نوافل وغیرہ کا اہتمام بہت کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے حالانکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کو آسان فرمادیا ہے چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور انکو قید کر دیا جاتا ہے لہذا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے وسوسے اور تقاضے ختم ہو جاتے ہیں سوائے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے تیسری بات جسکا روزے سے خاص تعلق ہے

روزے میں غصے سے پرہیز وہ ہے غصے سے اجتناب اور پرہیز چنانچہ حدیث

شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مواسات کا مہینہ ہے ایکٹ سرے

سے غمخواری کا ہینہ ہے۔ لہذا غصہ اور غصہ کی وجہ سے سرزد ہونے والے جرائم اور گناہ مثلاً جھگڑا مار پیانی اور توںکاران چیزوں سے پرہیز کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں حضور ﷺ نے یہاں تک کہا کہ **وَإِنْ خَلَّ عَلَيَّ أَحَدُكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقْلُدْ بِأُتَى صَائِمٌ** (ترمذی کتاب الصوم، باب ما جاء في فضل الصوم، حدیث نمبر: ۷۶۴) یعنی اگر کوئی شخص تم سے جہالت اور لڑائی کی بات کرے تو تم کہو کہ میرا روزہ ہے میں نے کیلئے تیار نہیں نہ زبان سے لڑنے کے لئے تیار ہوں اور نہ ہاتھ سے۔ اس سے پرہیز کریں یہ بنیادی کام ہیں۔

رمضان میں نفسی عبادات زیادہ کریں جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تمام روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، ضروری ہے اور تلاوت قرآن کو چونکہ اس مہینے سے خالص مناسبت سے پنا بخیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صفت جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ پورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے اس لئے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینہ میں تلاوت کریں اور اسکے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر کریں اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور درود شریف اور استغفار کا چلتے پھرتے اسکی کثرت کا اہتمام کریں۔ اور نوافل کی جتنی کثرت ہو سکے کریں۔ اور عام دنوں میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا لیکن رمضان المبارک میں نیک انسان سحری کے لئے اٹھتا ہے فقور پہلے اٹھ جائے اور سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کا معمول بنالے اور اس ماہ میں نماز خشوع کے ساتھ اور مرد باعجاب نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں یہ کام تو اس ماہ میں کرنے ہی چاہئیں یہ رمضان المبارک کی خصوصیات ہیں لیکن ان سب چیزوں کا زیادہ اہم گناہوں کو بچنے کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے انوار و برکات صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین۔

لاؤڈ اسپیکر کا ظالمانہ استعمال

ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین لیا جائے اسے جسمانی تکلیف پہنچانے کے لئے اس پر ہاتھ اٹھایا جائے، بلکہ عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی بھی چیز کو بے جگہ استعمال کرنا ظلم ہے کیونکہ کسی چیز کا بے جگہ استعمال یقیناً کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا موجب ہوتا ہے اس لئے ہر ایسا استعمال ظلم کی تعریف میں داخل ہے۔ اور اگر اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ شرعی اعتبار سے گناہ کبیرہ بھی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے گناہ کبیرہ اس طرح رواج پا گئے ہیں کہ اہم طور سے انہیں گناہ ہونے کا احساس بھی باقی نہیں

اذا درسانی کی ان بے شمار صورتوں میں سے ایک انتہائی تکلیف دہ صورت لاءؤڈ اسپیکر کا ظالمانہ استعمال ہے۔ ابھی چند روز پہلے ایک انگریزی روزنامہ میں ایک صاحب نے شکایت کی ہے کہ بعض شادی ہالوں میں رات ۳ بجے تک لاءؤڈ اسپیکر پر گھانے بجانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس پاس کے بسنے والے بے چینی کے عالم میں کدوئیں برلتے رہتے ہیں۔ اور ایک شادی ہال پر کیا موقوفہ ہر جگہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جب کوئی شخص کہیں لاءؤڈ اسپیکر نصب کرتا ہے تو اسے اس بات کی پروا نہیں ہوتی کہ اسکی آواز کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھا جائے اور اس پاس کے ان ضعیفوں اور بیماروں پر رحم کیا جائے جو یہ آواز سننا نہیں چاہتے

گھانے بجانے کا معاملہ تو الگ رہا کہ اسکو بلند آواز سے پھیلانے میں ڈہری برائی ہے اگر کوئی خالص دینی اور مذہبی پروگرام ہو تو اس میں بھی لوگوں کو لاءؤڈ اسپیکر کے ذریعہ زبردستی شریک کرنا شرعی اعتبار سے ہرگز جائز نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں سیاسی اور مذہبی پروگرام منعقد کرنے والے

حضرات بھی شریعت کے اس اہم فکر کا بالکل خیال نہیں کرتے سیاسی، مذہبی طلبوں کے لاؤڈ اسپیکر بھی دور دور تک مار کرتے ہیں اور انکی موجودگی میں کوئی شخص اپنے گھر میں نہ آرام سے سو سکتا ہے نہ کیونٹی کے ساتھ کوئی کام کر سکتا ہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ اذان کی لاؤڈ ورت تک پہنچا، جتنے سے لیکن مسجدوں میں جو وعظ اور تقریریں یاد کر تملات لاؤڈ اسپیکر پر مونی ہیں انکی آواز دور دور تک پہنچانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں بہت تھوڑے سے لوگ وعظ یا درس سننے کے لئے بیٹھے ہیں جنکو آواز پہنچانے کے لئے لاؤڈ اسپیکر کی سرکے ضرورت ہی نہیں یا صرف اندرونی مارن سے بآسانی کام چل سکتا ہے لیکن بیرونی لاؤڈ اسپیکر پوری قوت سے کھدا ہوتا ہے اور اسکے نتیجہ میں یہ آواز محلہ کے گھر گھر میں اس طرح پہنچتی ہے کہ کوئی شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ لاہور گیا جس مکان میں میرا قیام تھا اس کے تین طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تین مسجدیں تھیں جمعہ کا دن تھا فجر کی نماز کے فوراً بعد سے تینوں مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پوری قوت سے کھل گئے اور پہلے دس شروع ہوا پھر بچوں نے تملات شروع کر دی، پھر نظمیں و نعتیں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا یہاں تک کہ فجر کے وقت سے جمعہ تک یہ مذہبی پروگرام اس طرح بے تکان جاری رہے کہ گھر میں کسی کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی خدا کا شکر ہے کہ اس گھر میں اس وقت کوئی بیمار نہیں تھا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار شخص ہو تو اسکو سکون کے ساتھ لانے کا اس ماحول میں کوئی راستہ نہیں۔

بعض مسجدوں کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہاں خالی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر ٹیپ چلا دیا جاتا ہے مسجد میں سننے والا کوئی نہیں جوتا لیکن پورے محلہ کو یہ ٹیپ زبردستی سننا پڑتا ہے۔ دین کی صحیح فہم رکھنے والے اہل علم خواہ وہ کسی مکتبہ، قدرے تعلق رکھتے ہوں کبھی یہ کام نہیں کر سکتے لیکن

ایسا ان مسجدوں میں ہوتا ہے جہاں کا انتظام علم دین سے ناواقف حضرات کے ہاتھ میں ہے۔ بسا اوقات یہ حضرات پوری نیک نیتی سے یہ کام کرتے ہیں وہ اسے دین کی تبلیغ کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسے دین کی خدمت قرار دیتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اصول بھی بہت غلط مشہور ہو گیا ہے کہ نیت کی اچھائی سے کوئی غلط کام بھی جائز اور صحیح ہو جاتا ہے واقعہ یہ ہے کہ کسی کام کے درست ہونے کے لئے صرف نیک نیتی ہی کافی نہیں اس کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اور لاؤڈ اسپیکر کا ایسا ظالمانہ استعمال نہ صرف یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ اسکے اٹلے نتائج برآمد ہوتے ہیں جن حضرات کو اس سلسلہ میں کوئی غلط فہمی ہو انکی خدمت میں مندی اور دلسوزی کے ساتھ چند نکات ذیل میں پیش کرتا ہوں :-

(۱) مشہور محدث حضرت عمر بن شبہؓ نے مدینہ منورہ کی تاریخ پر چار جلدوں میں بڑی مفصل کتاب لکھی ہے جس کا حوالہ بڑے بڑے علماء و محدثین ہمیشہ دیتے رہے ہیں، اس کتاب میں انھوں نے ایک واقعہ اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ایک واعظ صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے بالکل سامنے بہت بلند آواز سے وعظ کیا کرتے تھے ظاہر ہے کہ وہ زمانہ لاؤڈ اسپیکر کا نہیں تھا لیکن انکی آواز بہت بلند تھی اور اس سے حضرت عائشہ کی بھینٹ میں فرق آتا تھا یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اسلئے حضرت عائشہؓ نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی کہ یہ صاحب بلند آواز سے میرے گھر کے سامنے وعظ کہتے رہتے ہیں جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور مجھے کسی اور کی آواز سنائی نہیں دیتی حضرت عمرؓ نے ان صاحب کو پیغام بھیجا کہ انھیں وہاں وعظ کرنے سے منع کیا لیکن کچھ عرصہ کے بعد واعظ صاحب نے دوبارہ وہی سلسلہ پھر شروع کر دیا، حضرت عمرؓ کو اطلاع ہوئی تو انھوں نے خود جا کر ان صاحب کو پکڑا اور ان پر تعزیری سزا جاری کی (اجل اللہ بمرثیہ ص ۱۱۸)

(۲) بات صرف یہ نہیں تھی کہ حضرت عائشہؓ اپنی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتی تھیں بلکہ وہ درہل اسلامی معاشرت کے اس اصول کو واضح اور نافذ کرنا چاہتی تھیں کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے نیز یہ بتانا چاہتی تھیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا پروتار طریقہ کیا ہے؟ چنانچہ امام احمد نے اپنی سند میں روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہؓ نے مدینہ منورہ کے ایک واعظ کو وعظ و تبلیغ کے آداب تفصیل کے ساتھ بتائے اور ان آداب میں پہلی فرمایا کہ

”اپنی آواز کو انھیں لوگوں تک محدود رکھو جو سمجھاری مجلس میں بیٹھے

ہیں اور انھیں بھی اسی وقت تک دین کی باتیں سناؤ جب تک

انکے چہرے سمجھاری طرف متوجہ ہوں جب وہ چہرے پھیر لیں تو

تم بھی رُک جاؤ اور ایسا کبھی نہ ہونا چاہئے کہ لوگ آپس میں باتیں

کر رہے ہوں اور تم انکی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دو بلکہ ایسے

موقع پر خاموش رہو اور پھر جب وہ تم سے فرمائش کریں تو انھیں

دین کی بات سناؤ (مجمع الزوائد ص ۱۹۱ ج ۱)

(۳) حضرت عطا بن ابی لُح بڑے اونچے درجہ کے تابعین میں سے ہیں

علم تفسیر و حدیث میں انکا مقام مسلم ہے انکا مقولہ ہے کہ :-

”عالم کو چاہئے کہ اسکی آواز اسکی اپنی مجلس سے آگے نہ بڑھے“

(ادب اللادب الاستقامۃ لمحبانی ص ۵۲)

(۴) یہ سارے آداب و حقیقت خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے قول و فعل سے تعلیم فرمائے ہیں مشہور واقعہ ہے کہ آپ حضرت فاروقؓ عظم

رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے وہ تہجد کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کر رہے

تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ بلند آواز سے کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ حضرت

عمرؓ نے جواب دیا کہ میں سوتے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں“ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آواز کو ٹھوڑا پست کر دو“ - (مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۱۲۱)

۱۔ اے علاوہ حضرت عائشہؓ ہی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اپنے بستر سے آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے (تاکہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو)

(۵) انہیں احادیث و آثار کی روشنی میں تمام فقہار امت اس بات پر متفق ہیں کہ تہجد کی نماز میں اتنی بلند آواز کی تلاوت کرنا جس سے کسی نیند خراب ہو ہرگز جائز نہیں۔ فقہار نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پر بلند آواز سے تلاوت کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو تلاوت کرنے والا گنہگار ہے۔ (خلاصۃ الفتاویٰ ص ۱۰۲ و شامی ص ۳۰۲ و ص ۴۲۲)

ایک مرتبہ ایک صاحب نے یہ سوال ایک مفتیؒ کی صورت میں مرتب کیا تھا کہ بعض مساجد میں شبینہ اور تراویح کی قرأت لاؤڈ اسپیکر پر اتنی بلند آواز سے کی جاتی ہے کہ اس سے محلے کی خواتین کے لئے گھروں میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیز جن مرلیں اور کمزور لوگوں کو علما جا جلدی سونا ضروری ہو وہ نہیں سو سکتے تراویح کے علاوہ باہر کے لوگ قرآن کریم کی تلاوت ادب سے سننے پر قادر نہیں ہوتے اور بعض مرتبہ ایسا بھلی ہوتا ہے کہ تلاوت کے دوران کوئی سجدہ کی آیت آ جاتی ہے سننے والوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور یا تو انکو پتہ ہی نہیں چلتا یا وہ وضو سے نہیں ہوتے اس لئے سجدہ نہیں کر سکتے اور بعد میں بھول ہو جاتی ہے کیا ان حالات میں تراویح کے دوران بیرونی لاؤڈ اسپیکر زور سے کھولنا شرعاً جائز ہے؟

یہ سوال مختلف علماء کے پاس بھیجا گیا اور سب نے متفقہ جواب یہی دیا کہ ان حالات میں تراویح اور شبینہ کی تلاوت میں بیرونی لاؤڈ اسپیکر بلا ضرورت زور سے کھولنا شرعاً جائز نہیں ہے۔

یہ فتویٰ ماہنامہ البلاغ محرم ۱۴۱۵ھ کی اشاعت میں شائع ہوا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اس پر تمام مکاتب فکر کے

علماء متفق ہیں۔

مسجدوں اور دینی اجتماعات میں لاؤڈ اسپیکر کے بجا استعمال سے دین کی انتہائی غلط نمائندگی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ دین اور اہل دین ہی سے بیزار اور متنفر ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسکی تکلیف محسوس کرتے ہیں مگر اسکی شکایت کرتے ہوئے اسلئے ڈرتے ہیں کہ کہیں انکے دین و ایمان پر کوئی حرف نہ آ جائے ان دونوں قسم کے لوگوں کے سامنے دین کی صحیح نمائندگی کرنا ہمارا فرض ہے۔

اب رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے یہ مہینہ ہم سے شرعی احکام کی سختی کے ساتھ پابندی کا مطالبہ کرتا ہے یہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور اس میں نماز، تلاوت اور ذکر جتنا بھی ہو سکے باعثِ فضیلت ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ یہ ساری عبادتیں اس طرح انجام دیں کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ناجائز طریقوں کی بدولت ان عبادتوں کا ثواب ضائع نہ ہو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال صرف ہر وقت ضرورت اور بقدر ضرورت کیا جائے اس سے لگے نہیں۔ مذکورہ بالا گزارشات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت نے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا کتنا اہتمام کیا ہے! جب قرآن کریم کی تلاوت اور وعظ و نصیحت جیسے مقدس کاموں کے بارے میں بھی شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ انکی آواز ضرورت کے مقامات سے آگے نہیں بڑھنا چاہئے تو کھانے پینے اور دوسری لغویات کے بارے میں خود اندازہ کر لیجئے کہ انکو لاؤڈ اسپیکر پر انجام دینے کا کس قدر دہرا وبال ہوگا؟

اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور صراح عمل کی توفیق عطا فرمائے

برکاتِ رَمَضانِ اور فضائل، مسائل

(حدیث و فقہ کی روشنی میں)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ - (رواه الترمذی والہروداد و ابن ماجہ والدارمی والبخاری ترجمہ باب)

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے (شرعی) اجازت اور مرض کی (مجبوری) کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا (اگر وہ ساری عمر (بھلی) روزے رکھے تب بھی اسکی قضا نہیں ہو سکتی) مشکوٰۃ المعانی ص ۱۱۱ بحوالہ احمد و ترمذی وغیرہما۔
تشریح : اسلام کا چوتھا رکن روزہ رمضان ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اتَّقِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ آيَاتُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں تاکہ تم سے ڈرو گے تاکہ تم متقی ہو جاؤ (یہ روزے) چاندن کے (ہیں) (بقرہ)

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر رمضان کے روزے رکھے اسکے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ بخاری و مسلم،

حدیث بالا میں رمضان کے روزوں کی فضیلت اور دینی حیثیت بتائی ہے کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر شرعی رخصت، مسافرت وغیرہ اور بغیر مرض کے چھوڑ دیا اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا، روزہ چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ کیا وہ اعمال نامہ میں لکھا گیا ہی روزہ رکھنے پر جو ثواب عظیم ملتا اس سے جو محرومی ہوئی یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اس ایک روزے کے عوض اگر عمر بھر بھی روزے رکھے تب بھی وہ بات حاصل نہوگی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی۔ اس ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھ لینے سے مسئلہ کے اعتبار سے تو پندرہ سے قضا رکھنے کی ذمہ داری سے سبکدوشی ہوگئی اور ضابطہ کی قضا رکھنے سے قضا رکھنے کا جو حکم ہے اسکی تعمیل مسجد لی جائیگی لیکن یہ خیال کر لینا کہ اس سے اس ثواب کی تلافی ہو جائیگی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے ملتا اور وہ برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی جو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے جھٹھے میں آجائیں، غلط خیال ہے۔

آجکل بہت سے بٹے کئے تندرست و توانا اور نومسند لوگ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے، ذرا سی بھوک پیاس اور معمولی سی بیڑی سگریٹ اور پان تبا کو کی طلب پوری کرنے کی وجہ سے روزے کھا جاتے ہیں اور سخت گناہ کار ہوتے ہیں یہ زبردست بزدلی اور بے ہمتی بلکہ بہت بڑی بے وفائی ہے کہ جس نے جان دی، اعضاء دیئے، انسانیت کا شرف بخشا اس کے لئے ذرا سی تکلیف گوارا نہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا ان پانچ ارکان میں سے ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے اس نے اسلام کا ایک رکن گرا دیا اور سخت مجرم ہوا۔

رمضان المبارک کے فضائل

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه البخاری ومسلم)

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اسکے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور جس نے رمضان (راتوں میں) ایمان کے ساتھ اور ثواب پر یقین رکھتے ہوئے قیام کیا (تراویح اور نفل میں مشغول رہا) اسکے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھتے ہوئے قیام کیا (تراویح، نوافل تلاوت، ذکر الہی اور دعا میں مشغول رہا) اسکے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے (بخاری ومسلم بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۴۳)

تشریح : اس مبارک حدیث میں رمضان شریف کے روزے رکھنے پر پچھلے گناہوں پر مافی کا وعدہ فرمایا ہے اور رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح و نوافل پڑھنے کی بھی فضیلت بتائی ہے ساتھ ہی شب قدر میں قیام کرنے کی بھی فضیلت بتائی ہے

رمضان آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے | رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی نیر و برکت کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ آخرت کی کمائی کا

بہت بڑا میزبان ہے۔ دنیا کا نام کے جیسے مختلف مواقع آتے رہتے ہیں مثلاً سردی، گرمی، گرم کپڑے والوں کی خوب کمائی ہوتی ہے اور عید پر درزی خوب پیسہ کاسیتے ہیں اور جیسے بارش میں ٹیکسی والوں کی خوب چاندی بن جاتی ہے اسی طرح

تخت کی کمانی کے لئے بھی مواقع آتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک نیکو رکہ
 مہینہ ہے اس میں اجر و ثواب خوب بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس کے
 راوی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں کہ: رمضان میں نفل کا ثواب فرض ادا کرنے
 کے برابر اور ایک فرض کا ثواب ستر فرض ادا کرنے کے برابر ملتا ہے (مشکوۃ شریف)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا انسان کے ہر عمل کا ثواب دس گنے سے سات سو گنے تک بڑھا دیا جاتا ہے
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے کیونکہ روزہ خاص میرے
 لئے ہے اور میں خود اسکی جزا دوں گا بندہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میرے
 لئے چھوڑتا ہے (پھر فرمایا کہ) روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت
 اور دوسری اس وقت ہوگی جب فدا سے ملاقات کرے گا۔ اور روزہ دار کے منہ
 کی برفدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے عمدہ ہے۔ اور روزے ڈھال ہیں
 (جو گناہوں اور دوزخ سے بچاتے ہیں) اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا
 دن موگندی باتیں نہ کرے اور شور نہ مچائے۔ پس اگر کوئی اس سے گالی مچوج
 کرنے لگے یا لڑنے لگے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں (اڑنا جھگڑنا گالی کا جواب
 دینا میرا کام نہیں) (بخاری و مسلم)

اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان آتا ہے
 تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند
 کر دیئے جاتے ہیں اور سرکش (شیاطین) جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ اور (ایک
 روایت میں ہے کہ) رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں (بخاری و
 مسلم عن ابی ہریرہ)

یہ بھی سنا دیا کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام دیان ہے
 اس سے شہر روزہ دار ہی داخل ہوں گے (ایضاً عن سہیل بن سعد)
 حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ خود وہ عالم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن بندہ کے لئے سفارش کریں گے۔ روزے کہیں گے کہ اے رب میں نے اس کو دن میں کھانے سے اور دیکھو غائبیات سے روک دیا تھا لہذا اسکے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ قرآن عرض کرے گا رات کو میں نے اسے سونے نہ دیا لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ (مبقی عن الشعب)۔

رمضان المبارک میں ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور شیاطین بھی جکڑ دیئے جاتے ہیں اور ہر رات کو (اللہ کا) سنا دی پکار کر کہتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے بڑھو اور اے برائی کی تلاش کرنے والے رک جا (مسلکۃ) لا محالہ ایسی صورت میں مومن بندے نیکوں میں لگ جاتے ہیں اسی لئے دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے گنہگار جو گناہوں پر ضد اور اصرار کرتے ہیں ماہ رمضان میں توبہ کر لیتے ہیں، بے نمازی نماز پڑھنے لگتے ہیں، حرام خور حرام کو اور شراب خور شراب کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کی پابندی لاکھوں آدمی کرنے لگتے ہیں شاید کسی کے دل میں یہ خیال گزرے کہ جب شیاطین بند ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا کیوں رہتے ہیں؟ بات اصل یہ ہے کہ انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیطان سے کم نہیں ہے، جن لوگوں کو گناہوں کی خوب عادت ہو جائے انہیں گناہوں کا چسکا پڑ جاتا ہے شیطان کے ترغیب دینے بغیر بکلی زندگی کی گاڑی گناہوں کی پٹری پر چلتی رہتی ہے اور یہ بات بہت خطرناک ہے گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے مگر گناہ کا عادی بننا اور اس پر اصرار کرنا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ جہاں گناہ کرانے کے لئے شیطان کے ہتھکنڈے کی بھی ضرورت نہ پڑے وہاں نفس کی خرابی کا کیا حال ہوگا؟

رمضان المبارک کا کوئی منٹ ضائع نہ جانے دیں، نیک کاموں میں لگیں، تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کریں، ذکر اور دعا، اور توبہ و استغفار میں مشغول رہیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، جنت کا سوال کریں، دوزخ

سے پناہ مانگیں، بس پورے چھینے کو غنیمت جانیں۔

تراویح | رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کا خاص اہتمام کریں اور رمضان میں روزانہ رات کو بیس رکعت تراویح مردوں اور عورتوں کے لئے سنت مکتدہ ہے۔ عورتیں گھروں میں پڑھیں اور مرد مسجدوں میں جا کر باجماعت نماز تراویح ادا کریں۔ انشاء اللہ بہت سی عورتیں روزے تو خوب رکھتی ہیں اور شب قدر میں بھی خوب جاگتی ہیں مگر تراویح میں سستی کرتی ہیں یہ سخت غلطی ہے۔ تراویح ترک کر کے گناہگار نہ بنو۔ اگر بچوں کے رونے چھینکنے کیوجہ سے عشاء کے بعد پوری نہ پڑھ سکو تو جو رکعات رہ جائیں وہ سحری میں پڑھ لو یہ بھی شروع وقت میں رہ جائیں تو سب ہی کو سحری میں پڑھ لو، ناغہ نہ کرو۔

وَمَنْصَانُ کے آخری عشرہ میں عباد کا خاص اہتمام کیا جائے

وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيزْرَةً وَآخِي لَيْلَهُ وَآيَقَطَ أَهْلَهُ

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھروالوں کو بھی عباد کے لئے جگاتے تھے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۲ بحوالہ بخاری و مسلم)

تشریح : ایک حدیث میں ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں کے اندر قطعی محنت سے عبادت کرتے تھے اسکے علاوہ دوسرے مہینوں میں اتنی محنت نہ کرتے۔ (مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہا)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جو فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ تہبند کس لیتے علماء نے اس کے دو مطلب بتائے ہیں ایک یہ کہ خوب محنت اور کوشش سے

عبادت کرتے تھے اور راتوں رات جاگتے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا اردو محاورہ میں محنت کا کام بتانے کے لئے بولا جاتا ہے کہ خوب کر کس لو اور دوسرا مطلب تہیند کس کر باندھنے کا یہ بتایا کہ رات کو بیویوں کے پاس لیٹنے سے دور رہتے تھے کیونکہ ساری رات عبادت میں گذر جاتی تھی اور اعتکات بھی ہوتا تھا اس لئے رمضان کے آخری عشرہ میں سیاں بیوی والے خاص تعلق کا موقع نہیں لگتا تھا۔ حد کے آخر میں جو لفظ آئقظاً اھلہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اخیر عشرہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی بہت محنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے اور رات بھر بیدار رہتے تھے اور گھر والوں کو بھی اس مقصد کے لئے جگاتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جسے آخرت کا خیال ہو موت کے بعد کے حالات کا یقین ہو، اجز و ثواب کے لینے کا لالچ ہو وہ کیوں نہ محنت اور کوشش سے عبادت میں لگے گا پھر جو اپنے لئے پسند کرے وہی اپنے اہل و عیال کے لئے پسند کرنا چاہئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں کو نمازوں میں اتنا قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک سوچ جاتے تھے پھر رمضان کے اندر خصوصاً اخیر عشرہ میں اور زیادہ عبادت بڑھا دیتے تھے کیونکہ یہ مہینہ اور فاکہ اخیر عشرہ آخرت کی کمائی کا خاص موقع ہے آپکی کوشش ہوتی تھی کہ گھر والے بھی عبادت میں لگیں لہذا اخیر عشرہ کی راتوں میں انکو بھی جگاتے تھے۔ بہت سے لوگ خود تو بڑی عبادت کرتے ہیں لیکن بال بچوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں یہ لوگ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اگر بال بچوں کو ہمیشہ دین پر ڈالنے اور عبادت میں لگانے کی کوشش کیجاتی رہے اور انکو ہمیشہ فرائض کا پابند رکھا جائے تو رمضان میں نفلوں کے لئے اٹھانے اور شب قدر میں جگانے کی بھی ہمت ہو جب بال بچوں کا ذہن دینی نہیں بنایا تو ان کے سامنے شب بیداری کی بات کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اور عبادت کی لگن اور ذکر کے ذوق سے نوازے۔

شب قدر کی تلاش اور اس کی دعا

عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْتَ
إِنْ عَلِمْتُ أَمَى لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي
اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ مُّجِيبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

(رواہ احمد وابن ماجہ و الترمذی و صحیحہ)

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عسر من یکما
یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کلاں رات کو شب قدر ہے
تو میں کیا دعا کروں آپ نے فرمایا یہ دعا کرو اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ مُّجِيبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ
عَنِّيْ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۲ بحوالہ احمد وابن ماجہ و ترمذی)

شب قدر کی تفصیل | رمضان المبارک کا پورا مہینہ آخرت کی دولت کا
سے پھر اس ماہ میں اخیر عشرہ اور بھی زیادہ محنت اور
کوشش سے عبادت میں بچنے کا ہے۔ اس عشرہ میں شب قدر ہوتی ہے جو
بڑی بابرکت رات ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ
أَلْفِ شَهْرٍ یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینے کے ۸۴ سال
اور چار مہینے ہوتے ہیں پھر شب قدر کو ہزار مہینے کے برابر نہیں بتایا بلکہ ہزار مہینے
سے بہتر بتایا ہے۔ ہزار مہینے سے شب قدر کس قدر بہتر ہے اسکا علم اللہ ہی کو
ہے۔ مومن بندوں کے لئے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے ایک
رات جاگ کر عبادت کر لیں اور ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب
پالیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہئے اسی لئے تو حدیث شریف میں فرمایا مَنْ
حَرَمَهَا فَقَدْ حَرَمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يَحْزَمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ حَزْوِمٍ (ابن ماجہ)
یعنی جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا (گویا) پوری بھلائی سے محروم ہو گیا۔
اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو، مطلب

یہ ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور اس میں عبادت کر لینے سے ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سمجھا بھگا کر عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو، تکلیف ذرا اسی اور ثواب بہت بڑا جیسے کوئی ایک نیا پیسہ تجارت میں لگا دے اور بیس کروڑ روپیہ پالے۔ جس شخص کو ایسے بڑے نفع کا موقع ملا پھر اس نے توبہ نہ کی اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ پورا اور پکا محروم ہے۔

پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اس امت کی عمر بہت نئے بہت ۷۰-۸۰ سال کی ہوتی ہے اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کہ انکو شب قدر عطا فرمادی اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ محنت کم ہوئی وقت بھی کم لگا اور ثواب میں بڑی بڑی عمروں والی امتوں سے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے کہ اس امت کو نسبت زیادہ نوازا۔ یہ کیسی نالائق ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ نوازش اور داد و بخشش مواد و ہم غفلت میں پڑے سویا کر س۔ رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دو خصوصاً آخری عشرہ میں عبادات کا خاص اہتمام کرو اور اس میں بھی شب قدر میں جا گئے کی بہت زیادہ فکر کرو، بچوں کو بھی ترغیب دو۔

شب قدر کی دعا | حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ شب قدر میں کیا دعا کرو تو آپ نے یہ دعا تعلیم فرمادی **اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُوبٌ الْعَفْوَ قَاعَتْ عَقِي** (اے اللہ! میں شک نہیں آپ معاف کرنے والے ہیں معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں لہذا مجھے معاف فرمادیجئے) دیکھئے کیسی دعا ارشاد فرمائی نہ زرا مانگنے کو بتایا نہ زمین نہ دھن نہ دولت۔ کیا مانگا جائے مہربانی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب زیادہ کٹھن ہے وہاں انسان کا کام اللہ کے معاف فرماتے سے چلے گا اگر معافی نہ ہوئی اور خدا کو مستہ غلاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی نعمت اور لذت اور دولت و توفیق بیکار ہوگی اصل معافی اور مغفرت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے **مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِيَسْأَلَنَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَخُفِّصَ بِهِ الْقَدْرُ** (جو شخص لیلۃ القدر میں ایک ساتھ اور ثواب کی نیت سے (عباد کیلئے) کھڑا رہے اُسکے پچھلے

مستام گناہ معاف کر دینے جاتے ہیں، کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ نماز پڑھے اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب ہے کہ ریا و غیرہ کسی طرح کی خراب نیت سے کھڑا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے مشغول عبادت کے بعض علماء نے فرمایا کہ احتساباً کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشارت قلبی کھڑا ہو جو وجہ سمجھ کر بدولی کے ساتھ عبادت میں نہ لگے کہ ثواب کا یقین اور اعتقاد جس قدر زیادہ ہو عبادت اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہو گا۔ یہاں وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے عبادت میں اسکا انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جانا ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے پس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ ہی انسان سے بہت سہل زد ہوتے ہیں عبادت کا ثواب بھی اور مزاروں گناہوں کی معافی بھی ہو جانے کے بعد نفع عظیم ہے۔

شب قدر کی تاریخیں | شب قدر کے بارے میں حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش

کرو۔ لہذا رمضان کی ۲۱ ویں ۲۳ ویں ۲۵ ویں ۲۷ ویں ۲۹ ویں رات کو جاگئے اور عبادت کرنے کا خاص اہتمام کریں خصوصاً ۲۷ ویں شب کو تو ضرور جاگیں کیونکہ اس دن شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔

حضرت عبادۃ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اسلئے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمادیں مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوشاد فرمایا کہ میں اسلئے آیا تھا کہ تمہیں

شب قدر کی اطلاع دوں مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جسکی وجہ سے اسکی تعیین میرے ذہن سے اٹھالی گئی کیا بعید ہے کہ یہ اٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو لڑائی جھگڑے کا اثر | اس مبارک حدیث سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا اسقدر بُرا عمل ہے کہ اسکی وجہ سے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شب قدر کی تعیین اٹھالی یعنی کس رات کو شب قدر ہے مفہوم کر کے اسکا علم جو دیا گیا تھا وہ قلب سے اٹھالیا گیا اگرچہ بعض وجہ سے اس میں بھی امت کا فائدہ ہو گیا جیسا کہ انشاء اللہ ہم ابھی ذکر کریں گے لیکن سبب آپس کا جھگڑا ابن گیا جس سے آپس میں جھگڑے کی کس قدر مذمت کا پتہ چلا۔

شب قدر کی تعیین نہ کرنے میں مصالح | علما کرام نے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے یعنی مقرر کر کے پوچھ جانے

کے بارے میں کہ فلاں رات کو شب قدر ہے چند مصلحتیں بتائی ہیں :-
 اول یہ کہ اگر تعیین باقی رہتی تو بہت سے کوتاہ طباع دوسری راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے اور صورت موجودہ میں اس احتمال پر کہ شاید آج ہی شب قدر ہو متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔
 دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کئے بغیر نہیں رہتے تعیین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے معصیت کی جرأت کیجاتی تو یہ بات سخت اندیشہ ناک تھی۔

تیسری یہ کہ تعیین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں انفرادی کی وجہ سے پھر کسی رات کا جاگنا بشارت کے ساتھ نصیب نہ ہوتا اور اب رمضان کی چند راتیں میسر ہو ہی جاتی ہیں۔
 چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب ملندہ ملتا ہے۔

پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ جل شانہ ملائکہ پر تقاضا

فرماتے ہیں، اس صورت میں تفاخر کا موقع زیادہ ہے کہ باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال پر رات رات جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور انکے غذا و اور بھی مصارج ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ جنگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان المبارک میں تعین بجلادی گئی ہو اور اس کے بعد مصارج مذکورہ یادگیر مصارج کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے تعین چھوڑ دی گئی ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔

رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَغْتَكِفُ الْفَتْحَةَ الْأَوَّلَى مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ
اَعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (رواه البخاری ومسلم)

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے وفات ہوئے تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں

مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۳ بحوالہ بخاری ومسلم

تشریح : رمضان المبارک کی ہر گزری اور منٹ و سکینہ کو غنیمت جانا چاہیے جتنا ممکن ہو اس ماہ میں نیک کام کرو اور ثواب لوٹ لو، پھر رمضان میں بھی آخری دس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

رمضان کے آخری دس دن جن کو (عشرۃ اخیرہ) کہا جاتا ہے، اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اندنوں کا اعتکاف فرماتے تھے اور آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی بیویوں نے اعتکاف کا اہتمام کیا جیسا کہ اوپر حدیث میں مذکور ہوا۔ یہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ زمانہ نبوت کی عورتیں نیکیاں کمانے کے دھن میں پیچھے نہ رہتی تھیں۔

اعتکاف میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اہل افسانہ کیوں ہو کر اپنے اللہ سے

تو لگائے رہتا ہے اور چونکہ رمضان کی آخری دس راتوں میں کوئی نہ کوئی رات شب قدر بھی ہوتی ہے اس لئے اعتکاف کرنے والے کو عموماً وہ بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ مرد ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جس میں پانچوں وقت جماعت سے نماز ہوتی ہو اور عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں اپنے گھر میں جو جگہ نماز کیلئے مقرر کر رکھی ہو ان کے لئے وہی مسجد ہے، عورتیں اسی میں اعتکاف کریں۔ رمضان کی بیسویں تاریخ کا سورج چھینے سے پہلے عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف کی نیت عورتوں کو گھر کی مسجد میں اور مردوں کو چوتھہ نماز باجماعت والی مسجد میں جم کر رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جم کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے تک مسجد ہی کی حد میں رہے البتہ پیشاب پاخانہ کے لئے وہاں سے چلے جانا درست ہے۔ اعتکاف کرے تو ہر وقت مسجد میں رہے۔ وہیں سوئے وہیں کھائے، قرآن پڑھے، نفلیں پڑھے، تسبیحوں میں مشغول رہے۔ جہاں تک ممکن ہو راتوں کو جاگے اور عبادت کرے خاص کر جن راتوں میں شب قدر کی امید ہو ان راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کرے۔

مسئلہ : اعتکاف میں میانجی کے خاص تعلقاً والے کام جائز نہیں ہیں نہ رات میں نہ دن میں۔
 مسئلہ : یہ جو مشہور ہے کہ جو اعتکاف میں ہو وہ کسی سے نہ بولے چالے یہ غلط ہے بلکہ اعتکاف میں بولنا چلنا، اچھی باتیں کرنا، کسی کو نیک بات بتا دینا اور برائی سے روک دینا، بال بچوں اور نوکروں و نوکرائیوں کو گھر کا کام کاج بتانا، یسب درست ہے اور عورت کے لئے اس میں آسانی بھی ہے کہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھی رہے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے گھر کا کام کاج بھی بتاتی رہے۔

مسئلہ : اگر اعتکاف میں عورت کو اجازت ہو جائے تو اسکا اعتکاف وہیں ختم ہو گیا۔ رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف میں اگر ایسا ہو جائے تو کسی عالم سے مسائل معلوم کر کے قضا کرے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتکاف معتکف کو گناہوں سے روکتا ہے اور اس کے لئے (ان) سب نیکیوں کا ثواب بھی (جاری رہتا ہے) جنہیں اعتکاف کے باعث انجام دینے سے قاصر رہتا ہے (مشکوٰۃ المفاتیح) فائدہ : جس دن صبح کو عید یا بقرعید ہو اس رات کو بھی ذکر، عبادت اور نفل نماز سے زندہ رکھنے کی مفیدت آئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو عبادت کے ذریعہ زندہ رکھا اس دن اس کا دل مردہ نہ ہوگا جس دن دل مردہ ہوں گے (یعنی قیامت کا دن) (التَّوْبَةُ لِلْمُتَزَمِّتِ)

کن لوگوں کو روزہ رمضان چھوڑ کر بعد میں رکھنے کی اجازت ہے

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ
عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحَبْلِ

(رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ)

ترجمہ : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لئے نماز کا ایک حصہ معاف فرمادیا ہے اور رمضان کے روزے نہ رکھنے کی بھی مسافر کو اجازت دی ہے اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے (اور بعد میں تہا کرے) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۸ ج ۱ باب صوم المسافر) تشریح : رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جو فرض روزہ چھوڑنے کا مرتکب ہو وہ فاسق ہے۔

البتہ جو شخص ایسا مریض ہو کہ روزہ رکھنے سے اسکی جان پر ہن آنے کا
مریض کا قوی اندیشہ ہو یا جو سخت مریض میں مبتلا ہو اور روزے کی وجہ سے

مرض کے طول پکڑ جانے کا غالب گمان ہوا سکے لئے جائز ہے کہ رمضان شریف کے روزے رمضان میں نہ رکھے اور اس کے بعد جب اچھا ہو جائے قضا رکھ لے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے عام طور پر لوگ نہ جانتے ہوں لیکن اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اول یہ کہ معمولی معمولی مرض میں روزہ چھوڑا نہیں گوا اس مرض کے لئے روزہ مضر بھی نہ ہو۔ دوم یہ کہ فاسق اور بے دین بلکہ بدین ڈاکٹروں کے قول کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ روزہ نہ رکھئے گا ان ڈاکٹروں کو روزوں کی نہ قیمت معلوم ہے نہ شرعی مسئلہ کی صحیح صورت کا علم ہے نہ خود روزہ رکھنے کی عادت ہے نہ انکے دل میں کسی مومن کے روزے کا درد ہے ایسے لوگوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے چونکہ عموماً ڈاکٹر آجکل فاسق ہی ہیں اسلئے مرین کو اپنی صوابدید سے اور کسی ایسے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا چاہئے جو خوف خدا رکھتا ہو اور جو مسئلہ شرعیہ سے واقف ہو۔ سوم یہ کوتاہی عام ہے کہ بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رکھتے ہی نہیں اور بہت بڑی گنہگاری کا بوجھ لیکر قبر میں چلے جاتے ہیں

مسافر | مسافر جو مسافت قصر کے ارادے اپنے شہر یا بستی سے نکلا جب تک سفر میں رہے گا مرد ہو یا عورت چار رکعتوں والی فرض نمازوں کی جگہ دو رکعتیں پڑھے گا ہاں اگر کسی ایسے امام کے پیچھے جماعت میں شریک ہو جائے جو مسافر نہ ہو تو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ نیز اگر کسی جگہ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو مسافر کے حکم میں نہیں رہے گا اور پوری نماز پڑھنی ہوگی مسافت قصر ۸ میل ہے۔ اتنی دور کا ارادہ کر کے روانہ ہو جانے پر شرعی مسافر کہلے جبکہ اپنے وطن سے نکل جائے۔ اتنی دور کا مسافر خواہ پسند سفر کرے خواہ بس سے خواہ ہوائی جہاز سے یا اور کسی تیز رفتار سواری سے شرعی مسافر مانا جائے گا۔ شریعت نے نماز قصر کی بنیاد مسافت قصر پر رکھی ہے، اگر تکلیف نہ ہو تب بھی چار رکعت والی فرض کی جگہ

دو رکعتیں پڑھنی چاہئیں اگر پوری چار رکعتیں پڑھ لیں تو برا کیا۔
مسئلہ : جس مسافر کو چار رکعت والی نماز فرض کی جگہ دو رکعت پڑھنا ضروری
ہے اسکے لئے یہ بھی جائز ہے کہ رمضان شریف کے موقع پر سفر میں ہو تو روزہ
نہ رکھے اور بعد میں گھر آکر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ خواہ ہوائی جہاز
یا موٹر کار سے سفر کیا ہو اور خواہ کوئی تکلیف محسوس نہ ہوتی ہو۔ اگر کسی جگہ پندرہ
دن قہر نے کی نیت کر لے گا تو مسافر نہ رہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ بہت سے لوگ جس طرح مرض کی حالت میں
روزہ چھوٹ جائے بعد میں قضا نہیں رکھتے اسی لوگ سفر میں روزہ چھوڑ کر بعد میں
گھر آکر قضا نہیں رکھتے اور گنہگار مارتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرَىٰ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (جو شخص اس ماہ میں موجود
ہو وہ ضرور اس میں روزہ رکھے اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے
ایام کا شمار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمھارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے
اور تمھارے ساتھ دشواری منظور نہیں)۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مریض
اور مسافر سے روزہ معاف نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے اسکو رمضان میں
روزہ چھوڑنے کی اجازت دیدی ہے لیکن بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں
کی قضا فرض ہے۔ اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو رمضان ہی میں روزہ رکھ لینا
زیادہ بہتر اور افضل ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ يَٰۤاَيُّهَا مَنِ
اور سفر میں بعد میں رکھنے کی نیت سے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے
لیکن رمضان ہی میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اول تو
رمضان کی برکت اور فورانیت سے محرومی نہ ہوگی دوسرے سب مسلمانوں
کے ساتھ مل کر روزہ رکھنے میں آسانی بھی ہوگی اور بیکاروں اور بے روزگاروں کے

جس طرح مرثیہ اور مسافر کو رمضان میں روزہ چھوڑنے
دودھ پلانے والی کی اجازت ہے (جبکہ شرطیں ادا رکھی گئیں) اسی طرح
 دودھ پلانے والی عورت کے لئے بھی جائز ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اور
 بعد میں قضا کر لے۔ بشرطیکہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے
 غذا سے محرومی ہوتی ہو اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری غذا کے ذریعہ
 گزارہ کر سکتا ہو مثلاً اوپر کا دودھ پینے سے یا دلیہ چاول وغیرہ کھانے سے بچہ
 کی غذا کا کام چل سکتا ہے تو دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنا حرام
 ہے اور یہ مسئلہ بھی بچے کی عمر و سال ہونے تک ہے جب بچے کی عمر دو سال
 ہو جائے تو اسکو عورت کو دودھ پلانا ہی منع ہے اس میں روزہ چھوڑنے کا سوال
 ہی نہیں پیدا ہوتا۔

جو عورت حمل سے ہو اسکو بھی رمضان شریف میں روزہ چھوڑنے
حاملہ کی اجازت ہے۔ فارغ ہونے کے بعد چھوڑے ہوئے روزے
 رکھ لے مگر شرط یہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بہت زیادہ تکلیف میں پڑنے یا
 اپنے بچہ کی جان کا اندیشہ ہو۔

وہ عورت یا مرد جو مستقل ایسا مرثیہ ہو کہ روزہ رکھنے سے جان
فدیہ کا حکم پر بن آنے کا شدید خطرہ ہو اور زندگی میں اچھے ہونے کی امید
 نہ ہو یا وہ عورت و مرد جو بہت زیادہ بوڑھا ہے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا
 اور روزے پر قادر ہونے کی کوئی امید نہیں، یہ لوگ روزے کے بجائے فدیہ
 دیں لیکن بعد میں کبھی روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے تو گزشتہ روزوں کی قضا
 کرنی ہوگی اور آئندہ روزے رکھنے ہوں گے اور جو فدیہ دیا ہے صدقہ میں شمار
 مسئلہ: ہر روز کا فدیہ یہ ہے کہ ایک سیر ۱۲ چھٹانک گیہوں یا اسکی قیمت
 کسی مسکین کو دیوے یا فی روزہ ایک مسکین کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا
 کھلا دوے۔

حیض والی عورت نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے لیکن بعد میں روزوں کی قضا کرے

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ
مَا بَالُ الْخَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَخْرُورِي
أَنْتِ؟ قُلْتُ لَسْتُ بِمُحْرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا
ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ وَفِي رَوَايَةٍ
فَذَكَرْنَا أَنْتِ إِحْدُنَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ (رواه مسلم)

ترجمہ : حضرت معاذہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ (رمضان کے مہینے میں) کسی عورت کو حیض آجائے تو ان دنوں کے روزوں کی قضا رکھتی ہے اور (عورتوں ہر مہینہ حیض آتا رہتا ہے رمضان مویا غیر رمضان ان دنوں کی، نمازوں کی قضا نہیں پڑھتی) یہ نماز اور روزے میں فرق کیوں ہے، یہ سنکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا (کیا تو نیچری ہوئی ہے جو احکام شریعت میں مانگ اڑاتی ہے) میں نے کہا میں نیچری نہیں ہوں صرف مسموم کر رہی ہوں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ تم تو اتنی بات جا۔ نہ میری کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم کو حیض آتا تھا تو نمازوں کی قضا کا حکم نہ دیا جاتا تھا اور روزوں کی قضا کا حکم ہوتا تھا۔ (مسلم شریف ۱۵۳/۱ ج ۱)

استدلال : حضرت معاذہ ایک تابعی عورت تھیں بڑی عالمہ فاضلہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ انھوں نے حضرت عائشہ سے مذکورہ بالا سوال کیا تو انھوں نے ان سے پوچھا أَخْرُورِيَّةٌ۔ یعنی کیا تو محروریت ہو گئی۔ ہے؟ حروراء ایک گناؤں تھا وہاں خوارج کا

جنگل تھا یہ لوگ دین اور شریعت کو اپنی عقل کے معیار سے جانچنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی سمجھ کی ترازو میں تولتے تھے اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرة معاذہ سے نہ مایا کہ تو دین میں اپنی عقل کا دخل دے رہی ہے یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جو حدود و بستی میں رہتے ہیں اسی لئے ہم نے اس لفظ کا ترجمہ ”نیچری“ سے کر دیا ہے بہت سے لوگ دین کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا تو منکر ہوتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں ایسے لوگ ہمارے اسلاف کی زبان میں ”نیچری کہلاتے ہیں کیونکہ اپنے نیچر کی پجڑ دین میں لگانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ ایک بہت بڑا روگ ہے جو دل میں حقیقی ایمان راخ نہیں ہونے دیتا۔

احکام کی حکمتیں معلوم کرنے میں کچھ حرج نہیں لیکن حکمت سمجھ میں نہ آئے تو حکم ہی کو نہ مانے اور اسکے خلاف رسالے لکھنے	احکام شرعیہ کو حکمت اور علت معلوم ہوئے بغیر ماننا لازم ہے
--	---

لگے اور معنائیں شایع کرنے لگے یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ کسی حکم شرعی کی حکمت معلوم ہوگئی تو بہت اچلی بات ہے اور معلوم نہ ہو سکے یا سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اسی طرح پچھے دل سے ماننا ضروری ہے جیسا کہ حکمت سمجھ میں آنے پر مانتے۔ اور یہ بات بھلی واضح رہے کہ کسی مسئلہ کی اگر کوئی حکمت سمجھ میں آجائے تو اسکو یوں نہ سمجھے کہ اسکی واقعی یہی حکمت ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دوسری حکمت ہو۔

جب حضرت عائشہؓ نے اپنی شاگرد معاذہؓ کی مرز نش کی تو انھوں نے جواب دیا میں نیچری نہیں ہوں یعنی دین میں ٹانگ اڑانا میرا مقصد نہیں البتہ حکمت معلوم کرنے کو جی چاہتا ہے، اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حکمت نہ بتائی بلکہ ایک مومنانہ مضبوط جواب دے دیا کہ عمل کرنے کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں کو حیف آتا تھا تو نمازوں

کی قضا کا حکم نہیں یا جاتا تھا اور رمضان میں حیض آجاتا تو اندنوں کے روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ درحقیقت ایک مومن بندہ کے لئے یہ جواب بالکل کافی ہے کیونکہ مقصد زندگی حکمِ ربّی کی تعمیل ہے نہ کہ علت اور حکمت کی تلاش! اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر اکتفا کیا۔ البتہ حکماء اسلام نے اس میں ایک حکمت یہ بتائی ہے کہ نازیں و زائد کی پابندی کی تعداد میں جمع ہو کر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ عورت کو گھر لوی کام کاج اور بچوں کے پرورش کے مشاغل کی وجہ سے ان سب کی قضا پڑھنا سخت مشکل ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ حیض کے زمانے کی نمازوں کو بالکل معاف فرمادیا اور روزے چھوٹے چارہ ماہ میں صرت ایک مرتبہ آتے ہیں اور حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹتے ہیں وہ زیادہ ہوتے بھی نہیں انکی قضا رکھ لینا آسان ہے اس لئے انکی قضا کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ عورتیں عموماً روزہ رکھنے میں ماہر ہوتی ہیں اور نمازوں سے جان چراتی ہیں اگر ماہواری کے دنوں میں نمازوں کی قضا لازم کر دی جاتی تو قضا نہ پڑھتیں اور گنہگار رہتیں اور ادا کرنا مشکل بھی تھا۔

فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

عیدِ معینے میں چھ روزہ رکھنے کی فضیلت

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ تَتَمَّ تَبَعَهُ سِتًّا
مِنْ شَوَّالٍ كَانَتْ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

(رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے

رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد چھ (نفل) روزے شوال (یعنی عید) کے پہلے میں رکھ لئے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہو گا۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو، گویا اس نے ساری روزے رکھے۔

(مسلم شریف بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۱۷۹)

تشریح : اس مبارک حدیث میں رمضان مبارک گزرنے کے بعد ماہ شوال میں چھ نفل روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا عظیم ثواب بتایا گیا ہے۔ ثواب دینے کے بارے میں اللہ پاک نے یہ ہر بانی سنہ مائی ہے کہ ہر عمل کا ثواب کم از کم دس گنا مقرر فرمایا ہے۔ جب کسی نے رمضان کے تین روزے رکھے اور پھر چھ روزے اور رکھ لئے تو یہ چھتیس روزے ہو گئے چھتیس کو دس میں ضرب دینے سے تین سو ساٹھ ہو جاتے ہیں قمری حساب ایک سال تین سو ساٹھ دن کا ہوتا ہے۔ لہذا چھتیس روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین سو ساٹھ روزے شمار ہوں گے اور اس طرح پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہر سال کوئی شخص ایسا ہی کر لیا کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزہ رکھنے والا مان لیا جائے گا۔

اللہ اکبر! بے انتہا رحمت اور آخرت کی کمائی کے اللہ پاک نے کیے بیش بہا مواقع دیئے ہیں۔

فائدہ : اگر رمضان کے روزے چاند کی وجہ سے انتیس ہی رہ جائیں تب بھی یہ تیس ہی شمار ہوں گے کیونکہ ہر مسلمان کی نیت ہوتی ہے کہ چاند نظر نہ آئے تو تیسواں روزہ رکھے گا۔ اس اعتبار سے انتیس روزے رمضان کے اور چھ عید کے کل پینتیس روزے

رکھنے سے بھی پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان اور چھ شوال کے روزے رکھنے پر اس ثواب کی خوشخبری سنائی لہذا ہمیں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایک روزہ چاند کی وجہ سے رہ گیا تو ثواب پورے سال ہو گیا یا نہیں؟

فائدہ: بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ عید کے بعد دوسرے دن کم از کم ایک روزہ ضرور رکھ لے۔ یہ غلط ہے۔ اگر دوسری تاریخ سے روزے شروع نہ کئے اور پورے ماہ شوال میں چھ روزے رکھ لئے تب بھی یہ ثواب مل جائے گا۔

نفلی روزوں کا ثواب اور عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھنے کا حکم

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْءَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ - (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ (نفل) روزہ رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر پر ہو۔ ہاں اس کی اجازت سے رکھ سکتی ہے۔ اور عورت کے لئے یہ جائز نہیں کہ کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دے۔ ہاں اگر شوہر کسی کے بارے

میں اجازت دے تو عورت بھی اجازت دے سکتی ہے (کیونکہ مسلمان شوہر جس کے آنے کی اجازت دے گا وہ عورت کا محرم ہوگا) مسلم شریف بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۸۱
تشریح : دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے اس میں دونوں طرح کے حقوق ، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت رکھی گئی ہے جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی عبادت ہے اسی طرح حقوق العباد کا ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اس حدیث پاک میں حقوق العباد کی نگہداشت کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔

پیر اور جمعرات اور چاند کی
۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخ کے روز
رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی روزے رکھنا چاہئے روزہ بہت بڑی عبادت ہے اور اسکا بہت بڑا ثواب ہے

عید کے مہینوں کے چھ روزوں کا ذکر گزشتہ حدیث کی تشریح میں گزر چکا ہے پیر اور جمعرات کو بھی نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بارگاہِ خداوندی میں اعمال پیش کئے جاتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ سے ہوں (ترمذی شریف)

چاند کی تیرہ، چودہ، پندرہ تاریخ کو روزہ رکھنے کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندونوں روزے رکھا کرتے تھے۔

بقرعیہ کی نویں تاریخ کا روزہ | حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید

رکھتا ہوں کہ بقرعیہ کی نویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔

عاشوراء کا روزہ | اور یوم عاشورہ یعنی (محرم کی دسویں تاریخ) کے بارے میں اللہ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے رکھنے

کی وجہ سے ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے (مشکوٰۃ)

بقر عید کی نویں تاریخ سے پہلے جو آٹھ دن ہیں ان کے روزہ رکھنے کی بھی نصیحت آئی ہے ان روزوں کے علاوہ اور جس قدر نفل روزے کوئی شخص مرد یا عورت رکھ لے گا اسکے حق میں اچھا ہوگا۔ قیامت کے دن نوافل کے ذریعہ فراغت کی کمی پوری کی جائیگی اس لئے اس عبادت سے غافل نہ ہوں لیکن دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں اول یہ کہ اس عبادت کی وجہ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو مثلاً مرد زیادہ نفل روک کر رکھ کر اس قدر کم ہو جائے کہ بیوی بچوں کو کما کر نہ دے سکے یا دوسرے حقوق میں کوتاہی ہونے لگے یا مثلاً کوئی عورت روزہ رکھنے کی وجہ سے شوہر اور بچوں کے حقوق ضائع نہ کر دے، میاں بیوی کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے جو روزے میں نہیں ہوتا اگر کوئی عورت روزہ پر روزہ رکھتی پس جائے اور شوہر کے خاص تعلق کا خیال نہ رکھے تو گنہگار ہوگی شوہر کو خوش رکھنا اور اسکے حقوق کا دھیان رکھنا بھی عبادت ہے بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ روزہ پر روزہ رکھتی چلی جاتی ہیں اور روزانہ روزہ رکھنے کی عادت ڈال لیتی ہیں۔ دن میں روزہ رات کو تھک کر پڑ گئیں، شوہر بے چارے کا کوئی دھیان نہیں یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ایسی عورتوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ کسی عادت کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ شوہر گھر پر موجود ہو تو اسکی اجازت کے بغیر نفل روزے رکھے شوہر اگر اجازت دے تو نفل روزے رکھے، البتہ روزانہ روزہ رکھنا پھر بھی منع ہے۔

روزانہ روزہ رکھنے کی ممانعت | رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روزانہ روزہ رکھنا اس نے نہ روزہ رکھا نہ بے

ربا (اسلم شرین) مطلب یہ کہ روزانہ روزہ رکھنے سے نفس کو عادت ہو جاتی ہے عادت ہو جانے سے مشقت نہیں ہوتی جب مشقت نہ ہوئی تو روزہ کا مقصد ختم ہو گیا۔ اب یوں کہا جائے گا کہ کھانے پینے کے اوقات بدل دیئے۔ اس صورت میں عبادت کی شان باقی نہ رہے گی۔ اگر کسی سے ہو سکے تو ایک دن روزہ

یقیناً روزہ کو یہ بہت فضیلت کی بات ہے لیکن شرط وہی ہے کہ شوہر کی اجازت ہو اور اس قدر بے طاقت ہو جائے کہ دوسری عبادات اور ادائیگی میں فرق آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ بڑے درجے کے صحابی تھے یہ روزانہ روزہ رکھتے تھے اور راتوں رات نفل پڑھتے تھے، سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ روزہ بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو اور راتوں کو نفل نمازیں بھی کھڑے رہو اور سو یا بھی کرو کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اور جو لوگ تمہارے پاس آئیں ان کا بھی تم پر حق ہے (بخاری و مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا کمال یہ ہے کہ اپنے بدن اور اعضاء و جوارح پر بیوی، بچوں اور مہمانوں کے حقوق کی نگہداشت کرتے ہوئے نفل عبادت کیجئے۔ بہانہ آیا اسے تو کہ چاکر کے ذریعہ کھانا کھلواد یا سونے لگے تو وہ اکیلا سو گیا اور صاحبِ خانہ نمازیں لگ گئے وہ بیچارہ منتظر ہی رہا کہ دو باتیں کب کروں، یہ کوئی صحیح عبادت نہیں، البتہ نفس کی شرارت کو کبھی موقع نہیں دینا چاہئے یعنی موقع ہوتے ہوئے نفس بہانے نہ نکال لے کہ آج بہانہ ہیں کیسے نماز پڑھوں، اور دو رکعت پڑھ لوں گی تو بڑھتی ہو جاؤں گی اور اگر ایک نفل روزہ رکھ لیا تو کمزوری کے پہاڑی ٹوٹ پڑیں گے۔ خلاصہ یہ کہ شریعت کے حدود میں نفس و شیطان کے فریب سے بچتے ہوئے نفل نمازیں پڑھو اور نفل روزے رکھو، تلاوت بھی کرو اور ذکر بھی کرو اور کسی مخلوق کا حق واجب بھی ضائع نہ جاتے دو۔

نفل روزوں کی ادار اور قنہاریں | تنبیہ: فرض نماز اور فرض روزے کی ادائیگی میں ہر کی اجازت شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں | کی ہرگز ضرورت نہیں | اجازت دے تب بھی ان کی ادائیگی فرض ہے۔ اب اس روئے کا تو سخت گہنگار ہو گا اس طرح رمضان کے جو روز ہمارے کی عبادت کی دیکھ رہے ہیں تو ناقصانہ رکھنا بھی فرض ہے اگر شوہر کے تب بھی قصار رکھ لے اگر وہ روئے کا تو سخت گہنگار ہو گا۔

صدقۃ الفطر کے احکام

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَآفَهَا بِهَا أَنْ تُؤَدَّ إِلَى قَبْلِ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ -

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ فطر کو ضروری قرار دیا (فی کس) ایک صاع کھجور یا اسی قدر جو دیئے جائیں، غلام اور آزاد، مذکر اور مؤنث (یعنی مرد اور عورت) اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان کی طرف سے اور نماز عید کے لئے لوگوں کو جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔

(مشکوٰۃ ص ۱۶ بحوالہ بخاری و مسلم)

صدقۃ فطر کس پر واجب ہے | صدقۃ فطر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی اسکی قیمت اگلی ملکیت میں ہو یا اگر سونا چاندی اور نقد رقم نہ ہو اور ضرورت سے نائید سالانہ جو دی ہو چکی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی بن سکتی ہو تو اس پر پہلی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مال نصاب پر نہ کے حساب سے ایک سال گزر جائے، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لئے یہ شرط نہیں ہے اگر رمضان کی تیس تاریخ کو کسی کے پاس آگیا جس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے تو عید الفطر کی صبح صادق ہوتے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے

صدقہ فطر کے فائدے | صدقہ فطر کے ادا کرنے سے ایک حکم شرعی کے انجام دینے کا ثواب تو ملتا ہی ہے اسکے ساتھ

دوسرے فائدے اور ہیں اول یہ کہ صدقہ فطر روزوں کو پاک و صاف کرنے کا ذریعہ ہے، روزوں کی حالت میں جو فغول باتیں کیں اور جو خراب اور گندی باتیں زبان سے نکلیں صدقہ فطر کے ذریعے روزے ان چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عید کے دن ناداروں اور مسکینوں کی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے اور اسی لئے عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھو کتنا سستا سودا ہے کہ محض دوسیر گیہوں دینے سے تیس روزوں کی تطہیر ہو جاتی ہے یعنی لایعنی اور گندی باتوں کی روزے میں جو ملاوٹ ہو گئی اسکے اثرات سے روزے پاک ہو جاتے ہیں گویا صدقہ الفطر ادا کر دینے سے روزوں کی قبولیت کی راہ میں کوئی اٹکانے والی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر مسئلہ کی رو سے کسی پر صدقہ فطر واجب نہ ہو تب بھی دیدینا چاہئے خرچ بہت معمولی ہے اور نفع بہت بڑا ہے **فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرًا لِلصِّيَامِ مِنَ الدَّفْعِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ** (رواہ ابوداؤد)

(رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا روزے کو لغو، بیہودہ اور گندی باتوں سے پاک کرنے کیلئے اور غریب و مساکین کی روزی و خوراک کے بند و بست کے لئے)

صدقہ فطر بالغ عورت پر اپنی طرف سے دینا | کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے | واجب ہے شوہر کے ذمہ اسکا صدقہ فطر

ادا کرنا ضروری نہیں ہاں شوہر کی جو نابالغ اولاد ہے اسکی طرف سے بھی اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ بچوں کی والدہ کے ذمے بچوں کا صدقہ فطر دینا لازم نہیں۔ اگر بیوی کہے کہ میری طرف سے ادا کرواؤ اور شوہر بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا اگرچہ اسکے ذمہ بیوی کی طرف سے ادا کرنا لازم نہیں۔

بب مسلمان جہاد کیا کرتے تھے تو ان کے پاس جو کافر قیدی ہو کر آتے تھے انکو غلام اور باندی بنا لیا جاتا تھا، جس کی ملکیت میں غلام یا باندی ہونا کے اوپر غلام اور باندی کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوتا تھا۔ ^۱ جہاں اگر کہیں ہوتی ہے تو ملکی اور وطنی لڑائی ہوتی ہے شرعی جہاد ہوتا نہیں۔ لہذا مسلمان غلام اور باندی سے محروم ہیں۔

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر دینے کے سلسلے میں دینار و درہم یعنی سونے چاندی کا سکو ذکر نہیں فرمایا بلکہ جو چیزیں گھریں میں عام طور سے کھائی جاتی ہیں انہیں کے ذریعہ صدقہ فطر کی ادائیگی بتائی۔

حدیث بالا میں جس کا ترجمہ ابھی ہوا ایک صاع کھجور یا ایک صاع جوئی کنس صدقہ فطر کی ادائیگی کے لئے دینے کا ذکر ہے، دوسری حدیثوں میں ایک صاع پنیر یا ایک صاع زبیب یعنی کشمش دینے کا بھی ذکر آیا ہے اور بعض روایات میں ایک صاع گیہوں دو آدمیوں کی طرف بطور صدقہ فطر دینا بھی وارد ہوا ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے لہذا صدقہ فطر میں جو دے تو ایک صاع دے اور گیہوں دے تو آدھا صاع دے۔

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اور گیہوں وغیرہ ناپ کر فروخت کیا کرتے تھے اور ان چیزوں کو تولنے کے بجائے ناپنے کا رواج تھا۔ اس زمانے میں ناپنے کا جو ایک پیمانہ تھا اسی کے حساب سے حدیث شریف میں صدقہ فطر کی مقدار بتائی ہے ایک صاع کچھ اوپر ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے۔ ^۲ مسلمان کے بزرگوں نے جب اس کا حساب لگایا تو ایک شخص کا صدقہ فطر گیہوں کے اعتبار سے اسی سیر سے ایک سیر ساڑھے بارہ چھانک ہوا۔ عام طور سے کتابوں میں عوام کی رعایت سے ہی قول والی بات لکھی جاتی ہے۔ اگر ایک گھر میں میاں بیوی اور چند نابالغ بچے

ہوں تو مرد پر اپنی طرف سے اور مرزا بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر میں فی کس ایک سیر ساڑھے بارہ چٹانک گندم یا اسکا دو گنا جو یا چھوڑے یا کشش یا پیر دینا واجب ہے۔ بیوی کی طرف سے مرد پر صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے اور ماں جتنی بھی والدہ ہے نابالغ اولاد کا صدقہ فطر اس کو ادا کرنا واجب نہیں یہ صدقہ باپ پر واجب ہوتا ہے۔

صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت | صدقہ فطر عید کے دن کی صبح کے طلوع ہونے پر واجب ہوتا ہے اگر کوئی شخص

اس سے پہلے مر جائے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں۔
مسئلہ : صدقہ الفطر عید سے پہلے بھی ادا کیا جاسکتا ہے اگر پہلے ادا نہ کیا تو عید کی نماز کے لئے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے اگر کسی نے نماز عید سے پہلے یا بعد نہ دیا تو ساقط نہ ہوگا اس کی ادائیگی برابر ذمہ رہے گی۔
مسئلہ : جو بچہ عید الفطر کی صبح صادق ہو جانے کے بعد پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔

نابالغ کی طرف سے صدقہ فطر | اگر کسی نابالغ کی ملکیت میں خود اپنا مال ہو جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس کا وارث اس کے مال اسکا صدقہ فطر ادا کرے اپنے مال سے دینا واجب نہیں۔ سوال : بچہ کی ملکیت میں مال کہاں سے آئیگا۔ جواب : اس طرح سے آسکتا ہے کہ کسی کی میراث اسکو مال پہنچ جائے یا کوئی شخص اسکو ہبہ کر دے۔

جس نے روزے نہ رکھے ہوں | اگر کسی بالغ مرد و عورت نے کسی وجہ سے روزے نہ رکھے تب بھی صدقہ فطر کا نصاب ہونے پر صدقہ کی ادائیگی واجب ہے

صدقہ فطر میں نقد قیمت یا آٹا وغیرہ | صدقہ فطر میں گیہوں کا آٹا بھی دیا جاسکتا ہے وزن وہی ہے جو ادھر پر گزرا اور جو کا آٹا بھی دے سکتا ہے اسکا وزن بھی وہی ہے جو جو کا وزن ہے۔

مسئلہ: نقد فطریں جو یا گیسوں کی نقد قیمت بھی دی جاسکتی ہے بلکہ اسکا دینا افضل ہے اگر گیسوں اور جو کے علاوہ کسی دوسرے غلہ سے صدقہ فطر ادا کرے مثلاً چنا، چاول، اُردو، جوار اور کسی وغیرہ دینا چاہے تو اتنی مقدار میں دے کہ اسکی قیمت ایک سیر ساڑھے بارہ چھٹانک گیسوں یا اس سے دو گنے جو کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ مسئلہ: ایک شخص کا صدقہ فطر ایک محتاج کو دیدینا یا تھوڑا تھوڑا صدقہ فطر کی ادائیگی میں کچھ تفصیل | کر کے کسی محتاج کو دیدینا دونوں صورتیں جائز ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ چند آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی محتاج کو دے دیا جائے۔

منا نعتاً کو صدقہ فطر | جس پر زکوٰۃ خود واجب ہو یا زکوٰۃ واجب نہ ہونے کے بقدر اس کے دینا جائز نہیں | پاس نال ہو یا ضرورت کے زائد سامان ہو جسکی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ جسکی حیثیت اس سے کم ہو شریعت کے نزدیک اسے فقیر کہا جاتا ہے اسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔

رشتہ داروں کو صدقہ فطر | اپنی اولاد کو یا ماں باپ نانا نانی دادا دادی کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے دینے میں تفصیل | سکتے البتہ دوسرے رشتہ داروں کو مثلاً بھائی، بہن، چچا، ماموں، خالہ وغیرہ کو دے سکتے ہیں۔ شوہر بیوی یا بیوی شوہر کو صدقہ فطر دے تو ادائیگی ہوگی اور سید گاہی صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ فالس: بہت سے لوگ بیٹہ درانچے والوں کے ظاہری پتے پرانے کپڑے دیکھ کر یا کسی عورت کو بیڑا پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے دیتے ہیں لاکھ بعض مرتبہ جو عورت کے پاس بقدر نعتاً زیور ہوتا ہے اسی طرح روانے کے مانگنے والوں کے پاس اہل خاص اہلیت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دینے سے ادائیگی نہ ہوگی زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم خوب بچ بچ کر دینا لازم رشتہ داروں کو دینے سے | جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز ہے انکو دینے سے دوسرا ثواب ہوتا ہے | ثواب ہوتا ہے کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے۔

لوگوں کو صدقہ فطر دینا | اپنے غریب نوکروں کو بھی زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں مگر انکی خواہ میں لگا ہوا درست نہیں

بالغ عورت اگر صاف نعتاً ہو | اگر بالغ عورت اس قابل ہے کہ اسکو صدقہ فطر دیا جاسکے تو اسے دے سکتے ہیں اگر چاہے میکے والے مالدار ہوں۔

(۹۹۲) سند مایا کہ مجاہدہ کا ثمرہ اونچا رہتا ہے اور ناز و نعم کا ثمرہ نیچا رہتا ہے اسکی توضیح میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ درویش تھے یعنی عالم پورے نہ تھے گو بے علم بھی نہ تھے وعظ میں سیدھی سیدھی باتیں فرما رہے تھے اور لوگ تڑپ رہے تھے اس مجلس میں ایک علامہ بھی حاضر تھے ان کے دل میں خیال گذرا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم لیکن ہمارے وعظ میں اثر نہیں اور یہ کم علم، مضامین بھی عالی اور دقیق نہیں لیکن انکے وعظ میں لوگوں کی یہ حالت ہے ان بزرگ کو انکا یہ خیال مشکوٰۃ ہو گیا فرمایا کہ ایک گلاس میں تیل، پانی اور جی تھلی ایسی صورت میں تیل اوپر رہتا تھا اور پانی نیچے کیونکہ پانی وزنی زیادہ ہوتا ہے، پانی نے تیل سے شکایت کی ”پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں نیچے رہتا ہوں اور تو اوپر؟ حالانکہ میں پانی ہوں اور پانی کی یہ صفت ہے کہ وہ صاف، شفاف خود طاہر مطہر، روشن، خوبصورت، خوب سیرت ہے۔ غرض ساری صفیتیں موجود ہیں اور تو (یعنی تیل) خود بھیلا اور جس پر گرے اسے بھی میلا کر دے کوئی چیز تجھ سے دھوئی نہیں جاسکتی۔ چاہئے یہ تھا کہ تو نیچے ہوتا اور میں اوپر مگر معاملہ برعکس ہے کہ میں نیچے ہوں اور تو اوپر۔ تیل نے جواب دیا کہ ہاں یہ سب کچھ ہے لیکن تم نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا ہمیشہ ناز و نعم ہی میں رہے بچپن سے اب تک۔ بچپن میں فرشتے آسمان سے اتار کر بڑے اکرام سے تم کو لائے، پھر جس نے دیکھا عزت کے ساتھ برتنوں میں لیا۔ بڑی رغبت سے نوش کیا۔ ستھاری دھوپ سے حفاظت کی جاتی ہے۔ میل کچیل گرد و غبار سے بچایا جاتا ہے گواپنے مطلب کو سہی۔ غرض ہمیشہ عزت ہی عزت اور ناز ہی ناز دیکھا اور ہم نے جب سے ہماری ابتدا ہوئی ہے ہمیشہ مصیبتیں ہی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ سب سے اول تخم تھا مرسوں یا تل کا سب سے پہلے تو مصیبت کا یہ سامنا ہوا کہ سیکڑوں من مٹی ہمارے اوپر ڈالی گئی۔ سینہ پر پتھر رکھا، پھر جگر

شق ہوا یہ دوسری مصیبت پڑی، تیسری مصیبت یہ پڑی کہ زمین کو توڑ کر باہر نکلے، چوتھی یہ کہ جب باہر نکلے تو آفتاب کی تمازت نے جگر بھون دیا۔ پانچویں مصیبت یہ تھیلی پڑی کہ جب کچھ بڑے ہو گئے تو درانتی سے کاٹا گیا، چھٹی مصیبت یہ کہ زیر و زبر کیا گیا اور بنیوں کے کھروں میں روند اگیا، آخر میں ساتویں مصیبت تو فتنہ نکلتی کہ کوٹھو میں ڈالکر جو کچلا ہے تو جگر پاش پاش کر دیا، اس طرح ہماری ہستی ہوئی، عمر بھر مجاہدوں میں گزری۔ سو مجاہدہ کا ثمرہ یہ اونچا رہتا ہے اور ناز و نعم کا ثمرہ یہ نیچا رہتا ہے۔

(۹۹۳) منہ مایا کہ بیعت کے بعد جو نفع ہوتا ہے وہی قبل بیعت کے بھی حاصل ہو سکتا ہے نفع کا دار و مدار بیعت پر نہیں۔ عرض کیا کہ پھر بیعت بدعت ہے اگر بدعت ہے تو اسکو قطعاً ترک کر دینا چاہئے فرمایا کہ بیعت بدعت نہیں بیعت کو ضروری سمجھنا بدعت ہے بلکہ بیعت ایک سنت مستحبہ غیر ضروری ہے (۹۹۴) فرمایا کہ خدا کا نام بتلانے کے لئے بجز اسلام کے کوئی شرط نہیں۔ کوئی ہندو مجھ سے پوچھے اللہ کا نام تو میں ہرگز نہ بتلاؤں جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ باقی چاہے جبری ہو چاہے قدری ہو چاہے فلاں خانی ہو، چاہے سماع منٹا ہو، چاہے غیر مقلد ہو چاہے رافضی بھی ہو لیکن ہو مسلمان ہم سے ذکر و شغل پوچھو اور کرو ہم بتلا دیں گے چاہے نفع نہ ہو لیکن ہم اپنی طرف سے بتلانے کو تیار ہیں۔ ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت ہونے کی شرط نہیں۔ لیکن ہم اطلاع کر دیں گے کہ بدون تصبیح عقائد کچھ نفع نہیں ہونے کا۔ اس لئے اللہ کا نام سب کو بتلا دیتا ہوں کہ اسکی برکت سے نفع ہو جاتا ہے۔ یعنی عقائد درست ہو جاتے ہیں۔

(۹۹۵) منہ مایا کہ ایک ظریف کا قول ہے کہ مولویوں اور کسبیوں کے ملازم ست ہوتے ہیں کیونکہ جہاں انکے منہ سے کچھ نکلا بہت سے لوگ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اسلئے انکے ملازم بیکار ہو جاتے ہیں۔

(۶۹۶) سزا یا کہ زنا کی سزا بہت سخت ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ فعل عند اللہ نہایت سخت ہے۔ سارے بدن سے مزے لوٹے تھے اس لئے سارے بدن پر پتھر مار مار کر جان نکالی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ زنا کی شہادت بھی بہت سخت ہے غالباً آج تک زنا کا ثبوت شہادت سے کبھی نہیں ہوا جب ہوا اقرار سے ہوا۔ زنا کے اقرار میں کبھی یہ قانون ہے کہ جب چاہے اپنے اقرار سے رجوع کر لے پھر اس پر حد قائم نہیں کی جاسکتی مگر قتل کے اقرار میں یہ بات نہیں۔ پھر استفسار پر فرمایا کہ زنا کا اقرار نہ کرنا اور جھوٹ بول دینا اقرار کرنے سے افضل ہے لیکن جن صحابہؓ نے اقرار کیا ان پر حال طاری ہو گیا تھا انہوں نے اپنے وجود سے عالم کو پاک کرنا چاہا اس قدر ندامت و استغیر ہوئی واقعی اپنے اختیار سے اپنے اوپر ایسی سخت سزا جاری کر لینا نہایت عجیب ہے۔ جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعزؓ کی نسبت فرمایا تھا کہ اگر اسکی توبہ تمام اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جاوے تو سب کی مغفرت کے لئے کافی ہے۔ اس قدر خالص توبہ تھی۔ پھر استفسار پر فرمایا کہ زنا حق العبد نہیں ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے بلکہ حق اللہ ہے کیونکہ موتی بات ہے کہ اگر حق العبد ہوتا تو شوہر کی اجازت سے اسکی بیوی دوسرے کو مباح ہوتی جیسا کہ مال مباح ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سزائیں زنا کی دی ہیں اس میں آپ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جا کر زوج سے معاف کرو، لیکن بعضا جہل بھی انفع ہوتا زنا کو حق العبد سمجھنا ہی مصلحت ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھ کر کہ حق اللہ ہے سہل سمجھنے لگتے ہیں۔ حق العبد کو زیادہ سخت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بڑا جہل ہے کیونکہ صاحب حق جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اسکا حق ضائع کرنا سخت ہوگا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ محبت کی وجہ سے حق اللہ کو لوگ سہل سمجھتے ہیں فرمایا کہ محبت نہیں جرات ہے مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (اے انسان) تجھ کو کس چیز نے

اپنے ایسے کریم بچے سمجھوں میٹل رکھا، جسکی وجہ یہ کہ شاہد نہیں اگر شاہد ہو تو پتہ پھٹ جاوے گا۔ ۱۹۹۷ء، سنہ مایا کہ میں نے عوارف میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ کو بڑھا پے میں تغیر ہوا کہیں چیخ اٹھے کہیں رونے لگے لوگوں نے اس تغیر کا سبب پوچھا تو یوں کہا کہ اب ہم ضعیف ہو گئے اس لئے ضبط نہیں ہوتا خود اہل فن نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تغیرات ضعف سے ناشی ہوتے ہیں۔

۱۹۹۸ء، سنہ مایا کہ میری تو خوب اطمینان کی تحقیق ہے کہ عفت جیسی جوانی میں ہوتی ہے بڑھا پے میں نہیں ہوتی۔ عفت جوان بہ نسبت عفت بڑھوں کے زیادہ عفت ہوتے ہیں کیونکہ ان میں قوت ضبط کی زیادہ ہوتی ہے۔ اسکا یہ بھی مقتضا ہے کہ عورتوں کو بڑھے آدمی سے زیادہ بچانا چاہئے۔ اور اب لوگوں کا معاملہ برعکس ہے بڑھوں سے بالکل احتیاط نہیں کرائی جاتی حضرت! میں نے کسی بڑھوں سے پوچھا سب نے اقرار کیا، شہوت تو ہوتی ہے بڑھوں میں بھی یعنی میلان قلب لیکن چونکہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے اس لئے بزرگ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگ عورتوں کو اسی طرح بزرگوں سے بھی نہیں بچاتے حالانکہ بزرگوں میں زیادہ شہوت ہوتی ہے کیونکہ وہ سب باتوں سے رکے رہتے ہیں۔ فاسق فاجر میں تو کچھ نہیں رہتا کیونکہ کچھ فسق و فجور میں نکل جاتا ہے، کچھ آنکھوں کی راہ سے نکل جاتا ہے، کچھ خیالات کی راہ سے نکل جاتا ہے اور جو مستحق ہوتے ہیں انکا سب ذخیرہ کو ٹھہری میں رہتا ہے سب راہیں نکلنے کی بند رہتی ہیں اسلئے بزرگوں سے ضرور بچانا چاہئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ میری لڑکی پر ہاتھ پھیر دیکھے، میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیکھے، واجبات حرکت ہے بہت ہی احتیاط چاہئے۔ دوسرے یہ کہ بزرگوں کا ادراک صحیح ہو جاتا ہے آواز سے یہ استدلال کر سکتے ہیں، صورت سے یہ استدلال کر سکتے ہیں، لب و لہجہ سے یہ استدلال کر سکتے ہیں، چال ڈھال سے یہ استدلال کر سکتے ہیں انکے استدلال

غضب کے میں چنانچہ بخاری کے حاشیہ پر لکھا ہے اِنَّ شَهْوَةَ الْمُتَّقِيْ اَسَدٌ ابن القيم نے اس قول کی وجہ لکھی ہے کہ ان حضرات میں نور ذکر کا پھیلا ہوا رہتا ہے اور نور کا اول خاقہ نشاط ہے اور اس امر کا نشاط پر دار و مدار ہے جب نشاط ہوگا تب ہی میلان ہوگا اس واسطے بزرگ لوگ ہمیشہ نشاط میں رہتے ہیں اور اسی واسطے میلان بھی انھیں زیادہ ہوتا ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ مولویوں کو بہت مستی ہوتی ہے اسکا بھی وہی مطلب ہے۔ گویا غلبہ غیر مہذب ہیں۔

(۹۹۹) سنہ ۱۰۰۰ء کے بعد جو ہاتھ چومنے کی رسم ہے اسکو موقوف کر دینا چاہئے کیونکہ اصل سنت تو مصافحہ ہے ہاتھ چومنا گویا نہ سہی لیکن سنت تو نہیں ہاں اسکا مبنی شوق ہے اس لئے اگر شوق ہو تو مصافحہ نہیں لیکن یہ وجدانی بات ہے کہ کسی وقت شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا جب نہ ہوا تو اس وقت محض تصنع ہے اور تصنع اکابر طریقت کے نزدیک بھی برا ہے۔ نیز ایک باریک بات بھی ہے کہ بعض طبائع پر توحید کا غلبہ ہوتا ہے انھیں یہ فعل نہایت گراں معلوم ہوتا ہے۔ میرا یہی مذاق ہے کہ جو بزرگوں کے ہاتھ چومتا ہوں تو بیچ یہ ہے کہ کسی وقت تو شوق ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اس کو اپنے بزرگوں کے ساتھ اعتقاد نہیں ہے۔ کچھ اعتقاد تو اپنے بزرگوں کے ساتھ محض ہوتا ہے باقی بیچ یہ ہے کہ جوش نہیں ہے یعنی اعتقاد تو ہوتا ہے لیکن جوش کے درجہ میں نہیں ہوتا۔

(۱۰۰۰) سنہ ۱۰۰۰ء کے بعد جو ہاتھ چومنے کی رسم ہے اسکو موقوف کر دینا چاہئے کیونکہ اصل سنت تو مصافحہ ہے ہاتھ چومنا گویا نہ سہی لیکن سنت تو نہیں ہاں اسکا مبنی شوق ہے اس لئے اگر شوق ہو تو مصافحہ نہیں لیکن یہ وجدانی بات ہے کہ کسی وقت شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا جب نہ ہوا تو اس وقت محض تصنع ہے اور تصنع اکابر طریقت کے نزدیک بھی برا ہے۔ نیز ایک باریک بات بھی ہے کہ بعض طبائع پر توحید کا غلبہ ہوتا ہے انھیں یہ فعل نہایت گراں معلوم ہوتا ہے۔ میرا یہی مذاق ہے کہ جو بزرگوں کے ہاتھ چومتا ہوں تو بیچ یہ ہے کہ کسی وقت تو شوق ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اس کو اپنے بزرگوں کے ساتھ اعتقاد نہیں ہے۔ کچھ اعتقاد تو اپنے بزرگوں کے ساتھ محض ہوتا ہے باقی بیچ یہ ہے کہ جوش نہیں ہے یعنی اعتقاد تو ہوتا ہے لیکن جوش کے درجہ میں نہیں ہوتا۔

۱۰۰۱) سہ ماہیہ کہ آجکل لوگ منکوحہ عورتوں میں حسن و جمال کو دیکھتے ہیں حالانکہ راسخات اور فتنوں سے حفاظت آجکل اسی میں ہے کہ بیوی زیادہ حسین و جمیل نہ ہو حسن و جمال کی کمی قدرتی وقایہ ہے۔ عرض کرنے پر فرمایا کہ حسن و جمال خدا تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن اس میں احتمال فتنہ غالب ہے۔

۱۰۰۲) سہ ماہیہ کہ صلیبیوں کی طرف ہدیہ آنا علامت ہے ہمدی علیہ کے مردود نہ ہونے کی، بڑی بات تو یہ ہے ایک بزرگ جو ذرا آزاد تھے انھوں نے مجھ سے یہ لفظ کہے تھے کہ ہدایا ہر شخص کے پاس نہیں آتے بلکہ سرکاری آدمی ہی کے پاس آتے ہیں، ہدیہ آنا اسکی علامت ہے کہ وہ شخص سرکاری آدمی ہے۔ ۱۰۰۳) سہ ماہیہ کہ چاہے کیسے ہی معتمد شخص سے روپے ملیں گئے کو ضرور جی چاہتا ہے۔ روپیہ تو روپیہ پیسے بھی اگر کوئی دے تو انھیں بھی پیگنے رکھنے کو جی گوارا نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ان سے گئے میں غلط ہوگئی ہو پھر فرمایا کہ گئے میں یہ نیت کر لیا کریں کہ کہیں دوسرے کامیرے پاس زیادہ نہ آگیا ہو، خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ نیت کیا اختیار ہے؟ ہنسکر فرمایا کہ آپ نے بھی غضب کیا! نیت اختیار ہی نہیں ہے تو کیا غیر اختیار ہے۔ عرض کیا گیا کہ جب گئے میں نیت تو یہ ہے کہ کہیں کم نہوں پھر یہ نیت کیسے کر لے کہ کہیں زیادہ نہ آگئے ہوں؟ فرمایا کہ نیت تو فعل اختیار ہے اگر نماز کو جی نہ چاہتا ہو تو کیا نیت باندھکر انہیں ہو سکتا اسی طرح یہ نیت بھی کر سکتا ہے۔

۱۰۰۴) سہ ماہیہ کہ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جائے بزرگاں بجائے بزرگاں، اس خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضور حاجی صاحب کے حجرے میں کبھی نہیں بیٹھے! فرمایا مجھ پر توحید کا غلبہ ہے اس لئے ایسے امور کی طرف مجھے التفات نہیں۔ مجھے عقیدت تو بے حد ہے بزرگوں کے ساتھ لیکن جوش کے درجہ میں نہیں۔ عرض کیا گیا حضور کو عقیدت عقلی ہے طبعی نہیں، فرمایا کہ جی نہیں عقیدت طبعی ہے کیونکہ مجھ پر مادہ الہیہ کا اثر ہے۔

ہے۔ عرض کیا گیا کہ عقیدت طبعی میں تو جوش لازمی ہے فرمایا کہ تاثر تو ہے جوش نہیں ہے۔ اسی طرح بزرگوں کے تبرکات کے ساتھ مجھ کو شنف نہیں مثلاً کرتہ وغیرہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں کیا رکھا ہے اصل چیز تو بزرگوں کا اتباع ہے گو برکت کا میں نے خود مشاہدہ بھی کیا ہے لیکن اہتمام جس کو کہتے ہیں وہ قلب میں نہیں۔

(۱۰۰۵) فرمایا کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور محب دنیا ہو وہ جاہل ہے کوئی ہو۔

(۱۰۰۶) فرمایا کہ سب میں یہ مرض اور صوری بات کہنے کا ہے الا ما اشار اللہ یہ بہت ہی تکلیف دہ حرکت ہے۔

(۱۰۰۷) فرمایا کہ اکثر رئیسوں کو اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ع۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آہی جاتی ہے۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ اسی طرح بزرگان کا ملین دولت باطنی دینے میں سخی ہوتے ہوں گے، مگر انکو اس میں کیا اختیار ہے وہ تو حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے فرمایا کہ ان کے اختیار کی ضرورت نہیں، انکے قلوب میں یہ برکت ہوتی ہے کہ جو انکو راضی رکھتا ہے اور جسکی طرف انکے قلوب متوجہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما ہی دیتا ہے، تجربہ یہی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام احمد حنبلؒ اور ایک اور شخص نہر میں وضو کر رہے تھے امام صاحب نیچے کی طرف تھے اور وہ شخص اوپر کی طرف اس شخص نے خیال کیا کہ امام صاحب مقبول بندے ہیں میرا متعل پانی انکے پاس جاتا ہے یہ بے ادبی ہے اسلئے وہ اٹھ کر دوسری طرف انکے نیچے جا بیٹھا بعد انتقال کے اسکو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ مغفرت ہوئی یا نہیں؟ کہا کہ میرے پاس کوئی عمل نہ تھا اس پر مغفرت ہوئی کہ تو نے ہمارے مقبول بندہ احمد بن حنبل کا ادب کیا تھا ہمیں یہ پسند آیا اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ اسے عائشہؓ کسی نیک عمل کو حقیر سمجھنا ہر نیک عمل میں خاصیت

مغفرت کی ہے اسی طرح برگناہ میں خاصیت عذاب کی ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔
 (۱۰۰۸) لہذا مایا کہ ظاہری اعمال پر بزرگوں کی زیادہ نظر نہیں ہوتی کیونکہ انکی
 اصلاح تو ایک منٹ میں ہو سکتی ہے یہ تو محض ارادہ کا بدلنا ہے بے نمازی
 ایک منٹ میں نمازی ہو سکتا ہے۔ بے ڈاڑھی والا ایک منٹ میں ڈاڑھی
 چھوڑ سکتا ہے۔ شرابی ایک منٹ میں شراب سے تائب ہو سکتا ہے فاسق فاجر
 ایک منٹ میں سنی ہو سکتا ہے لیکن بڑی چیز جس پر بزرگوں کی نظر ہوتی ہے
 اخلاق، صفت میں مثلاً تکبر وغیرہ انکی اصلاح نہایت دشوار ہوتی ہے۔

۱۰۰۹۔ لہذا مایا کہ کتابوں سے بھی ثابت ہے اور تجربہ سے بھی ثابت ہے کہ نفس کو
 جب تک ذلت نہ دی جاوے یہ سیدھا نہیں ہوتا اور یہ ظاہر ہے کہ اپنے
 قد سے ذلت نہیں ہوتی بازار میں کھڑے ہو کر خود اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر
 جوتاں بٹنی لاریں تب بھی ذلت نہ ہوتی تو جناب دوسرے ہی کے ہاتھ سے ہوتی ہے
 (۱۰۱۰) لہذا مایا کہ سب صاحب سن لیں کہ چشتیہ میں جو جہر ہے وہ محض اسی
 مصمت سے ہے کہ اپنی آواز کان میں آتی رہے تاکہ خطرات نہ آویں
 یہ غرض خفیف جہر سے بھی حاصل ہو سکتی ہے لہذا بقاعدۃ التصوری
 تَمَقَّدُ رُبَّ قَدْرٍ الصَّوْرَةَ (یعنی بر بنائے ضرورت ثابت ہونے والی
 چیز بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے) بہت چلا چلا کر ذکر کرنا عجب نفل ہوا
 اور عجب نفل پسندیدہ نہیں فقہاء نے بھی ذکر جہر کے جواز کی یہ شرط لکھی ہے کہ نام
 اور مصلحتیں کو تشویش نہ ہو۔ میرے وجدان میں تو متوسط جہر سے نمازی کو تشویش
 نہیں ہوتی زیادہ بلند آواز سے البتہ ہوتی ہے بلکہ مجھے تو خفیف جہر کے ساتھ
 دلیل آواز سے کوئی ذکر کر رہا ہوتا تو نیند آ جاتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ خفیف جہر سے
 قلب پر بھی زیادہ اثر پہنچتا ہے فرمایا جی ہاں زیادہ پکارنے سے سب
 زور باہر نکل جاتا ہے اس لئے قلب پر بھی اثر نہیں پڑتا۔

(جاری)

شعبان رمضان ۱۴۳۷ھ ۸۶ دستورِ پیارن پور فردی، مارچ ۲۰۱۵ء

جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کو اللہ سے مقید فرمایا ہے اس تہ کے اجتماع و ارتفاع کے احتمال سے دو قسمیں پیدا ہو گئیں اول تواضعِ شدہ ثانی تواضعِ بغیر اللہ اور تواضع کی اس قسم یعنی تواضعِ بغیر اللہ میں جو لفظ غیر ہے اس سے اس کے لغوی معنی مراد نہیں ہے اور یہ مصطلح مناطہ و فلاسفہ مراد ہے لغوی معنی بھی اسی اصلاحی معنی کے قریب قریب ہیں یعنی یہ کہ دو چیزوں کے مفہوم میں تباہی ہو اور مصداق میں تفارق مانع عن اکمل ہو بلکہ غیر سے مراد وہ غیر ہے جو اصطلاح متکلمین میں مستعمل ہے یعنی جو لفظ غیر کہ صفات الہیہ کی بحث میں واقع ہوا ہے کہ صفات لاعین و لا غیر ہیں جو اس غیر کے معنی ہیں، اور وہ معنی مذکور کے علاوہ ہیں کیونکہ اگر یہاں غیر سے لغوی یا منطقی معنی مراد لے لئے جاویں تو صریح الاستحالة ہے بجاہت قول بارتفاع نقیضین ہے بلکہ یہاں وہ غیر مراد ہے جو نصوص شرعیہ اور آثار نبویہ میں واقع ہوا ہے اور وہی محاورات مشہورہ اور اطلاقات عرفیہ میں مستعمل ہوتا ہے۔ چنانچہ ہماری زبان اردو ہی میں بولتے ہیں کہ آپ تو بہت تکلف فرماتے ہیں اسکی کیا حاجت ہے ہم آپ غیر تو نہیں ہیں اسکا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم میں آپ میں تغایر ذاتی نہیں ہے۔ اتحاد مصداق ہے ہمارا آپ کا ایک دوسرے پر حمل ہو سکتا ہے بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم بے تعلق نہیں ہیں ہم سے تمھارا قومی تعلق ہے۔ محاورات میں غیر کے معنی یہی مراد ہوتے ہیں، یہی صفات کے لاطیر کہنے میں مراد ہیں یعنی ذات سے بے تعلق نہیں پھر اسی تعلق سے عنیت کی نفی فلاسفہ کے مذہب کی نفی کے لئے کی گئی۔ اسی طرح تواضعِ بغیر اللہ میں بھی غیر کے یہی معنی مراد ہیں یعنی ایسی تواضع جس میں حق تعالیٰ جلّ جلالہ و عظم نوالہ سے تعلق نہ ہوا سکی ذاتِ بابرکات سے علاقہ نہ ہو بلکہ اغیار مقصود ہوں حق تعالیٰ شانہ کا اس میں لحاظ نہ ہو علیٰ ہذا القیاس تواضعِ شدہ میں بھی یہی گنجائش اور وسعت ہے کہ تواضعِ شدہ بلا واسطہ مجبوسہ و صلوٰۃ و حج وغیرہ من الغرائض والواجبات و اسنن

یا تو اضع لہ بواسطہ ہو یعنی گو مخلوق کے لئے خفض جناح - یعنی فروتنی یا پستی اختیار کیا جاوے لیکن حق تعالیٰ کے واسطے، حق تعالیٰ کے امر کی وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا حاصل ہو اسکا سبب حق تعالیٰ شانہ کی ذات والا صفات سے تعلق ہو، اسکا محرک کوئی غیر نہ ہو تو وہ بھی حکماً تو اضع لہ ہی ہے، اگرچہ بظاہر تو اضع بغیر اللہ ہے - جیسے والدین کے ساتھ تو اضع، استاد کے ساتھ تو اضع، لہ و پیر کے ساتھ تو اضع ہے اور اپنے ہر بزرگ سنا یا عقلا کے ساتھ تو اضع کرنا اور اسکے سامنے اپنے آپ کو پست کرنا، خفض جناح و نرمی سے کام لیتا یہ سب تو اضع لہ کے افراد ہیں اور والدین، استاد و مرشد وغیرہ تو بڑے اور بزرگ ہونے کی وجہ سے قابل التقظیم واجب التکریم ہیں - تسلیم تکبر و تذلل سے اجتناب | کو عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خفض جناح اور تو اضع کا حکم فرمایا ہے **وَ اُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** (اور ان لوگوں کے ساتھ فروتنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں) یعنی افادہ میں بھی تو اضع مطلوب ہے جیسے استفادہ میں تو اضع مرغوب ہے افادہ اور استفادہ دونوں میں اسکی احتیاج یہ تو اضع بھی لفظ اللہ نہیں اس میں بھی حق تعالیٰ سے تعلق ہے، اس سے بھی اسکی رضا مطلوب ہے، اسکا باعث بھی وہی ذات ہے اور تو اضع لہ اور تو اضع بغیر اللہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ تو اضع کا محرک اور محض اگر امر شرعی ہے تو وہ تو اضع لہ ہے اور اگر امر آخری ہے تو وہ تو اضع بغیر اللہ ہے - جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہ کی قید سے تو اضع بغیر اللہ سے بھی فرمادی اور تو اضع لہ کا امور بہ ہونا بتا دیا - یہاں میں طلبہ کو اسی پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث شریف میں بظاہر امر نہیں معلوم ہوتا ہے محض شرط و جزاء میں لزوم کا حکم ہے اور وہ موضوع للامر نہیں مگر تا تل سے معلوم ہوتا ہے

کہ اس میں امر موجود ہے لیکن وہ امر مضمر اور مستتر ہے کنایہ ثابت ہوتا ہے
والکنایہ المبلغ من التصريح یعنی حدیث شریف سے تواضع اللہ کا مرغوب فیہ ہو
مستنبط ہوتا ہے جیسا کہ اسکی ضد تواضع لغير اللہ کا مرغوب عنہ ہونا معلوم ہوتا ہے
اور کسی شے کا مرغوب فیہ ہونا مستلزم ہے اس کے مامور بہ ہونے کا جیسے
کسی شے کا مرغوب عنہ ہونا اسکے منہی عنہ ہونے کو مستلزم ہے البتہ اس
نہی و امر کے درجے و درجے کی تعیین نہیں ہوئی سو وہ اور دلائل و براہین
سے معلوم ہو جائیگی اور عدم تعیین مضرت رساں بھی نہیں ہے کیونکہ مقصود
بہر حال حاصل ہے یعنی ترغیب و ترہیب۔ رہا یہ کہ جب مقصود امر
کرنا تھا تو اس کے لئے صیغہ امر کیوں نہ اختیار کیا گیا، ترغیب کا صیغہ کیوں
اختیار کیا گیا؟ اسکی وجہ ہے کہ مقاصد کے اختلاف سے ایک ہی شے
کے لئے مختلف عبارات اور مختلف عنوانات اختیار کئے جاتے ہیں، چنانچہ
کسی جگہ پر مقصود اظہار شفقت ہوتا ہے کسی مقام پر مقصود ترغیب ہوتا
ہے علیٰ ہذا مختلف مواقع پر مختلف مقاصد ہوتے ہیں، مختلف حکمتیں
مرتب ہوتی ہیں کسی امر کے بیان کیلئے گا ہے صیغہ امر استعمال کرتے ہیں گا ہے ضد سے
نہی کرتے ہیں کبھی مجبوعہ امرین کا بیان ہوتا ہے، اسبطر کسی امر کی نہی کیلئے یا تو مراحتاً
مانعت ہوتی ہے یا اسکی ضد کی طلب اسکا منہی عنہ ہونا بتلادیا جاتا ہے یا مجبوعہ امرین
ذکر کرتے ہیں اور ان عنوانات کے تفنن سے معلم و استاد کی شفقت و عنایت کا حال
معلوم ہوتا ہے کہ اسکی عنان تو ہماری جانب منعطف ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سبطر
کسی عنوان سے بات سمجھ جائیں اور سب سے بڑے ہمارے شفیق معلم جناب قبول
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کا مقصود یہ تھا کہ مخاطبین کسی طرح سمجھ جائیں اسلئے کسی جگہ ایک تاکہ
شفقت کے عنوان سے فرما دیا کہیں عنوان امر سے آمادہ کیا، کبھی ترغیب سے اشارہ فرمایا
حالانکہ مال سب کا واحد ہے عِبَارَاتُنَا شَيْءٌ وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ (ہماری
تعبیرات اور الفاظ اگرچہ مختلف ہیں مگر آپ کا حسن ایک ہی ہے)

تواضع و استغناء کی اہمیت | پس اسی اصل پر یہاں

امراۓ تواضع کو بصیغہ ترغیب

بیان نہ کیا گیا کہ ترغیب بذاتہ و صیغہ امر نہیں لیکن مرغوب فیہ کے مامور ہونے کے لئے مستلزم ضرور ہے پس امر حلا ہے حاصل یہ کہ اس جگہ ایک امر علی تو مقید یعنی تواضع میں ارشاد فرمایا ہے دوسرا امر علی قید میں ارشاد فرمایا ہے جو کہ اللہ ہے تواضع کو اللہ کی قید سے مقید کرنا مستعرب ہے کہ مقصود یہ ہے کہ مقید یعنی تواضع میں قید کی رعایت کرو اسکا لحاظ رکھو یعنی للہیت کو ماتعہ سے نہ جانے دو گو وہ تواضع بظاہر بغیر اللہ ہی ہو لیکن اس میں بھی اخلاص لوجہ اللہ و للہیت کی شان پائی جانی چاہئے اس سے قطع نظر نہ کرنا چاہئے۔ اہل محاررہ اس عنوان سے جو حدیث میں اختیار کیا گیا ہے ان معنی کو خوب جانتے ہیں۔ روزمرہ کی بول چال میں نظر کرنے سے یہ مطالب خوب سمجھ میں آتے ہیں اہل لسان کو کسی قسم کا خدشہ اور کوئی غلبان اسکے سمجھنے میں نہیں ہوتا بلکہ وہ اس عنوان سے بالکل صحیح مطلب ترغیب کا سمجھتے ہیں۔ بس یہاں پر تواضع کا مع لحاظ للہیت امر ہوا ہے۔ اور امر بالشیء مستلزم ہوا کرتا ہے ثنی عن ضدہ کو یعنی جس شے کا حکم ہوتا ہے اسکے خلاف سے نہیں ہوتی ہے۔ پھر جس درجہ کا وہ امر ہے اسی درجہ کی اسکے مقابل میں نہیں ہوگی مثلاً اگر امر وجوب کے لئے ہے تو اسکی ضد اور اس کا خلاف مہرام یا مکروہ تحریمی کا اور ان دونوں میں یہ فرق لفظی فرق ہے ادما و احتیاط اس کو کراہتہ تحریمیہ سے تعبیر کر دیتے ہیں ورنہ درجہ متعینوں میں اتحاد بالذات ہے دونوں میں کچھ معتد بہ فرق نہیں ہے۔ اور اگر امر استجبائی ہے تو اسکی ضد کے لئے کراہت تتریبی کا ثبوت ہوگا یا اس سے بھی کم یعنی محض غیر اولیٰ ہونا معلوم ہوگا چنانچہ تواضع کا امر مستلزم ہے کہ اسکی ضد سے نہیں ہو اور جس درجہ میں تواضع کا امر ہے اسی درجہ میں اسکی ضد کی مانعت ہوگی

اور تواضع کی ضد ہے تکبر تو امر بالتواضع سے جیسے تواضع کا مرغوب فیہ اور
 امور بہ ہونا معلوم ہوتا ہے ایسے ہی اس سے تکبر کا مرغوب عنہ اور منہی عنہ
 ہونا مستنبط ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے قید اللہ سے شان للہیت و اخلاص
 کا تواضع میں مطلوب ہونا معلوم ہوتا ہے ایسے ہی اسی درجہ میں تواضع بغیر اللہ
 سے جو کہ تواضع اللہ کی ضد ہے ممانعت معلوم ہوتی ہے اور تواضع بغیر اللہ
 سے ممانعت کا حاصل یہ ہے کہ استغناء عن غیر اللہ مطلوب ہے اور
 استغناء عن غیر اللہ ایک طویل لفظ ہے لہذا اسکو مختصر کر کے اس کے مراد
 کے ساتھ تعبیر کرتا ہوں یعنی تذلل کی ممانعت ہے پس حق تعالیٰ کے لئے تواضع
 اور خفض جناح اختیار کرنا حسب وعدہ رَفَعَهُ اللہ موجب عزت، باعث حرمت
 اور سبب وقعت ہے اور تواضع بغیر اللہ باعث ذلت ہو جبکہ شان و بے حرمتی ہے
 جس کو تذلل سے تعبیر کیا جاتا ہے البتہ جہاں شرعی مصلحت ہو وہاں تذلل کی
 اجازت ہے کیونکہ وہ فی الحقیقۃ تذلل نہیں بلکہ صورت تذلل ہے اور حقیقت
 میں باعث عزت ہے کیونکہ شرعی مصلحت سے اس میں لوجہ اللہ کی شان
 موجود ہے اور جو کام لوجہ اللہ ہو اس سے ذلت نہیں ہوا کرتی بلکہ خدا کے ہاں
 عزت بڑھتی ہے گو دنیا کچھ بھی کہے حاصل یہ کہ حدیث میں تواضع استغناء عن غیر اللہ
 کی ترغیب اور امر ہے اور تکبر و تذلل سے تنفیر اور نہی ہے پس وہ دونوں
 امور بہ ہیں اور یہ دونوں منہی عنہ ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ جناب رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کا امر فرمانا اور تکبر سے نہی فرمانا مقصود تھا مگر اس
 خیال سے کہ کوئی شخص اپنی کج فہمی سے تذلل کو امور و مرغوب بہ سمجھ لے اللہ کی
 قید کا اضافہ کیا تاکہ تواضع کا امور بہ ہونا اور تذلل کا کہ وہ تواضع بغیر اللہ ہے منہی عنہ
 ہونا ظاہر ہو جائے اسی طرح صرف استغناء کی امر سے یہ اندیشہ تھا کہ لوگوں
 کو غلط فہمی نہ ہو کہیں عوام افتخار کو بھی استغناء سمجھنے لگیں، تکبر کو بھی استغناء
 عن غیر اللہ میں داخل کر لیں اس لئے امر استغناء کے ساتھ امر تواضع کو بھی جمع کر دیا

اور وجہ اس اندیشہ خلط کی یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف حسنہ بعض دفعہ اخلاق ذمیرہ و خصال رذیلہ سے مشتبہ ہو جاتے ہیں وجہ یہ کہ بعض لوگوں کی صورت یکساں ہوتی ہے۔ چنانچہ تواضع اور تذلل کی صورت ایک ہے، استغفار اور تکبر بظاہر یکساں نظر آتے ہیں اسی لئے بعض لوگ تذلل کو تواضع سمجھنے لگتے ہیں تکبر کو استغفار تصور کر لیتے ہیں۔ اتحاد صورتی تغائر ذاتی پر پانی پھیر دیتا ہے اور اسکا ادنیٰ اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی جانب حسن ظن بڑھتا جاتا ہے اور دوسروں کی طرف سے سوء ظن ترقی پر ہوتا ہے اپنے کو تذلل کو تواضع خیال کرتے ہیں اور دوسرے کی تواضع کبھی تذلل پر محمول ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنا تکبر و افتخار کبھی استغفار عن غیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔

دوسرے کا استغفار کبھی افتخار و تکبر سمجھا جاتا ہے اخلاق حمیدہ و ذمیرہ | حاصل یہ کہ اپنے اخلاق ذمیرہ کو اخلاق حسنہ خیال کر لیتا ہے، دوسری غلطی اوروں کے متعلق ہوتی ہے کہ ان کے امور حسنہ کو امور سیئہ سمجھتا ہے، انکی حسنات کو سیئات خیال کرتا ہے حالانکہ غلطی اور خطا کا احتمال وجود دونوں جانب میں مشترک ہے مگر اسکی کیا وجہ ہے کہ اپنی توہرات بھلی ہو اور دوسروں کی سر بات بُری، مثلاً بخل و اقتصاد ان دونوں کی صورت ایک ہے اسلئے کبھی تو انسان بخل کو سیئہ و مٹی اقتصاد سمجھتا ہے اور کبھی اقتصاد و میانہ روی کو بخل سمجھ جاتا ہے۔ اسی طرح اسراف و سخا میں التباس ہو جاتا ہے اس لئے کبھی فضول خرچی و اسراف کو سخاوت و جود تصور کرتا ہے کبھی سخا کو بھلی اسراف خیال کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کتب تصوف میں احادیث سے اخذ کر کے اس بحث کو مفصلاً و مطولاً بیان کیا گیا ہے مگر باوجود اس قدر تفصیل کے پھر بھی اشتباہ ہونے کی وجہ کیا ہے سو زیادہ وجہ یہ ہے کہ علم اخلاق و معاشرت اور تصوف کی کوئی کتاب درس میں داخل نہیں اور مطالعہ کی نوبت بھی کم آتی ہے نیز محض مطالعہ سے حقیقت کا انکشاف کبھی نہیں ہوتا، صحبت کی منزلہ

ہوتی ہے جس کا اہتمام ہی مفقود ہے اور اگر فرض بھی کر لیا جاوے کہ کوئی شخص اپنی ذکاوت و ذہانت سے حقیقت تک پہنچ بھی جائے مگر پھر اسکو اپنی حالت پر منطبق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انطباق کا حال بغیر معلم و مرشد کے نہیں معلوم ہو سکتا بعض اوقات اپنی حالت کے مطابق سخت حیرت ہوتی ہے کہ یہ بخل ہے یا اقتصاد ہے، سخا و جود ہے یا فضول خرچی و اسراف۔ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے حسن ظن کر کے بخل کو اقتصاد سمجھتے ہیں اور اسراف کو سخاوت، کیونکہ ہوائے نقانی غالب ہے شہوت کا غلبہ ہے، اتباع نفس محیط ہے، اپنے ساتھ حسن ظن ہے۔ مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے اقتصاد کو بخل سمجھتے ہیں اور سخا کو بھی اسراف پر محمول کرتے ہیں، تحدیث بالنعمة کو ریاسمجھتے ہیں مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اپنے اوصاف حمیدہ کو اخلاق ذمیہ سمجھیں۔ زیادہ تو قسم اول ہی کے افراد ہوتے ہیں باقی کچھ قسم دوم کے لوگ ہیں کہ اپنے اخلاق حمیدہ کو بھی اخلاق ذمیہ سمجھتے ہیں گوانکی شان میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ کہ دیتے ہیں اور انکے دل اس سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانوالے ہیں) ان اصحا کو کبھی اپنے پر حق ظن نہیں ہوتا کبھی اپنے کو متصف بصفات حمیدہ نہیں سمجھتے ہمیشہ یہ خوف اندیشہ رہتا ہے کہ شاید کچھ بھی مقبول نہ ہو، مگر اس خوف کا بھی ایک درجہ ہے وہ یہ کہ خوف صرف اتنا ہونا چاہئے کہ جس سے انسان معاصی سے بچ سکے یہ درجہ تو محمود اور مامور بہ ہے اور ایک درجہ خوف و خشیت کا وہ ہے جو مودِ تٰی اِلٰی اٰنِیاس ہو جاتا ہے یہ درجہ مذموم اور منہی غتب ہے، یعنی ایسا شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ذکر اللہ مشغول رہتا ہے مگر غلبہ خشیت سے یہ سمجھتا ہے کہ مقبول نہیں ابتداء میں تو صرف

خوف کے علامات و امارات اسکے بشرے سے ظاہر ہوتے ہیں مگر آخر میں یاس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور سب کچھ چھوڑ بیٹھتا ہے اسکی ابتدائی حالت تو بظاہر محمود معلوم ہوتی ہے کہ اسکو اپنے نفس سے سوئے ظن ہے مگر انتہا میں اسکے آثار مذموم ہو جاتے ہیں۔ اپنے ساتھ سوئے ظن بیشک مفید و محمود ہے لیکن جب تک اپنی حد تک رہے جب اپنی حد سے متجاوز ہو جائے گا مذموم ہو جائے گا ہر شے میں یہی منابطہ ہے کہ جب تک اپنی حد اور درجہ میں رہیگی محمود ہوگی اور جب متجاوز عن الحد ہوگی مذموم ہوگی اس غلو فی الخوف سے ابلیس شیطان کجیخت راہ پا جاتا ہے اور عابد و زاہد سے کٹتا کہ جب تیرے اعمال مقبول ہی نہیں اور طاعت عبادت سب مردود ہے تو اس عبادت اور مشقت سے کیا فائدہ اس اٹھک بیٹھک کا کیا نتیجہ بھوکے مرنے سے کیا حاصل، مال دینے سے کیا نفع، سفر سے کیا سود؟ شیطان کے ان سکاڑے یہی ہیں آس بھلی یاس سے بدل جاتی ہے اور اسکا انجام تعطل ہو جاتا ہے (جاری)

(بقیہ پیش لفظ)

و غیر پر ناز ادا کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے حضرت قاری صاحب مدظلہ تو صیغ مسجد کے لئے مستقل نکر مند رہتے ہیں اور مسجد وسط آبادی میں ہونے کی بنا پر آگے پیچھے جگہ ملنے کے امکانات کم ہوتے ہیں حسن اتفاق سے مسجد کے مغرب اور مشرق دونوں سمتوں میں متصل مکانات کے مکان مسجد کے لئے فروخت پر نیم رضامند ہو رہے ہیں لیکن قیمت اپنی مرضی و منشاء کے مطابق متعین کر رہے ہیں جو فی الوقت قوت خرید اور طاقت پہنچ سے باہر ہے تاہم اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے اللہ رب العزت اپنے مگر کی وسعت کے لئے غیب سے عود ہی انتظام فرمائیں گے اور اہل خیر کو اس کا ذخیرہ کی جانب متوجہ کریں گے۔ (انشاء اللہ)

قَالَ مَفْهُونٌ تَهَوُّوْا عِرْفَانًا • اِفَادَا دُوسَمِيَّ اللّٰهِي كَا وَاحِدٍ تَرْجَمَانُ

ماہنامہ وصیۃ العرفان

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جانشین صاحبزادہ

مُلَیِّر: اَحْمَدُ مَکِیْن

شمارہ ۴۷ - ذیقعد ۱۳۱۵ھ مطابق اپریل ۱۹۹۷ء جلد ۱۸

قیمت فی پرچہ چھ روپیہ مکانہ ذریعہ تعاون شمارہ روپیہ ششماہی پینتیس روپیہ

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان، بیورو پیہ - غیر ملکی ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پتہ

مولوی احمد مکین - ۲۲/۲۵ - بخش بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۹۸۰۴۷۰۴

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن - ۱ - امرا کیری پریس - جانشین گنج الہ آباد

تقریب

① زمینِ محترم حصارِ انجمنِ اصلاحِ اسلامیہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ قدس سرہ ۳

② مجالسِ اصلاحِ اسلامیہ (افلاص) ۵

③ مکتوباتِ اصلاحی ۱۴

④ اپریل فول حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ ۲۵

⑤ ملفوظاتِ حضرت جنید بغدادیؒ حضرت معروف کرخیؒ ۳۰

⑥ کمالاتِ اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ مد حب نور اللہ مرقدہ ۳۳

⑦ دستورِ سہارن پور مجدد الملت حکیم الامتہ حضرت مولانا شاہ اشرف علیؒ ۴۱

گزارش
رسالہ ہر ماہ کی دس تاریخ کو سپرد ڈاک کیا جاتا ہے۔ اگر رسالہ آخر ماہ تک موصول نہ ہو تو ادارہ کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوبارہ بھیجا جاسکے، ورنہ بصورت دیگر ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ مئی آرڈر کو پین پر اپنا پورا پستہ اور حشریداری نمبر مندر در لکھیں!

انتباہ
ابھی تک بعض اجانب نے سال گذشتہ ۱۹۴۷ء اور سال رواں ۱۹۴۸ء کا زر تعاون ارسال نہیں کیا ہے اس طرف توجہ فرما کر ادارہ کی اعانت فرمائیے

مبین بچشم حقارت گناہگاراں را

آدمی سے بشریت کی بنا پر گناہ مرزد ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے نفس کی وجہ سے صغیر یا
بیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے لیکن کسی دوسرے کو اس کی تحقیق و تذلیل کا حق نہیں پہنچتا یہ اللہ تعالیٰ ہی
کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں سزا دیں اور پوٹلیں بڑے بڑے
کبار کے مرتکب کو بھی معاف فرما سکتے ہیں اور چھوٹی سی لغزش پر بھی گرفت فرما سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کا معاملہ صرف مجھ ہی سے رہے اور لوگ اس میں اپنے
مرتبہ سے زیادہ دخل نہ دیں اس لیے کسی کو نظر حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ
ایسے بھی ہوں گے جنکو تم یہاں برا سمجھتے ہو اور آخرت میں چل کر دیکھو گے کہ وہ تم سے
درجہ میں بڑا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم لوگوں سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔
حضرت مولانا سحارنوی حیوۃ المسلمین میں نقل فرماتے ہیں کہ مفسر معاذ نے روایت کیا کہ جو
اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلانے کے لیے اسکو موت نہ آویگی جیتک وہ خود اس گناہ
میں مبتلا نہ ہو جائے یعنی عار دلانے کا یہ وبال ہے اور کسی خاص وجہ سے حکم اور
موسکتا ہے خیر خواہی سے نصیحت کرنے میں کچھ فرق نہیں اس خیر خواہی کی ایک صورت
تو یہ ہے کہ اس تنہائی میں کہے اور کسی پر اس کو ظاہر نہ کرے اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہی
جانتے ہیں کہ کون خیر خواہی سے نصیحت کرتا ہے اور کس کا مقصود تحقیق و تذلیل ہے
اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جو خیر خواہی سے نصیحت کرتے ہوں اکثر ایسے مواقع میں
تحقیر ہی ہوتی ہے۔

ایک مختصر لکھ رہے ہیں یہاں پر دینی ماحول پیدا ہو گیا ہے اس سلسلہ میں
یہ کہتا ہوں کہ خیر ہی کیا کم ہے کہ زبانوں پر اس قسم کی باتیں آنے لگیں یہ بھی غنیمت سمجھو
اصل دینی ماحول یہ ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اور کوئی کسی کو
دستاوہد نہ کرے لیکن اب ہمارے مدرسوں میں اور دینی اداروں میں بھی دینی ماحول نہیں معلوم
لوگ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ دینی ماحول نہیں پیدا ہوتا۔ آخر دینی ماحول نام کس چیز کا ہے؟

ہی تو ہے کہ علم ہوا اور عمل ہوا اور اسی کا تذکرہ ہو مگر اب بنی ماحول کا پیدا ہونا تو الگ بات ہے اس قسم کے الفاظ بھلی زبان پر نہیں لاتے ورنہ ہمارے معلوم نہیں کتنے وعظ ہوتے ہیں اگر ان میں ان چیزوں کا تذکرہ ہی کیا جائے تو کم از کم لوگوں کی زبانوں پر اس کا ذکر تو آ ہی جائے گا پھر دینی ماحول بھی پیدا ہو جائیگا اور کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے گی حضرت فرماتے تھے کہ بہشت آنجا کہ آزار سے نباشد کسے را با کسے کار سے نباشد

یعنی بہشت اٹھ کا نام ہے جہاں کوئی تکلیف و ایذا کی چیز نہ ہوگی اور کسی کو کسی کوئی سروکار نہ ہوگا سب بڑی چیز بہشت میں ہی ہوگی کہ وہاں کوئی آزار نہیں ہوگا اور کسی کو کسی کوئی سروکار نہیں ہوگا اور سب بڑا عمل یہاں ہی ہے کہ کسی گنہگار کو حقار کی نظر سے نہ دیکھے کسی بزرگ نے بہت عمدہ شعر فرمایا کہ گناہ آئینہ عفو و رحمت است اے شیخ! مبین چشم حقارت گناہ نگاراں را

بے بڑا خلق اللہ تعالیٰ کا عفو و رحمت ہے اور اس کا ظہور گناہ کے بعد ہی ہوتا ہے اسی کو فرما رہے ہیں کہ اے شیخ! اللہ تعالیٰ کی عفو و رحمت کا آئینہ گناہ ہی ہے اسلئے گناہ نگاراں حقارت کی نظر سے مت دیکھو کیونکہ شان عفو و رحمت کے ہی مظہر میں اس میں سے شیخ کے ساتھ خطا و فراک اس بات کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم شیخ ہو کر اتنا بھلی نہیں جانتے کہ گنہگاروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے پھر شیخ کیسے ہو؟

یہی بہت لوگ منقطع ہو جاتے ہیں مگر اس کو سمجھتے بھی نہیں بہت دشوار گزار گھاٹی ہے اس میں نفس ضرور اپنا کام کر رہا رہتا اور جہاں آدمی پہنچے اوراد و وظائف شروع کئے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اس کا انجام یہ بھی دیکھتا ہے۔ عجب خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ جو کوئی کسی دوسرے کے متعلق کچھ کہتا ہے تو خود اسے مالدوں کے بعد پوچھ گیا لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ شخص فلاں آدمی کو کہتا تھا اسی وجہ سے ایک بڑی فحاصلت میں پھر گیا اور نکال دیا گیا صوفیوں کے حق میں چیز زہر قاتل ہے اسلئے ان کو اپنے اخلاق کی اصلاح فی چاہئے دوسروں کی فک میں پڑنے کی ان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں معلوم نہیں کتنے لوگوں کی اصلاح خود بخود ہو جاوے مگر لوگ اپنے نفس میں جلدی ہاتھ نہیں لگانا چاہتے اس میں عیب ہاں کرتا ہوں جب تک اپنے س کو نہیں مار دے اور اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کر دے انی مرتبہ خدا کی درگاہ میں نہیں پاسکتے اگر نفس کا تحفظ وہاں لیکر جاوے تو قبول نہیں ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

احصاء

فرمایا کہ علامہ نووی نے اپنی کتاب "الاحکام" کی ابتدا ہی اس سے کی ہے کہ فَصَّلُ فِي
لَا مَرْبَا بِالْخَلْقِ وَحَسَنَ النِّيَّاتِ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَاتِ وَالْخَفِيَّاتِ - یعنی تمام ظاہری
اور باطنی اعمال میں اخلاص اور حسن نیت کا بیان اور اس کے تحت یہ آیت لائے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
لِيُعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُفَاءً - نیز یہ آیت لائے ہیں لَوْ كُنَّا نَبْنِئُ اللَّهَ لَخُوُّهُمْ
لَا مَرْبَا مَا وَلَكِنْ يَتَّأَلَّهِ الشُّكُورُ مِنْكُمْ - اور اس کی تفسیر سید المفسرین حضرت عبداللہ بن
عباسؓ سے یہ نقل فرمائی ہے کہ وَلَكِنْ يَتَّأَلَّهِ النِّيَّاتُ - یعنی اللہ تعالیٰ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت
درخونی تو پہنچتا نہیں البتہ اس تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری نیت ہے۔

دیکھئے یہاں علامہ نووی نے ترجمۃ الباب میں اخلاص کے ساتھ ساتھ حسن نیت کا بھی ذکر کیا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص حسن نیت ہی کا نام ہے یعنی شرع میں نیت سے مراد محض ارادہ نہیں ہے
نیت کو ارادہ کے معنی میں اہل فلسفہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ماقول بالغ کا فعل اختیاری
سبوق بالارادہ ہوا کرتا ہے اسی ارادہ کا نام نیت ہے لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ
مدیریت میں یہ مراد نہیں بلکہ یہاں اس کام کی غایت مراد ہے۔ جو کہ حصول کے لحاظ سے تو آخر میں پائی
جاتی ہے لیکن تصور میں سب سے مقدم ہوتی ہے جس طرح کہ یہ بتائی ہے غایت غرض اس کے بنانے سے
کتاب کا رکھنا تھا۔ سب سے پہلے ذہن میں ہی ضرورت آتی ہے پھر اس کے بعد لکھنی اور کلیل وغیرہ جو ملت
ارہی ہے فراہم کی جاتی ہے اور تجارت اس کو بناتا ہے جو اس کی علت فاعلی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی
خاص صفت سامنے آتی ہے جو اس کی علت مودی ہے ان سب کے بعد اس پر کتاب لکھی جاتی ہے
یہی اس کی علت غائی تھی جو وجوداً تو موخر ہے لیکن تصور میں مقدم ہے۔ اسی طرح انسان جب کوئی

فعل کرتا ہے مثلاً نماز پڑھتا ہے تو اس کی نیت اس سے ثواب آخرت اور حق تعالیٰ کی رضا اور قرب کی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ عمل کی غایت ہے اسی کو شرع میں نیت اور اخلاص کہتے ہیں۔ حاصل یہ کہ فلا سفر کے یہاں جس چیز کا نام نیت ہے اسکو شرعی نیت سے دور کا بھی علائقہ نہیں۔ اسی لئے حضرت شاہ محمد اس نے نیت کا لفظ بھی بڑک کر دیا۔ اسکو اخلاص سے تعبیر کرتے ہیں۔

اب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے اخلاص کی جو تشریح حجۃ اللہ ابانہ میں کی ہے اسے یہاں بعینہ نقل کر دوں اس لئے کہ اس سے زیادہ واضح بیان میری نظر سے نہیں گذر افرماتے ہیں کہ :-

۱ مقامات میں سے ایک اخلاص ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل میں اللہ تعالیٰ کیلئے کی ہوئی عبادت کا نفع متضمن ہو جائے اور وہ یا تو یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب کرنا ہے اس کے سامنے اچلے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے اور ایک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی طاعت پر جو اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اسکی تصدیق اور اس پر یقین قلب میں قائم ہو جائے پس اس نسل قرب یا ادعان ثواب کے فعل و قلب میں ہونے کی وجہ سے اب اس سے اعمال شرعیہ ایک ایسے عظیم اور قوی داعیہ کے ساتھ ادا ہوتے ہوں کہ جس میں ریا و مسموعہ اور رحم و رفا کی مطلقاً آمیزش نہ باقی ہو اور پھر اس شخص کا یہی حال اس کے تمام اعمال جاری و ساری ہو جائے۔ یہاں تک کہ جو اعمال کہ مباح ہیں یا بطور عادت کے کئے جاتے ہیں وہ سب بھی اب اس سے اسی منشا کے تحت ادا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگ نہیں حکم دیئے گئے تھے مگر اس امر کا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حالت میں کہ طاعت کو اسی کیلئے خاص کرنے والے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام اعمال دار و مدار نیت پر ہے۔

و منها الاخلاص وهو ان يتمثل بالعبادة لله نفع العباد لله تعالیٰ من جهة قرب نفسه من ملحق بمقام مبارک تعالیٰ ان رحمة الله قریب من المحسنين او من جهة تقدير ما وعد الله له فی علی السنۃ رسولہ من ثواب الاخرۃ فینشأ منه الاحسان بداعیہ عظیمہ نہ ریشہ بھاریہ ورحمۃ و رفا مضافۃ عذۃ و تسکون ہذا الحان علی جمیع اعوارہ حتی الامکان امیاسۃ العادیۃ قد اللہ تعالیٰ وما امرنا الا بعبادۃ اللہ مخلصین لہ الدین وقال صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔

(حجۃ اللہ بنافع ص ۹)

دیکھئے شاہ صاحب اخلاص کے معنی یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کی عقل میں عبادت کا نفع مستحضر ہو جائے یعنی یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے چنانچہ عبادت کر کے وہ یہ محسوس کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہا ہوں اور عبادت کا نفع اسے اس طرح محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبان پر آخرت کے

جزو ثواب کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کی کامل تصدیق اپنے قلب میں پاتا ہو۔ پس جب مومن کے قلب و ذہن میں ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز آجائگی یعنی قرب حق کا تصور یا وعدہ خداوندی کی تصدیق تو پھر اب وہ کسی عمل کو ریا و سمعہ یا رسوا و عاۃ نہیں کرے گا کیونکہ قرب حق اور اجر آخرت یہ اعلیٰ مقاصد ہیں ان کو چھوڑ کر مومن ادنیٰ اور اربوں امور اپنے اخلاص کی وجہ سے نہیں اختیار کرے گا۔ بلکہ اب اُسے ریا و رسم سے سخت نفرت ہو جائیگی اس لئے کہ یہ سب چیزیں مخلوق ہیں اور اس نے اپنا تعلق خالق سے صحیح کر لیا ہے۔

اس تشریح سے معلوم ہوا کہ شرعی نیت میں اور اہل فلسفہ کے نزدیک جو اس کا مفہوم ہے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

میں نے یہ مسئلہ یہاں کے لوگوں کو بڑی مشکل سے سمجھایا ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ آج یہ فرق سمجھ میں آیا اور یہ سمجھ میں آیا کہ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ میں باہم اختلاف کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو فلسفہ کی تھیں وہ ہمارے یہاں رواج پا گئیں۔ اب یہ فرق خوب سمجھ میں آ گیا کہ نیت کے ساتھ مثلاً نماز پڑھنے کا مطلب اہل فلسفہ کے یہاں تو یہ ہے کہ اس بات کا قصد اور ارادہ کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یعنی کھانا نہیں کھا رہا ہوں۔ تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ نماز پڑھ رہا ہوں اور دین میں نیت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں جو عبادت کرنا چاہتا ہوں اس سے مقصود حق تعالیٰ کی رضا ہے اور ان کا قرب اور آخرت کا ثواب ہے۔ اب تو آپ کی بھی سمجھ میں دونوں کا فرق خوب آ گیا ہو گا کہ فلسفی ابھی مبدا ہی کو درست کرتا رہا اور مومن منتہا تک پہنچ گیا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ چنانچہ علامہ نوویؒ نے حُن نیت کے اثبات کے لئے ان آیات کے بعد اسی حدیث کو لیا ہے۔ پوری حدیث یہ ہے۔

عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من امر الا له نية وانما الاعمال بالنية والامالكل امرئ ما نوى فن كانت هجرة الى الله ورسوله فحجرت الى الله ورسوله ومن كانت هجرة الى الدنيا لينبذها او امرأة ينكحها فحجرت الى ما هاجر اليه +
اس حدیث کے متعلق علامہ نوویؒ لکھتے ہیں کہ :-

هذا حديث صحيح متفق على صحته مجمع على عظم موقعه وجلالته وهو احد الاحاديث التي عليها مدار الاسلام وكان اسلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيهاً للمطالع على حسن النية واهمة

بذلک والاعتناء بہ۔

پھر چہ سطروں کے بعد لکھتے ہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا عَنْ أَبِي عَمَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَحْفَظُ الرَّجُلُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَقَدْ غَبَرُوا إِنَّمَا يُعْطَى النَّاسُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِمْ۔

حضرت ابن عباس کا یہ مقولہ تو میں نے کہیں سنا ہی نہیں تھا کیسا عمدہ معیار صحت نیت کا بیان فرمایا کہ انسان کو جو باتیں یاد ہوتی ہیں اس میں اسکی نیت کو دخل ہوتا ہے۔ یعنی نیت صحیح ہوتی ہے تو باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں اور یاد بھی رہتی ہیں ورنہ اگر کسی علم میں داخل ہونے کے بعد اس کی سمجھ نہ کھلے یا وہ باتیں یاد نہ رہیں تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس شخص کی نیت ہی صحیح نہیں ہے لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت صحیح کرے کیونکہ اگر نیت ہی صحیح نہ ہوگی تو اگلی سب منزلیں ناقص ہی رہیں گی۔

فشت اول چوں ہند معمار کج تاثریامی رود دیوار کج

اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی شیخ کی مجلس ہو یا درس و دو عظم۔ اثر پینے کی جگہ وہی ہے اگر اس وقت وہاں اثر نہ لوگے تو گھر جا کر کیا خاک اثر لوگے جب شیخ کی مجلس ہی میں غافل رہو گے تو باہر کہے ڈاکر ہو جاؤ گے؟

پھر یہ سمجھئے کہ جس چیز کو یہاں تصحیح نیت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے حضرات صوفیہ کے یہاں اس کے لئے لفظ صدق بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ صاحب رسالہ قشیر نے اپنے رسالہ کے آخر میں ایک باب الوصیۃ للربید بن قائم فرمایا ہے جس میں ان امور کو بیان کیا ہے جو مریدین کے لئے ضروری ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ۔

فَلَوْلَا قَدَمُ تَلَمَّذِي فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ يَتَّبِعُنِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الصَّدَقِ لِيَعْلَمَ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَى أَصْلٍ يَحْفَظُ بِلَاغِ الشُّبُوحِ قَالُوا إِنَّمَا حَرَمُوا الصُّوْلَ لِتَضْيَعِهِمْ الْأُمُورَ۔ (قشیرہ ص ۱۹۷)

اسی صدق کے متعلق حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ۔

اور اس کے تحت صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ۔

أَصْلُ الصَّدَقِ مَا يَكُونُ فِي الْأَقْوَالِ وَاسْتَعْلَمَ كَمَا قَالَ الْمُرَاغِبُ فِي الْأَفْعَالِ فَيَقَالُ صَدَقَ فِي الْقِتَالِ إِذَا دَفَعَ حَقَّهُ وَكَذَابَ فِي صَدَقَ يَقَالُ كَذَبَ فِيهِ فَيَعْبَرُ بِهِ كُلُّ فَعْلٍ

فَاَصْلُ ظَاهِرِهِ اِبْطَانُ وَيُضَافُ اِلَيْهِ كَلْعَدُ صِدْقٍ وَمُنْخَلُّ صِدْقٍ وَمُحَرَّجُ صِدْقٍ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ
(روح المعانی ص ۵۶ ج ۱۱)

پس صدق بھی گویا تاب کا ایک حال ہے لہذا جب نیت صادق ہوگی تو پھر اس کا قول و فعل و حال
سب صادق ہوگا۔ چنانچہ اہل اللہ نے جو مراتب پائے ہیں وہ اپنے صدق نیت ہی کی وجہ سے پائے ہیں سلف
کا یہی طور رہا ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لئے وہ حضرات کچھ کرتے بھی تھے۔ بیچ بھیک کے لوگوں جیسا طریقہ ان کا
نہیں تھا کہ جتنی خوبیاں اور کمالات ہوں ان کی نسبت تو اپنی جانب کرتے ہیں اور جو نقائص اور خامیاں ہوتی
ہیں ان کا ذمہ وار شیخ کو قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں اور مجھے لگتا کہ رنجیت جی کہ طر

تھی دوستان قسمت را چہ سودا ز ہر کابل

ہانتے ہیں اس سے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ بھگنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر شیخ کاں ہو تو ہمیں بھی ہو چناؤ اگر نہ ہو تو
مکو گے تو جم بھیجیں گے شیخ کاں نہیں ہو۔

دیکھتے ہیں کیسے ہوشیار لوگ ہیں اور عرواں جی کے سرورام ہرنا جانتے ہیں ان کے یہاں قدم صدق۔ اولیٰ قد
سربینہ بنی ان یون عن الصدق۔ اخلاص اور حسن نیت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے حالانکہ ابھی حضرت
ابن عباسؓ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ انسان اپنی نیت کے بقدر علوم حفظ کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص
میں صدق ہو اور وہ محروم رہ جائے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِ۔ ایک اور
جگہ ارشاد فرماتے ہیں لَا یُضِیْعُ عَمَلًا تَامِلًا مِّنْ ذِکْرِ اَوْ اُنْفَا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے عمل
کو ضائع نہیں فرماتے خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ حق تعالیٰ کی ذات کریم ہے وہاں اس کا تصور ہی نہیں
ہو سکتا کہ کوئی مزدور مزدوری کرے اور مزدوری نہ پائے۔

صدق پر مجھے ایک قصہ یاد آیا۔ میرے ایک دوست ہیں وہ خود مجھ سے فرماتے تھے کہ حضرت ح:
ایک نفع مجھے یہ لکھ کر بھیج دیا ہے

من بندگی خویش نمودیم و یسکن خوں پد تو بندہ نیارست خریدن

اور مجھے خواجہ صاحب کے حوالہ کر دیا سکتے تھے کہ میں نے ایک بار حضرت کو لکھا کہ حضرت کی محبت میرے
دل میں گھر کر گئی ہے۔ چین نہیں پڑتا حضرت کو یاد کرتا ہوں اور روتا ہوں۔ حضرت نے اس کے جواب
میں لکھا کہ صدق موثر ہوتا ہے چنانچہ مجھ پر بھی موثر ہوا۔ تعلق رکھنے اور خط و کتابت کی اجازت
دیتا ہوں۔

دیکھا آپ نے یا تو اپنے پاس سے ہٹا دیا تھا یا خود سے ان کو لکھا کہ تعلق قائم کرتا ہوں۔ اور

میں پرانی صاحبہ سے کہہ دیا کہ یہ میرا دوست ہے جو چیز بھی گھر میں آئے ان کا حصہ ضرور لینگے۔ چنانچہ خود کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا۔ حضرت بھی خوش ہو گئے اور میری دین و دنیا دونوں بن گئی۔ اب بڑے سے رہتا ہوں۔ پرانی صاحبہ میرے بچوں کو کھلاتی ہیں اور جو چیز بھی آتی ہے اس میں میرا حصہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک گز کپڑا بھی آتا ہے تو حصہ سدی بھاڑ کر میرے حوالہ کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے اس پر سنایا کہ صدق و اخلاص میں بڑا زور ہے اور اخلاص کسی کا چھپا نہیں رہتا۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ:-

”علما، خواجہ بزرگانہ میں صوفیہ کے کلام کے سمجھنے میں توقف کرتے رہے اور کہا کہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ کافی ہے کہ وہ ایک روز حضرت جنیدؒ کی مجلس میں حاضر ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ان کے کلام سے کیا سمجھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو کچھ نہیں معلوم ہوا کہ وہ کیا کہتے ہیں لیکن میں ان کے کلام کی ایک شوکتِ عاہرہ قلب میں پاتا تھا جو عیسیٰ فی اباصن اور اخلاص فی الضمیر پر دلالت کرتی تھی اور ان کا کلام صاحبِ جہنم کا سا کلام نہ تھا۔“

دالنبیہ العربیہ ۳۵

غرض جب اخلاص اور حسن نیت کا کتاب سنت میں یہ مقام دیکھا تو پھر اہل اللہ نے بھی کسی کچھ تصحیح نیت کی۔ اس بیان کے حالات و واقعات شاہد ہیں۔

ایک بزرگ ہیں بشر حافی۔ جب ان کا وصال ہوا تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ مرحبا بالنبیہ اور کہا گیا کہ جس وقت تمہیں موت دی ہے اس وقت روئے زمین پر تم سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا۔ جانتے ہیں اتنی بڑی خوشخبری ان کو کیوں ملی۔ اس لئے کہ ان کا یہ حال تھا کہ ننگے پیر لہا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا نام ہی اسی لئے حافی پڑ گیا اور اسکی وجہ تو حضرت سے یہ سنی کہ یہ فرماتے تھے کہ زمین اللہ تعالیٰ کا فرش ہے اس پر جو تہ پہنک چلا ہے ادبی ہے اس لئے ساری عمر ننگے پاؤں رہے لیکن کسی کتاب میں یہ بھی دیکھا کہ جس وقت حضرت نے توہ کی تھی یعنی اپنے شیخ سے بیعت کی تھی اس وقت پاؤں میں جو تہ نہیں تھے چنانچہ اسی ہیئت کو ساری عمر باقی رکھنا چاہا اور جو تہ پہننے کو بھی تغیر و تبدل سمجھا پھر ان کے اس ادب کا صلہ اس دنیا میں یہ بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حنفیوں کو مامور فرمادیا کہ وہ ان کے راستہ میں بیٹ نہ کریں۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک دن کسی نے راستہ میں بیٹ دیکھی۔ سمجھ گیا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ تحقیق کی گئی تو واقعہ ایسا ہی نکلا۔

اسی طرح سے کتابوں میں ایک واقعہ کھلا ہے کہ صوفیوں کی ایک جماعت کا ناما کھارہی تھی کوئی شخص آیا اور سلام کیا مگر کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا اور بدستور کھانا کھاتے رہے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس شخص سے سلام کا جواب نہ دینے کا عذر بیان کیا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ کھانا کھانے والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور کھانے والے پر جواب دینا واجب نہیں۔ اسلئے ہم نے جواب نہیں دیا۔ بلکہ یہ کہا کہ بھائی ہم صوفی لوگ ہیں ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ کھانا بھی حق تعالیٰ کی رضا اور قرب ہی کی نیت سے کھا رہے تھے۔ چنانچہ اس نیت کی وجہ سے ہمارا یہ کھانا بھی گویا عبادت تھی اور عبادت کی حالت میں سلام کا جواب دینا منع ہے اسی لئے ہم نے جواب نہیں دیا۔ سبحان اللہ کیسا عمدہ جواب طریق کے مطابق دیا واقعی إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ پر انھیں حضرات کا عمل تھا اور اتباع سنت انھیں کا حصہ تھا۔

اسی طرح ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی شخص نے اپنے مکان میں روشندان کھولا۔ ایک بزرگ نے ان سے پوچھا کہ یہ روشندان کیوں کھولا ہے کھانا کہ روشنی اور ہوا آوے۔ اس پر وہ بزرگ بولے کہ ارے اللہ کے بندے یہ نیت کی جوتی کہ تاکہ اذان کی آواز آئے تو کیا ہوا اور روشنی ٹک جاتی ہے وہ تو بہر حال آتی ہی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام دین کا ایسا نہیں رکھا ہے کہ اس میں دنیا کا بھی نفع نہ ہو۔ مگر یہ کہ تم کو دین کی نیت کرنے کی وجہ سے حسن نیت کا ثواب مل جاتا۔

اسی طرح سے ایک بار تھانہ بھون میں ایک جگہ عمارت بنانے اور درخت لگانے کی تجویز ہوئی حضرت نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا نیت کی جائے۔ اس پر لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو یہ نیت کی ہے کہ یا اللہ جو لوگ ادھر سے گذریں تو سوچ اور بارش وغیرہ میں ان کو بیاں آرام مل جائے۔ سبحان اللہ حضرت نے بھی کیسی نیت صدقہ جاریہ کی فرمائی۔ کیونکہ حدیث شریف میں اسکو بھی صدقہ جاریہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی شخص راستے پر درخت لگائے تاکہ مسافرین کو اس کے سائے سے راحت ملے آخر میں ختم مجلس پر دعا ہوئی تو ایک صاحب نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو لوگ اس بارے کے قبرستان میں دفن ہوں ان سب کی مغفرت فرما۔ حسن اتفاق کہ وہی بزرگ سب سے پہلے اس قبرستان میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔

یہ واقعات میں اخلاص اور حسن نیت پر سنار ملے ہوں۔ اور ابھی میں نے کہا ہے کہ اخلاص سب کے لئے ضروری ہے خواہ وہ سالک و طالب ہو یا طالب علم ہو۔ مگر اس وقت روئے سخن خاص کر طالب علموں کی طرف ہے کیونکہ دیکھتا ہوں کہ آج علم دین کو بھی اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ بلکہ اس میں دوسری

اغراض ناسدہ ملا لیتے ہیں۔ اسی لئے اسکی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ اسی نیت کی خرابی سے آج ہمارے دونوں مراکز خراب ہوئے یعنی مدارس میں اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہے اور حافظانہ میں طالبین میں صدق و خلوص نہیں رہا۔ اب تحصیل علم سے غرض استعداد کا بڑھانا اور تقریر کرنا رہ گیا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی طالب علم اگر استعداد کیلئے پڑھے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی استعداد درست ہو جائے۔ مگر توفیق عمن نہ ہوگی اور دوسرے کی نیت تحصیل علم سے اگر عمل کرنے کی ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ اسکو عمل کی توفیق ہو ہی جائیگی اور ہو سکتا ہے کہ استعداد بھی اسکی درست ہو جائے۔ یعنی وہاں تو صرف استعداد حاصل ہوگی اور یہاں توفیق اور استعداد دونوں حاصل ہوگی۔ دیکھئے تصحیح نیت میں کتنا فائدہ ہے۔ لیکن لوگ اس سے ناواقف ہیں یا کرنا نہیں چاہتے اس لئے خسائے میں پڑ جاتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ زرم پیتے وقت لوگ دعا کرتے ہیں اس لئے کہ وقت اجابت ہے۔ ایک شخص نے یہ دعا کی۔ یا اللہ میرا حفظ حافظ ذہبی جیسا ہو جائے (حافظ ذہبی بہت بڑے محدث گذرے ہیں اور حافظ حدیث ہوئے ہیں) اور ایک دوسرے نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق ہو۔ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ دوسری دعا پہلی سے بڑھ گئی۔ اسلئے کہ اگر عمل کی توفیق نہ ہو تو آدمی ترا حفظ ہی بیکر کیا کرے گا۔

اسی طرح سے ایک واقعہ اور سنئے۔ ایک دفعہ میں تھانہ بھون جارا تھا کہ ایک شخص رفیق سفر ہو گیا۔ اس نے کسی طرح سے معلوم کر لیا کہ میں سفر حج کو جا رہا ہوں۔ راستے بھر میری خدمت کرتا رہا۔ نماز وقت ہو اور میں پانی کے لئے اترنا چاہوں تو فوراً میرے ہاتھ سے لٹا لیکر میرے لئے پانی لائے۔ اسی طرح راستہ بھر کرتا رہا۔ میں سدا پورا ترا تو وہ بھی اترتا پھر رخصت ہوتے وقت اس نے کہا کہ اپنے حرمین شریفین جا رہے ہیں وہاں میرے لئے دعا کر دیجیگا کہ مجھے تقریر کرنی آجائے حفظ کو نہیں کہا اور اتباع سنت بھی نہیں کہا۔ کہا بھی تو زبان عسات ہونے کو۔ مجھے بڑا افسوس ہوا مگر اس کا رد نہیں کر سکا۔ کیونکہ یہ محسن تھا۔ میں نے اس کی درخواست کو یاد رکھا اور اسکے لئے دعا کی۔ اب تو معلوم نہیں قبول ہوئی یا نہیں مگر نمونے دنوں کے بعد یہ سنا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھئے تقریر بھی نہیں سیکھ سکے اور مر بھی گئے۔

غرض تصحیح نیت تو اصل چیز ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو حضور اعلیٰ بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور اگر نیت ہی درست نہیں تو سب بیکار ہے۔ حدیث: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کی شرح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مکہ معظمہ سے مدینہ شریف کی ہجرت ایک عہد سے تعلق

کے بناد پر کی تھی یعنی اور سب صحابہؓ تو اللہ کے لئے ہجرت کر رہے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا استمال اور ان کی رضا و کا حصول ان کو مقصود تھا۔ لیکن ان کی غرض محض عورت تھی جس کا نام کہ ام قیس تھا چنانچہ اس کے بعد پھر ان کا لقب ہی مہاجرِ ام قیس پڑ گیا۔ تصحیح نیت نہ ہونے کی یہ دینی و مندرجی کہ کوئی مہاجرِ ام قیس ہوتا ہے کوئی مہاجرِ ام قیس کہلاتا ہے اور یہ مہاجرِ ام قیس کہلاتا ہے۔ ساری عمر ان کو اس کی مذمت رہی ہوگی کہ نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کیسا وہبہ لگا کہ لقب ہی بن گیا اور ان صحابی کا یہ واقعہ تمام امت کے لئے تازیانہ ہجرت ہو گیا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب ہمارے سامنے حدیث و تہذیب و تمدن و ایمان و پابندیت پڑی جاتی تو ہم ڈرتے اور اپنی نیت درست کر لیتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طالب علموں کی بھی نیت طلب علم میں صحیح نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ لوگ پڑھنے کے زمانے میں بہت محنت بھی کرتے ہیں مگر محنت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس لئے ویسا ہی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر یہی طالب علم پڑھنے کے بعد عالم اور پیشوا بن جاتے ہیں تو جیسے خود ہوتے ہیں ویسا ہی اپنا فیض دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ میرے قول کی تصدیق آپ کو موجودہ زمانے کی جگہ بازی سے بخوبی ہو جائے گی کہ تمام رات وعظ کہتے ہیں اور فجر کی نماز غائب۔

مجھ سے گورکھپور میں ایک صاحب کہتے تھے کہ اس سے تو لوگ کبھی مستفید نہ ہوں گے خواہ کیسا ہی اچھا وعظ کیوں نہ کیا جائے۔ میں نے کہا کہ ہاں برا عقاید کی یہ وجہ آپ نے صحیح بیان کی جس شخص کو خود عمل سے کورا دیکھیں گے ظاہر ہے کہ اس کے کیا مستفید ہوں گے۔ اور یہ نقص ان کا آج کا نہیں ہے بلکہ ابتدا ہی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھا نہیں تھا۔ کسی کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس زمانہ میں تو دیکھا یہی جاتا ہے کہ شاگرد اپنے استاد ہی کا مخالف ہوتا ہے آدمی کسی کے پاس رہے اور اس کا مخالف رہے اس کی مذمت کر رہا ہوں ورنہ طالب علم تو اولاد سے بڑھ کر ہوتے ہیں اس لئے کہ استاد سے علم لیتے ہیں اور اسکے باطنی کمال کی اشاعت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اولاد سے تو صرف نسل ہی کا سلسلہ چلتا ہے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولد سے پناہ مانگی ہے جو دنیا میں انسان کے لئے وبال ثابت ہو۔ ارشاد فرمایا کہ :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِاَیِّکَ مِنْ وَلَدٍ یَّکُوْنُ عَنِّیْ وَبَاَدٍ اَوَّلِ اللّٰہِ تَعَالٰی سے ولد صالح کا سوال فرمایا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ صَالِحٍ مَا تُوْفِی النَّاسَ مِنْ الْمَالِ وَالْهَلِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ صَالِحٍ وَلَا مُعْتَمِدٍ یعنی اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے وہ اچھی چیز جو تو لوگوں کو بے مال ہو یا بی بی ہو یا اولاد جو اس حال میں کہ نہ گمراہ ہوں میں نہ گمراہ کرنے والے۔

ہیں جس طرت سے اولاد و طرت کی ہوتی ہیں۔ صاع اور غیر صاع اسی طرت سے طلبہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مخلص اور ایک آزاد۔ جہاں ہم پڑھتے تھے۔ درس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سننے سے کبھی کبھی کچھ تاثر ہو جاتا تھا اس لئے سبق سے آکر خاموش بیٹھ جاتے تو طلبہ ہم پر ہنستے تھے کہتے تھے کہ ان کو دیکھو یہ حدیث پڑھ کر آئے ہیں اور چپ ہیں۔ اثر لئے ہوئے ہیں۔ یہ میں عربی مدرس کا حال بیان کر رہا ہوں۔ درمیں میں نے علی گڑھ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ وہاں لوگ دارمیں ہر ایک طالب علم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک ماسٹر محض دارمیں کی وجہ سے اس بیچارے کو چند کھانا تھا مگر جب ہمارے ہی مدرس کا یہ حال ہے تو پھر ہم علی گڑھ کو کیا کہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہاں مسلمانوں کے لئے پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کا چندہ آتا ہے اس پر حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت پر مشق جاری۔ اس لئے تعجب ہے اب اس طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوب آواز داری کرے دعا کرے کہ یا اللہ اس دارمیں کی لاج رکھ لیجئے یعنی ایسا کر دیجئے کہ جو لوگ آج اسکی خدمت کر رہے ہیں ان کو اس کی تعریف کرنی پڑ جائے۔ میں عربی پڑھتا تھا اور میرے ہی خاندان کے دوسرے لوگ انگریزی پڑھتے تھے مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ لوگ بڑے بڑے عہدہ پر ہو کر دینی تعلیم کو کم سمجھیں گے تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ دین کی لاج رکھے گا یہ لوگ طعنہ نہ دے سکیں کہ عربی پڑھ کر ذلیل ہوا۔ میرے ایک دوست ہیں ان کے بھائی انگریزی پڑھے ہوئے اور بڑے عہدہ پر ہیں اور انھوں نے دینی زندگی اختیار کی تو ان سے بھائی کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص دین اختیار کر رہا ہے تو میں اسے کیوں مشاگردوں میں نے ان کا یہ مقولہ سنا تو بڑی قدر ہوئی اس لئے کہ کوئی شخص خود عمل نہ کرے مگر عمل کرنے والوں کو اچھا سمجھے تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے کہ نہ خود عمل کرے نہ دوسروں کو کرنے دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نیک آدمی کی برکت سے اسکے عزیزوں کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اتنا تو ایمان ہونا ہی چاہیے یوں پڑھنے کو آدمی کچھ پڑھے اور کہیں پڑھنے چلا جائے اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے ہر علم حاصل کر سکتا ہے لیکن اسکے لئے یہ کیا ضروری ہے کہ ایمان بھی برباد کر لے۔ طالب علمی کا زمانہ سخت آزمائش کا زمانہ ہوتا ہے اسی عمر میں یا تو آدمی نیک ہی ہو جاتا ہے یا بالکل گجڑ جاتا ہے اور گجڑا بھی کہ صرف الفاظ بیکہ لیتا ہے اور خدا کی محبت اپنے اوپر قائم کر لیتا ہے۔ یہ خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے حال سے تعجب ہے کہ علم دین پڑھتے ہیں اور آزاد ہیں ان کی تربیت نہ تو ان کے والدین کر سکتے ہیں اور نہ مدرسہ ہی اس زمانہ میں تربیت گاہ ہے لہذا ان کو تو اپنا مستقبل خود سوچنا ہے کیونکہ جو زمانہ کہ یہ لوگ مدرسہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کچھ کم نہیں

اتنے دنوں میں آدمی اگر بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ میں چونکہ ان جگہوں کو دیکھ چکا ہوں اس لئے مجھے خوب ہے چنانچہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ طلبہ سبق پڑھ کر آئے اور اساتذہ نے درس میں ائمہ کے اختلاف و تقریر کی تو تحکرات میں یہ لوگ بھی ان اکابر پر اعتراض کرتے تھے اور مجھ کو یہ طریقہ کبھی بھی پسند نہیں ہوتا تھا کہ یا افتد یہ مشائخ ہمارے اساتذہ ہیں سے ہیں۔ انھوں نے کتابیں لکھی ہیں تحقیق کی ہے لہذا دیکھو تو خیر یہ حق جو سکتا ہے کہ وہیں کے ساتھ کسی قول کو رد کر دے لیکن ہم کو تو حق نہیں کہ ہم انکی شان پہ بھی لب کشائی کر سکیں یہ تحقیق نہیں ہے بے ادبی ہے یہی عادت اگر رہ گئی تو آدمی ساری عمر اسی بتلا رہے گا اور علم نہ آئے گا ان بزرگوں کے فیض سے محروم رہے گا کیونکہ عالم ادب سے آتا ہے۔

اور میں اپنے لیے کیا کموں مدرسوں میں یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی طالب علم دور دراز سے آگیا تو فوراً اس کا
ہیکیا گیا اور کھانا جاری ہو گیا خواہ نااہل ہی کیوں نہ ہو اور اگر ہمیں کا ہوا تو اگرچہ وہ کیسا ہی قابل اور اہل
پرستیا ہی بڑا شخص ہونے والا کیوں نہ ہو مگر کمدیتے کہ گنجائش نہیں ہے۔ غرض اپنے مدارس کا حال
ننانہ میں اچھا نہیں دیکھ رہا ہوں اہل و نااہل کا امتیاز باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ لائق طالب علم نہیں
ملے ہیں چنانچہ کسی بڑے سے بڑے ادارے سے بھی دو چار عالم کام کے ایسے نہیں نکلتے ہیں جن کے
لئے یہ کہا جاسکے کہ اسلاف کے نمونہ ہیں اور انھیں کے طریقہ پر کام کرنا چاہتے ہیں اور یہی حال مشائخ کا
کہ پہلے ان کے یہاں بھی تعلیم و تربیت کا بڑا اہتمام تھا چنانچہ ان کا اصول بھی تھا کہ اَدُلٌ قَدِیْمٌ لِّمُؤَدِّیْنِ
بُ اَنْ یَّکُوْنَ عَلٰی الصِّدْقِ اِسی اصول پر طالبین کو رکھتے تھے اور پرکھتے تھے اسی لئے کام کے
نکلتے تھے لیکن اب ان کے یہاں بھی اس کا اہتمام باقی نہیں رہ گیا تو پھر یہ جگہ بھی خراب ہو گئی۔
غرض اخلاص نہ یہاں باقی رہا نہ وہاں۔ رسوم کے درجہ میں سب چیزیں موجود ہیں مگر روح
بہ ہونے کی وجہ سے خافیا ہیں بھی فاسد ہو گئیں ہیں اور مدارس بھی خراب ہو گئے ہیں۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(مکتوب نمبر ۸۴۵)

۱) یہ مکتوب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بستوی نور اللہ مرقدہ کا ہے جو اس وقت خانقاہ میں مقیم تھے، موصوت ذاکر، شاغل بزرگ تھے اور حضرت مصلح الامۃ قدس سرہ کی جانب سے مجاز صحبت کے خلوت سے سرفراز تھے، افسوس! سال گذشتہ رحلت فرما گئے انا للہ وانا الیہ راجعون — غفر اللہ لہ مغفرتاً تامۃ ورحمۃ واسعۃ۔

ل: یہ ناکارہ اپنی بد فہمی نالائقی کی وجہ سے اکثر مغفوم اور اس پر حضرت والا کی بے انتہا شفقت اور عنایات سے انتہائی عجز و ندامت سے دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فہم و علم عطا فرمائیں۔ تحقیق: آمین۔

ل: اسی درمیان میں ایک شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا کمرہ ہے اس میں حضرت والا بچے پکڑ کر سمجھا رہے ہیں اور جس طرح بیعت کی کیفیت ہوتی ہے اسی طرح میں تجدید و اقرار کر رہا ہوں اس کے عقب میں ایک کونٹھری ہے جس میں پردے کی آڑ میں مولوی صاحب ہیں۔

اسکے دوسرے دن شب میں چار بچے دیکھا کہ خسر و باغ کا مغربی حصہ ہے اس میں کوئی بزرگ اکبر ابدن، سفید لباس، رنگن سرخ و سفید، پٹے کھے ہوئے بیٹھے ہیں اور انھیں کے پاس قاری صاحب مظلہ بیٹھے ہیں دور سے میں نے سمجھا کہ ہمارے حضرت ہیں ڈرتے ڈرتے قریب گیا تو ایسا معلوم ہوا کہ حضرت جہاں پناہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میں بھی قدم مبارک کے پاس بیٹھ گیا دیکھا کہ حضرت رسالتا صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور کچھ باتیں کر رہے ہیں اور بہت خوش ہیں پھر میری رت متوجہ ہوئے تو میں نے عرض کیا حضور میری درخواست یہ ہے یہ جی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان و صدق عطا فرمائیں، اس پر فرمایا ہاں بھائی اصل چیز

میان و سچائی ہے، ایک صاحب اور پاس بیٹھے ہوئے ہیں انھوں نے دعار کے لئے درخواست کی تو فرمایا جنگ کا زمانہ ہے جس کے پاس دنیا کے وہ چھ آدمی جنکے سپرد انتظام ہے روز آتے ہوں اسکا کیا مقام ہوگا کتنے اہتمام و ہمت سے رہتا ہوگا، اسی درمیان مؤذن نے پکارا جس سے نیند کھل گئی یقیناً خواب کیا ہے سزاروں بیداریاں اس پر قربان ہیں فطوبیٰ و بشریٰ لکم شاید میرے لئے کبھی بشارت ہو کہ محکمو کھلی آب نے اسی تقریب میں دکھا دیں اپنے لئے کیا کہوں

عاشق کہ شد کہ یارب عاشق نظر نہ کرد اسے خواہ در نیست و گرنہ طبیب ہمت
کون ہے جو عاشق ہوا ہو اور یار نہ اس پر نظر نہ کی ہو اور سے میاں درد و طلب
ی نہیں ہے در نہ طبیب تو موجود ہی ہے

خاصیت روحی مذاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ امتی کے حال پر کیا کچھ متوجہ ہیں
مربوبت ذبح اپنا اسکے زیر پائے ہے یہ نصیب اللہ اکبر کو سننے کی جائے ہے
نَسَاجِدُ مِنْ آهْوَى بَغَيْرِ وَسِيلَةٍ قَلْبُ حَقِيقِي شَانِ أَصَلَّ طَرِيقًا
يُوجِّعُ نَارًا لَمْ يُطْفِئِ بِرَشَةِ لَذَاكَ مَزَاجِي مَخْرُوقًا وَغَرِيقًا
جب مجھے اپنے محبوب کا مشاہدہ اور شرف دید بغیر کسی واسطہ کے حاصل ہوتا ہے تو مجھ پر خود فراموشی کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ راستہ تک بھول جاتا ہوں۔ وہ آگ لگا دیتا ہے پھر چھینٹا دے کہ اسے بجھاتا ہے اسی وجہ سے
مجھے دیکھتے ہو کہ سوختہ کھلی ہوں اور ڈوبا ہوا بھلی

۱: مگر قلب میں انشراح و انبساط و خوشی سا گردن رہی تحقیق: بشری ہے
دیائے صا کہ کے خیرات ہیں

۲: اور اب تک وہ علیہ و نقشہ اور باتیں اکثر ذہن میں آتی رہتی ہیں۔
تحقیق: اکھنڈ۔

۳: اللہ تعالیٰ حضرت والا کے طفیل میں حضرت والا کی کامل معرفت و اتباع

وایمان وصدق عطا فرمائیں تحقیق : آمین ۔

حال : اسی پر ایمان و یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے طفیل میں سر
بالائے کونجات عطا فرمائیں گے ، اللہ تعالیٰ حضرت والا کے سایہ کو ہمارا

سروں پر قائم رکھیں ۔ تحقیق : آمین

حال : حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہاں بھائی کا لفظ اور
لذت سوچکر عجیب حالت ہو جاتی ہے ۔ تحقیق : اس سے بڑھکر کوئی لذت
ہو سکتی ہے ؟

حال : اللہ تعالیٰ حضرت والا کے طفیل میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی کامل اتباع نصیب فرمائیں ۔ تحقیق : آمین ۔

(مکتوب نمبر ۸۴۶)

حال : کل صبح کی ڈاک سے ملفوف گرامی از مکتومی ۔ ۔ ۔ صاحب
ہم تینوں کے پاس مکتوب خبر صبح کی ڈاک سے پہنچ گیا تھا اسی شام کو
ملی لہذا اسکی تردید کر دی گئی ، واقعہ یہ ہے کہ خبر کو یومِ دو شنبہ ۲۵ مارچ کو
کی ٹرین سے روانہ کر دینے کے بعد اسی روز شام کی ڈاک سے حضرت
کو لفظ روانہ کیا تھا جس کا جواب حضرت کے دست مبارک کا لکھا
مع دستخط موجود تھا جو ٹھیک ایک ہفتہ کے بعد دو شنبہ کو سویرے آگیا
اور شام کو خبر کا لفظ بمبئی سے سو پہنچا کہ جناب والا حج بیت اللہ شریف
کے لئے ساتھ ہی ساتھ بیٹھ کر آئے ہیں مگر افسوس کہ یکم اپریل کے جہاز
سے روانہ ہو جائیں گے ۔ (دکھنا کتب ۔ اور یہ خبر غالباً ۳ اپریل کے
سے گئے جس سے انکی روانگی منظور تھی ۔

اس خبر کو صحیح نہیں مانا لہذا الہ آباد برائے تصدیق و تکذیب کوئی
ارسال نہیں کیا ، اسکے بعد دوسرے ذرائع سے بھی خبر کی تکذیب ہوئی

اور دونوں خطوط ہم لوگوں کے علم کے بغیر لکھے گئے جنکی اطلاع کئی روز بعد ہوئی جس سے بہت افسوس ہوا اور نہایت صدمہ ہوا اب مکور تردید کی گئی ہے امید ہے کہ ایک صاحب کا ایک خط پہنچا ہوگا اور دوسرے نے آج ہی لکھنے کا وعدہ کیا ہے۔

تحتفلین: جناب قاری صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض پرداز ہوں کہ اس تعلق کی جو مابین شیخ و مرید ہوتا ہے کوئی غایت ہوتی ہے اور شے جب غایت سے خالی ہوتی ہے تو بیکار اور لغو سمجھی جاتی ہے لہذا بار بار کے تفرقہ کے بعد اب آپ لوگوں سے تعلق کو ختم کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۷۴۸)

حال: عرض بگرامی خدمت فیض درجبت، ایک ناچیز کا عریضہ جس کو بقصد انشراح قلب مبارک ارسال کیا تھا افسوس کہ غالباً اپنے طرز تحریر اور الفاظ موہمہ خلاف مقصود کے باعث مزید تکرار گرامی کا سبب بنا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم فرما میں بقصد الحاح التجا ہے کہ ناچیز کی بجائے قاعدگیوں کو درگزر فرمادیں گے بندہ اسکی معافی کا خواستگار ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خبردور سے بندہ یکسر خالی الذہن تھا اسکا وہم و گمان نہ تھا اور نہ قلب پر خطرہ اور یہ محض اتفاق تھا نہ کہ کسی شک و شبہ پر مبنی کہ بمبئی سے اپنے ہی لڑکے کے نام خط لکھنے والے کو صبح کی ٹرین سے سٹیشن تک پہنچانے کے لئے گیا جنکے ہمراہ چار دوسرے پڑوسی بھی حج کے لئے گئے اور راوی مدت دراز سے اس مسجد کے مؤذن ہیں جس پر نماز بندہ آج سے دو سال پہلے پڑھتا تھا۔ پھر اسی روز شام کو حضرت والا ظلم کو عریضہ لکھا جیسا کہ یہ بھی اتفاق محض ہی ہے کہ آٹھویں روز حضرت کے دستخطی جواب سے مشرف ہوا اور اسی روز راوی کا اپنے لڑکے کے نام خط لکھا

و آیا جسکی اطلاع بندہ کو مغرب کے وقت ہوئی اور نا چیز نے تردید کر دی
قصود نہیں کہ اگر حضرت کا دستخطی والا نامہ نہ ملا ہوتا تو اس خبر کی تصدیق کر لی
اتی بلکہ مناسب طریقہ پر خبر کی تحقیق کیجاتی کیونکہ یہاں کن بے بنیاد افواہوں
رے سرو پا خبروں کا بار بار تجربہ بار ہوا ہے۔ فقط والسلام خیر ختام۔
ت : قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے آخر خط
ن جو لکھا ہے کہ بے بنیاد افواہوں اور بے سرو پا خبروں کا تجربہ بار ہوا
ہے مجھ کو اسی بات کا پیش کرنا آپ لوگوں کے نزدیک منظور تھا اگر حضرت
ہل علم اس طرف توجہ فرمائیں تو بہت کچھ عوام کی اصلاح ہو سکتی ہے مگر
ن دیکھتا ہوں کہ جو عوام اٹھاتے ہیں خواص بھی اسکے ہمنوا ہو جاتیں۔ والسلام

(محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ)

ل : حضرت والا کا دامن پکڑا اور حضرت والا کی توجہات مربیانہ برابر
س ناکارہ پر بڑے شفقت و عنایت سے ہوتی رہیں مگر صد افسوس کہ حالت
یہ وہ تبدیلی نہ ہوئی جیسا کہ شیخ سے تعلق رکھنے میں ہونی چاہئے اگر حاضری میں
پھر عذر ہو سکتا ہے تو حالات سے جلدی جلدی مبالغہ کرنے میں کیا عذر ہے
نثار اللہ آج سے اسکا اہتمام بالاستحکام کرتا ہوں کہ جلد ہی حاضری بھی دو
در حالات سے بھی اطلاع کرتا رہوں گا۔

ت : یہ شکایت مجھ کو آپ سے نہیں ہے، یہ البتہ ہے کہ آپ میرے کلام کے
نثار کو نہیں سمجھتے، میں نے اس وقت ایک بات لکھی تھی جس میں تین
دمی شریک تھے تو ظاہر ہے کہ کوئی امر ان تینوں میں مشترک ہے۔ قاری
صاحب کا خط آیا ہے انھوں نے کچھ سمجھا ان کے خط کے جواب سے آپ بھی
سمجھ لیجئے اور پھر لکھئے کہ کیا سمجھئے ؟

ل : اپنی ابن ہی کوتاہیوں کی بنا پر حضرت والا نے جو کلمہ تحریر فرمایا کہ تعلق ختم

کرتا ہوں، اسکو دیکھتے ہی گویا قدموں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیر چھا گیا، اس ٹھکانے نہیں رہے اپنی ناکارگی پر رورہا ہوں بس اب کیا عرض کروں بجز اسکے کہ آخر عمر کو پہنچ گیا ہوں ہر طرح کی کمزوری میں مبتلا ہو گیا قابل رحم ہوں۔ بیچ عرض کرتا ہوں کہ میرے لئے حضرت والا کے در کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانا نہیں اگر خدا نخواستہ بے تعلق کر دیا گیا تو ازیں سورا ندہ و زراں سو در ماندہ کا مصداق بکودین و دنیا کے خسارہ کا اندیشہ ہے اب تک جو کچھ پارہا تھا وہ حضرت ہی کے تعلق کی بنا پر تھا آئندہ کے لئے محروم ہونے کا اندیشہ ہے خدا رحم فرما اور اس ناکارہ کو اپنی غلامی کے تعلق سے محروم نہ فرمائیے، انشاء اللہ جیسا کہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی پوری پوری سعی کر ڈنگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

(مکتوب نمبر ۸۴۹)

حال : حضور سے رخصت ہو کر یہاں واپس لوٹا تو حضور کے حسب ارشاد اصلاح نفس کا اہتمام کیا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ حضور کے فیض سے بہت حد تک کامیاب رہا۔ تحقیق : اکھنڈ

حال : یہ خطرہ البتہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ مستقل نہ ہو کیونکہ یہاں واپس لوٹ کر میں نے تمام جلیں اور دوست احباب کی صحبتیں ترک کر دیں جس سے کہ یہ اندیشہ تھا کہ وہ بکبر و عجب و خود ستائی کے مواقع دیں گی۔ اور اسکے بجائے سارا وقت حضرت بھائی اور حضور کے مواعظ کے مطالعہ میں گزارا۔ تحقیق : خوب کرتے ہیں۔

حال : ظاہر ہے کہ ہمیشہ اس قدر وقت نہ دے سکوں گا کیونکہ فرصت نہوگی اس وقت تو ضرور معصیت سے بچا اور اصلاح نفس بھی ہو رہی ہے تحقیق : اکھنڈ

حال : میں نے اپنے اندر عجب و بکبر کا مرض بہت پایا کیونکہ اتنے دن لیڈری

ریٹارہا جس سے خود ستائی آگئی ہے۔ تحقیق : ٹھیک کہتے ہیں
 سال : الحمد للہ اب ادھر توجہ زیادہ ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔
 سال : اس سلسلہ میں ایک شبہ ہوتا ہے جن لوگوں سے رنجش اور جھگڑے
 تھے انہیں اگرچہ دوسروں کی زیادتی بھی تھی مگر میں نے سب سے معافی مانگی
 تحقیق : الحمد للہ۔

سال : مگر کچھ لوگ ایسے رہ گئے جو یا تو کافر ہیں یا ملحد و فاسق و فاجر انہوں نے
 میرا ہزاروں کامالی نقصان کر دیا اور مجھے ذلیل و بدنام کرنے میں کوئی دقیقہ
 نہ چھوڑا کچھ روپیہ پیسہ کے معاملے میں میں نے ان پر مقدمہ بھی قائم کیا تھا جو
 چل رہا ہے بعض وقت خیال ہوتا ہے کہ اس بھی معافی مانگیوں اور
 مقدمہ اٹھالوں تحقیق : نہیں۔

سال : کیونکہ اس میں میرا نفس سب سے زیادہ ذلیل ہوگا اور وہ لوگ پہلی
 مخالفت ہی رہیں گے۔ بعض وقت خیال آتا ہے کہ انکو یوں ہی رہنے دوں
 تحقیق : رہنے دیجئے۔

سال : کوئی معافی نہ مانگوں حضور ہدایت فرمائیں کیا بہتر ہے میں فیصلہ نہ کر سکا
 تحقیق : لکھ دیا۔

سال : ابھی بہت سے عیب ایسے ہوں گے جو مجھے نظر نہیں آتے خاص طور پر
 معاملات و تعلقات کے سلسلے میں، پڑوسیوں اور احباب کے حقوق کے
 سلسلے میں انکے بغیر باطنی اصلاح ممکن نہیں دھیان اور تقاضا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟
 تحقیق : جو سمجھ میں آتا جائے اسکی فکر کیجئے

سال : جس قدر سمجھ میں آتا ہے کوشش ضرور کرتا ہوں کہ شریعت کے حقوق
 پورے کروں مگر دینی تعلیم کم ہونے کی وجہ سے سمجھ ناقص ہے۔ نمازیں
 الحمد للہ کیسوی پیدا ہونے لگی ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

سال : دوسو سے بہت آتے ہیں مگر لاجول پڑھنے سے فوراً رفع ہو جاتے ہیں

دیر پائیں مروتے۔ تحقیق : اکھنڈ۔

(مکتوب نمبر ۸۵۰)

سوال : جمعہ سیچ، اتوار تینوں دن شام کو برصغیر حضرت والا سے محبت رکھنے والے
حفظات تشریف لائے اور حضرت والا کی بانیں بغور سنیں۔ اکھنڈ ان میں بہتوں
پر اثر بھی پہنچا۔ اسے اور رغبت دین کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور سب جاننے
لگے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کو حاصل کرنے میں بڑا دنیا دلوں کا نفع ہے تحقیق اکھنڈ
حال : انشاء اللہ اچھے جاننے کے بعد اسید ہے کہ ان اخلاق کی تفصیل کی کوشش بھی کریں
تحقیق : خود کرے۔ — حال : اخلاق کو اس سے کچھ تسکین سی ہوتی ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ
کار کے نکل آئے، تو کام : ان کی اسید ہے۔ تحقیق : اکھنڈ۔ حال : مگر اخلاق
میں جتنے خواہش ہے اس قدر نفع نہیں پاتا، بھگت اللہ مایوسی کی کوئی وجہ بھی نہیں پاتا ہوں
برابر بتلاتے رہتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن حسب استعداد لوگوں کو نفع ہوتا ہی ہے
آپیں انصاف و مروت اور خوش فہمی کی بہت داخل ہے۔ تحقیق : بیشک۔ حال :
حضرت والا کی دعا و توجہ درکار ہے تاکہ نادم حقیر کی ہمت بندھی رہے اور عبودیت
تخل سے کام لیتا ہوں تحقیق : بھگت۔ حال : اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا
گردیدہ ہو جاؤں کہ جو اسلئے اس سے تمام تر کامیابی کی۔ تحقیق : بیشک
حال : علم کی کمی اکثر میں ضرور ہے لیکن اپنی تسلی اس سے ہوتی ہے کہ جو علم
حضرت والا سے عطا ہوتا ہے وہ مستحضر ہے تو انشاء اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لئے
بہت کافی معلوم ہوتا ہے۔ تحقیق : اکھنڈ۔ حال : حضور سے استدعا ہے
کہ اس علم کی کمی کے پورا ہونے کی دعا فرماویں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔ حال : جو
آیات قرآنی حضور سجدہ میں ہیں اور احادیث کہ جنہ والا کی زبان مبارک سے معنی ہیں
اسکا برابر اعادہ کرتا رہتا ہوں تحقیق : اکھنڈ۔ حال : انشاء اللہ شدہ شدہ ازبر ہو جائیں
تحقیق : انشاء اللہ حال : لوگوں کو سنانے کی برکت ہی سے مجھے یاد ہوتی جا رہی ہیں۔ مغلوظاً
کی صفائی کا کام روزانہ کرتا ہوں لیکن وقت بہت کم لگتا اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرماؤ تحقیق دعا کرتا ہوں

(۱۰۱۱) کشف قبور کے متعلق فرمایا کہ اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ جب ناسوت کے کشف میں غلطیاں ہوتی ہیں تو ملکوت کے کشف میں تو بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ انسان کو بہ نسبت ناسوت کے ملکوت سے بہت کم نسبت ہے مثلاً کسی مردہ کو معذب دیکھنے سے بدگمانی ہوتی ہے اور منعم دیکھنے سے بے فکر پیدا ہوتی ہے۔ غرض کشف قبور ہر طرح مضر ہے علاوہ اس کے ان امور میں خیال کی بھی بہت آمیزش ہوتی ہے تلبیس ابلیس کا بھی اس میں احتمال رہتا ہے یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی واقعہ ہوتا ہے کہ کافر کی جانکنی کے وقت شیطان اس کے خیال میں تصرف کر کے جنت کا خیالی نقشہ اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور نہ اس پر ہر اس ہوتا ہے نہ خوف نہایت مشائش انتقال کرتا ہے یہ محض اوروں کی تلبیس کے لئے ایسا کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھنے لگیں کہ جنت کے حصول کے لئے اسلام شرط نہیں ہے جو مسلمان نہ وہ بھی جنت میں جاسکتا ہے کس قدر زبردست تلبیس ہے خدا بچائے۔

(۱۰۱۲) فرمایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف شانیں تھیں بعضی شان شاہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کے اور بعضی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک آزادی کی شان، ناز کی شان، جوش و خروش، حمیت و غیرت یہ مضمون بہت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر زہد و ترک دنیا کا غلبہ، تعلقات کی کمی وغیرہ یہ مضمون بہت ہے اسی مشابہت کی بنا پر ان شانوں کا نام اصطلاح میں قدم موسیٰ (یعنی نسبت موسویہ) اور قدم عیسیٰ (یعنی نسبت عیسویہ) ہو گیا۔ تو قدم موسیٰ ایک فاضل شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو مشابہت رکھتی ہے نسبت موسیٰ سے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکمال ہیں پس اس سے مستفید ہونا نہ اس حیثیت سے ہے کہ کمال موسوی ہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ دراصل کمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ۵

حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بینا داری، انجہ خواہاں ہمہ وارند تو تنہا داری
 (یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، عیسیٰ علیہ السلام کا دم (بچونک)، موسیٰ
 علیہ السلام کا ید بینا (چمکتا ہوا ہاتھ)، آپ سب ہی رکھتے تھے۔ جو کچھ کمالات)
 سارے محبوبان الہی (یعنی انبیاء علیہم السلام، الگ الگ رکھتے ہیں آپ
 تنہا وہ سب رکھتے ہیں۔

(۱۰۱۳) فرمایا کہ جب جاہ ایسا مرض ہے کہ اسکا پتہ چلنا مشکل ہے جب کوئی
 واقعہ پیش آئے اور گرانی موت پتہ چلتا ہے کہ ہم میں مرض حیات جاہ کا ہے
 چنانچہ ایک حکایت، بیان فرمائی کہ ملا محمود فاروقی جو پوری مصنف شمس بازغہ
 بڑے شخص تھے مولوی عبدالحکیم سیالکوٹی انکو لوگوں کی نظر میں بیعت در
 کرنا چاہتے تھے چنانچہ شاہجاں کا زمانہ تھا شاہی خاندان میں سے کسی شخص کا
 انتقال ہوا ملا محمود صاحب سے نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کہا گیا عبدالحکیم
 صاحب نے ان سے چپکے سے کہا کہ جمع زیادہ ہے قرأت پکار کر پڑھنا کہ سب گ
 سن لیں ملا محمود نہایت ذہین شخص اور معقولی آدمی تھے لیکن دنیات نہ جانتے
 تھے دھوکے میں آگئے نماز جنازہ میں قرأت شروع کر دی سب لوگ کہنے
 لگے کہ یہ شخص عالم نہیں محض جاہل ہے پھر انکی وقعت لوگوں کی نظروں میں
 بالکل نہ رہی۔

(۱۰۱۴) ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک بزرگ ایسے تھے کہ وہ جس بزرگ
 مصافحہ کرتے تھے انکی ولایت سلب کر لیتے تھے اخیر میں انھیں ایک ایسے
 بزرگ ملے جنھوں نے ان بزرگ کی ولایت بھی اور جتنے بزرگوں کی ولایت سلب
 کر چکے تھے وہ سب ولایتیں کبلی ایک دم سے سلب کر لیں، اس پر حضرت نے
 پھر اسکی تحقیق بیان فرمائی کہ دو حالتیں ہیں ایک تو حالت نسبت مع اللہ کی ہے
 یا جو متعلق ہو نسبت مع اللہ کے مثلاً طاعت و عبادت جو سبب قرب الی اللہ
 کا وہ تو محبوب ہے یعنی حق تعالیٰ کی عطا ہے جو موجب ہے قرب کی یا تر

ہے ہر قرب پر اس پر تو کسی کو اختیار نہیں اور ایک ہوتی ہیں کیفیاتِ نفسانیہ ان میں طبیعت کی خصوصیت کو اور اسبابِ طبیہ اور طبیعیہ کو بھی دخل ہے مثلاً کیفیتِ شوقیہ کہ یہ کیفیت سبب ہے محض اسبابِ طبیہ سے مثلاً مزاج میں قوت ہونا، صحت کا اچھا ہونا، ہر طرح کا اطمینان ہونا یعنی معاش کی طرف سے بھی اطمینان ہو اور اعدا کی طرف سے بھی کوئی اندیشہ نہیں، ان سبب اسباب کا خاصہ ہے کہ ایک قسم کی کیفیتِ شوقیہ نشاطیہ پیدا ہو جاتی ہے، سو یہ کیفیاتِ نشاطیہ قوتِ خیالیہ کے ذریعہ مغلوب ہو سکتی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کی عجاوہ اور افسردگی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے بعض طبیعتیں ایسی کمزور اور کم ہمت ہوتی ہیں کہ اس افسردگی کی وجہ سے براہِ کسل عبادت چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس طرح انکو ضرر دین کا بھی ہونے لگتا ہے، بواسطہ اسکی کم ہمتی کے اس کو عوام سمجھتے ہیں کہ ولایت سلب کر لی، جیسے کسی کے کوئی لمٹھ مارے اور وہ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے پانچ وقت کی نماز چھوڑ دے تو اسکو کوئی کہے کہ لمٹھ مار کر ولایت سلب کر لی۔

(۱۰۱۵) ایک صاحب نے پوچھا کہ شیخ جو القائے نسبت کرتا ہے اسکے کیا معنی؟ فرمایا کہ اسکی توجہ اور شفقت میں یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نسبت القار فرمادیتے ہیں جیسے استاد توجہ اور شفقت کے ساتھ پڑھائے تو شاگرد کے قلب میں اللہ تعالیٰ مضامین القار فرمادیتے ہیں پس القار استاد یا شیخ کا فعل نہیں یہی سبب ہے کہ اس قسم کے اجارہ کو فقہار نے ناجائز کہا ہے کہ مثلاً میرے لڑکے کو حساب کا ماہر کر دو، ماں یہ جائز ہے کہ تم بتلاؤ ماہر کر دینا کسی کے اختیار میں نہیں اور بتلا دینا اختیار میں ہے۔ پھر ان صاحب نے عرض کیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ مشائخِ بیعت کے وقت القائے نسبت کرتے ہیں اسکا یہی مطلب ہے فرمایا کہ بیعت کے وقت اجمالاً القائے نسبت ہو جاتا ہے یعنی مناسب جملہ حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے

اہل اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو گیا بیعت سے گویا ایک خصوصیت ہو گئی اللہ کے ساتھ ۔

(۱۰۱۶) ایک صاحب نے شکایت فرمائی کہ مجھے ہر روز احتلام ہو جاتا ہے اسکی کوئی تدبیر ارشاد فرمائی جائے ۔ حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں سے منقول ہے کہ سورہ نوح پڑھ کر سونا نافع ہے ۔

(۱۰۱۷) ایک پختہ عمر کے دیہاتی طالب علم نے محض دعا کرانے کے لئے سفر کیا انہوں نے شکایت کی کہ میں کلام مجید بھول جاتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ یا علیم (۱۵۰ بار) بعد نماز فجر پڑھ کر قلب پر دم کر لیا کرو ۔ پھر فرمایا کہ اسکے لئے سفر کی کیا ضرورت تھی فقط لکھ دیتے ہیں دعا کہ دیتا بس اتنی ہی بات کے لئے اتنا وقت بھی صرف ہوا اور اتنا خرچ بھی پڑا خط سے بھی دعا ہو سکتی تھی ، پھر فرمایا تم کوئی سورت سنا سکتے ہو ؟ انہوں نے کہا کہ بہت دن ہو گئے یاد کرتے لیکن کوئی سورت میں نہیں سنا سکتا ۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کس نے حفظ شروع کرایا اگر حافظہ اچھا نہ ہو تو حفظ نہیں کرنا چاہئے اگر اتنے دن میں ایک سورت بھی نہیں یاد کر سکتے تو تم معذور ہو چھوڑ دو حفظ کرنا ۔ کتابیں پڑھو اور دو کی مسئلہ مسائل کی کیا ساری عمر بے ہوشی ختم کر دو گے ؟ فرض نہیں ہے حفظ کرنا ہاں اگر یاد کر لیا ہو تو محفوظ رکھنا فرض ہے اور اگر حفظ نہ ہوا ہو تو حفظ کرنا فرض نہیں جب یاد ہی نہیں ہوتا چھوڑ دو دیکھو پڑھ لیا کرو پھر شاید دیکھتے دیکھتے یاد بھی ہو جاوے ۔ مسائل کی کتابیں پڑھنا شروع کر دو آخر وہ بھی تو فرض ہیں پھر کیا انہیں بڑھا پے میں پڑھو خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ معیبت میں پڑو ۔

(۱۰۱۸) فرمایا زیادہ مقرب بننے سے لوگوں کو حسد پیدا ہونے لگتا ہے میرے یہاں کوئی مقرب نہیں ۔ یہ میں نہیں کہتا کہ مجھے کسی خصوصیت نہیں جس سے ہے ۔ لیکن دل میں ہے معاملات میں سب کے ساتھ یکساں ہوں ۔ کوئی ناز نہ کرے کسی بات کا کوئی مقرب نہ بنے ۔ ہر شخص کو براہ راست ۔۔۔

چاہئے رکھنا معاملہ عجیب سے، میرے یہاں سفیروں کے واسطے کا قصہ نہیں اس میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں

(۱۰۱۹) ایک صاحب نے اس حدیث پر کچھ اشکال کیا لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ (دین میں ہرگز کوئی شدت پسندی اختیار نہیں کرے گا مگر (آخر کار) وہ مغلوب اور عاجز ہو جائے گا) حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امر میں فضیلت اور عزیمت پر عمل کرنا ممکن نہیں جب کوئی اس کی کوشش کرے ہمیشہ مغلوب رہے گا۔ خلاصہ یہ کہ زیادہ کاوش اور مبالغہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گویا پریشانی سے بچایا ہے کیونکہ لوگ احاطہ کی کوشش کرتے اور احاطہ ممکن نہ تھا تو یہ پریشانی ہوتی کہ ہم فضیلت سے رہ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہرا دیا کہ رہ گئے بلا سے رہ گئے اور راز اس میں یہ ہے کہ یہ فضیلت ہی نہیں ہے یعنی جو ممکن الحصول نہ ہو اس میں فضیلت کہاں؟ پھر حضرت والا نے فرمایا کہ قرآن و حدیث تو تصوف کے بعد پڑھے تب لطف ہے بلکہ بوستاں بھی بعد تصوف پڑھے۔

(۱۰۲۰) ایک نووارد صاحب کو حضرت نے چوتھی لا الہ الا اللہ کی بعد تہجد تعلیم فرمائی اور یہ بھی سہرا دیا کہ اگر پچھلی رات اٹھنا دشوار ہو تو بعد عشر قبل و تر تہجد کی نیت سے کچھ رکعتیں پڑھ لینا کافی ہے تعدد رکعتوں کی زیادہ آٹھ ہونی چاہئے باقی کبھی شوق ہو تو بارہ تک کبھی کسل ہو تو چار رکعت تک (۱۰۲۱) ذہن کی درستگی کے لئے فرمایا کہ بعد ہر نماز کے یا علیم اکیس بار پڑھا کر س

(۱۰۲۲) سہرا دیا کہ حق العباد جبکہ صاحب ورثہ کے حق سے معاف کرالے معاف ہو جائے گا۔ اور اگر بامید کسی چیز کے ملنے کے صاحب حق نے معاف کیا تھا اور یہ امید اس دیون نے دلائی تھی اور وہ چیز پھر اس کو نہ دے تو

سعادت نہ ہوگا۔

(۱۰۲۳) ایک صاحب سے فرمایا کہ آنکھوں کو نیچے رکھو اور اس گناہ کے کفارہ کے لئے چاس نفلیں روزانہ پڑھا کرو اور مجھکو برابر حالات سے اطلاع دیتے رہا کرو۔

(۱۰۲۴) ایبٹ کے امتحان کی کامیابی کے لئے ایک صاحب نے کوئی وظیفہ یا تعویذ مانگا تھا تحریر فرمایا کہ روزانہ یا علیم (۱۵۰) بار بعد نماز فجر پڑھ لیا کرو اور امتحان کے روز اسکی کثرت رکھو۔

(۱۰۲۵) ۱۱ سیر کی شکایت پر تحریر فرمایا کہ بعد نماز فجر ۴۴ بار الحمد شریف پانی پر دم کر کے پیا کیجئے۔

(۱۰۲۶) تقدیر کے بارے میں بس مجھلاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ توفیق نیکیوں کی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جس طرح توفیق دی ہے اسی طرح بندہ کو افہام بھی دیا ہے اور ایسا ہی اختیار انسان کو بدی کرنے کا بھی ہے۔ پتھر کی طرح مجبور نہیں ہے۔

(۱۰۲۷) فرمایا کہ اصل حالت عقائد اختیار یہ کی صحت اور اعمال ضروریہ کی پابندی اور معاصی سے اجتناب اور دنیا سے محبت نہ ہونا ہے جس پر سیر ہے وہ عند اللہ مقبول ہے۔

(۱۰۲۸) ایک صاحب نے لکھا کہ معمولات علی التواتر حسب درخواست و خواہ پورے طور پر دقت پر ادا نہیں ہوتے سخت پریشانی اور ندامت ہوتی ہے جو آئینہ میں محسوس فرمایا کہ یہ پریشانی اور ندامت بھی نفع میں معمولات سے کم نہیں۔ (۱۰۲۹) فرمایا کہ قناعت یہ ہے گناہ سے نفرت نہ ہو اور طاعت سے رغبت نہ ہو۔

(۱۰۳۰) فرمایا کہ حفظ صحت کی مصلحت کسی مستحب کی تحصیل سے مقدم ہے مثلاً صبح کو ہوا غوری کے لئے جنگل کی طرف جانا مسجد میں اشتراق

ناز کے لئے تا طلوع آفتاب بیٹھے رہنے سے افضل ہے۔

(۱۰۳۱) ایک صاحب نے بالکل پھیلکی سیاحی سے خط لکھا مشکل سے پڑھا جاتا تھا پتہ بھی ایسا ہی لکھا تھا۔ حضرت نے واپس بھیج دیا کہ پڑھا نہیں جاتا۔ پتہ کے حصہ کو خط پھاڑ کر لفاظ پر چپاں کر دیا۔ گو نہایت غور سے اگر پڑھا جاتا تو پڑھا جاسکتا تھا لیکن شرابیوں کیوں زحمت برداشت کریں جس کو دوسرے سے کام لینا ہوا اسکو چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے دوسرے کو سہولت دے۔

(۱۰۳۲) نہر مایا کہ طالب کو کسی کی ناراضی کی کیا پرواہ۔ اپنی طرف سے کسی کو دشمن نہ بنانا چاہئے اس پر بھی اگر کوئی ناراض ہو ہوا کرے حق تعالیٰ مددگار ہے اس پر نظر رکھنا چاہئے اور اسکو ناراضی رکھنا چاہئے بلکہ بعض ایقات تو غفلت کی ناراضی سبب ہو جاتی ہے بہت سے آفات سے بچنے کا۔ (۱۰۳۳) ایک صاحب نے لکھا کہ پولیس میں ایک جگہ خالی ہے بل جاوے تو ساری پریشانی دفع ہو کر تسکین بھی دور ہو جائے مگر ایک شاہ صاحب جویہاں ہیں قبل اس جگہ کے خالی ہونے ہی کے جواب دیدیا تھا کہ تمھاری قسمت میں نہیں ہے اس لئے مجبوری ہے۔ حضور میں باادب و عار کا ملتی ہوں۔ اس پر حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ دل و جان سے دعائے کامیابی کرتا ہوں۔ قسمت کی یقینی خبر بجز نبی کے کسی نہیں ہو سکتی، اور کشف وغیرہ خود مشکوک ہے اسکی بناء پر کسی مسلمان کو دل شکستہ کرنا دیا نت سے بہت بعید ہے آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں اور بعد عشر یا لطیف گیا سو بار پڑھیں پھر اول و آخر دو دشریف گیا رہ بار پڑھکر دعا کریں جو بہتر ہوگا وہ ہو کر رہیگا۔ (۱۰۳۴) ایک صاحب نے لکھا کہ گناہ کبیرہ کے بعد دل گھبراہٹ ہو جاتی ہے کسی کئی روز تک طبیعت گھبراتی ہے اور خوب گڑا گڑا کے استغفار کرنے سے دل پر شرمندگی چھا جاتی ہے اس کے لئے کیا کروں؟ فرمایا یہ شرمندگی دلو

فی نفسہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے مگر کمال توبہ کا یہ ہے کہ زبان سے بھی تفرغ کے ساتھ ہو۔ پس اس رکاوٹ کا مقابلہ تکلف و ہمت سے کیا جائے اور خواہ کتنی ہی تکلیف ہو مگر رکاوٹ پر عمل نہ کیا جاوے۔

(۱۰۳۵) ایک صاحب نے جن کو نشہ و بر فاست کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مواخذہ کر کے دایرہ کیا تھا ایک خط لکھا جس میں اپنی نہایت اچھی حالت کا اظہار کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھئے میری خشونت بیکار نہیں ہوتی ان کو بہت نفع ہوا، خشونت علاج ہوتی ہے بہت سے امراض کا۔ کھوٹی چاندی کو جب تک آئینہ زد ہی جائے اسکا میل زائل نہیں ہوتا اگر وہ چاندی کہے کہ ہائے میں جل جھے سرد پانی میں ڈال دو اور وہ پانی میں ڈال بھی دی گئی تو کیا ہوگا وہی ٹھوس کی ٹھوس رہیگی، حضرت نے جواب میں لکھا کہ حالات پڑھ کر مسرت بے اندازہ ہوئی شکر الہی بجالایا اور دعائے ترقی کی مناسب ہے کہ گاہ بگاہ خط و کتابت رکھئے اور کچھ نہیں ایک دعا ہی مل جاتی ہے۔

(۱۰۳۶) ایک صاحب نے کہا کہ یہاں کارخانہ میں صاحب لوگوں کی چوری سے ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تحریر فرمایا کہ ہو جاتی ہے نماز کا وقت شرعاً جاریہ سے مستثنیٰ ہے مگر لمبے چوڑے و طیف پڑھ کر کام میں حرج نہ کریں اور اگر تم کام ٹھیکہ پر کرتے ہو تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ (۱۰۳۷) ایک صاحب نے جو سلسلہ میں داخل ہونے کے لئے سفر کرنا چاہتے تھے اور رشوت میں بھی مبتلا تھے انھوں نے ذکر و شغل کا بھی شوق ظاہر کیا تھا اس پر حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ جب رشوت بالکل چھوٹ جاوے اس وقت طریقہ ذکر و شغل کا پوچھئے اور آپ کے خط میں سے ٹکٹ نہیں ملا اگر آپ نے بھیجا تھا اور میری غفلت سے کھلنے میں ضائع ہوا تب تو میرے ذمہ تھا میں چپاں کر دیا اور اگر آپ نے نہیں بھیجا تو ابھی بار کوئی خط آوے تو ٹکٹ بھیج دیجئے۔

طہارت ظاہری و باطنی

اور اس غلوئی انحراف کی ساتھ ایک اور سبب بھی معطل
 کا یاد آگیا یعنی جیسے ان لوگوں کو یا میں معطل کر دیتی ہے
 اسی طرح بعض لوگ غلبہ و ہم کی وجہ سے معطل ہو جاتے ہیں، چنانچہ بعض لوگ بیماری
 اور مرض کی حالت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ احتلام کی وجہ سے ناپاک ہیں۔
 ادنیٰ کے زعم میں تیمم ہے انکی طہارت ہوگی نہیں کیونکہ بدون غسل کے صرف تیمم سے
 طہارت میں خلل رہتا ہے، پھر تیمم بھی کرنا چاہتے ہیں تو مٹی میں شک ہوتا ہے
 کہ پاک ہے یا ناپاک ہے، حالانکہ بعض اعتبار سے پانی سے تیمم بڑا معاف ہوا ہے
 کیونکہ پانی سے اولاً ظاہر پاک ہوتا ہے اور ثانیاً باطن بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے
 کیونکہ وضو سے خطا میں بھی جاتی رہتی ہیں، ہر عضو سے گناہ نکل جاتے اور تیمم
 میں اولاً بالذات ہی باطن پاک ہوتا ہے اور ثانیاً اعضا ظاہری سے بھی نجات
 حکیہ و دوز ہو جاتی ہے کیونکہ مٹی کے استعمال سے اپنی خاکساری مستحضر ہو جاتی ہے
 فنا کا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ ایک دن ہم مٹی میں مل جائیں گے پس تیمم میں بالذات
 باطن کی طہارت ہے اور پانی میں بالذات ظاہر کی طہارت ہے اور باطن ظاہر سے
 بڑھا ہوا ہے۔ پس تیمم کی طہارت پر شک کرنا اول نمبر کی نادانی ہے۔ تمام تر وجہ
 یہ ہے کہ مسائل شرعیہ و معلوم میں نہیں اپنی عقل و اجتہاد سے کام لیتے ہیں اور
 جو احکام جانتے ہیں وہ ذرہ برابر بھی اپنی رائے سے جس و حرکت نہیں کرتے کچھ
 بھی چوں و چرا نہیں کرتے حدیث میں تصریح ہے کہ جو شخص قیام پر قادر نہ ہو بیٹھ کر
 زلیفہ، صلوٰۃ کو ادا کرے جو قعود پر قادر نہ ہو اضطجاع میں نماز ادا کرے یہ بھی نہ ہو
 اشارے سے ادا کرے غرض اسی حالت میں نماز پڑھ لے جب خدا کا حکم ہے کہ
 ایسی حالت میں نماز ادا کرنا اور ہم اس کے بندے ہیں پھر شکوک پیدا کرنا اور
 اور بے فائدہ شبہات و غلبانات میں پڑنا کیا معنی اسکا سبب حماقت کے سوا
 کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ انہیں بے بنیاد و ہموں کی وجہ سے نماز وغیرہ
 چھوڑ دیتے ہیں یہی آثار و ثمرات ہیں تہاد و عن ائمہ کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے
 نہایت کر۔

نفس سے سوزن نہ رکھو، اپنے کو بزرگ سمجھو، نہیں، سوزن ضرور رکھو مگر اسکی بھی حد ہے اتنی بدگمانی نہونا چاہئے جو کفران تک مودٹھی ہو جائے۔ خوف و خشیت بھی ایک صفت محمودہ ہے مگر اسی شرط سے کہ وہ اپنی حد میں رہے جیسے تفریط مفسد ہے اسی طرح ازراہ بھی موجب فاسد ہے، جو خوف اپنی حد شرعی سے زیادہ ہوگا وہ واجب الاحترام اور منہی عنہ ہوگا اسکی مذمت میں کچھ شبہ نہیں وہ بیشک قابل ترک ہے۔ خوف محمود کے درجہ کی تعیین جناب فخر کائنات باعث موجودات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فراموشی سے چنانچہ ایک دعا میں فرماتے ہیں اَسْأَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَقُولُ بِهِ يَدِينَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ "یعنی اے اللہ میں آپ سے اتنا خوف طلب کرتا ہوں جو مجھے معاصی سے روک دے" اس قیاس سے صاف صاف معلوم ہوا کہ خوف اسی درجہ تک مطلوب ہے جو ارتکاب معاصی سے مانع ہو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خوف کا ہر درجہ مقصود بالذات نہیں بلکہ خشیت مقصودہ صرف وہ ہے جس سے ترک آثام و ذنوب پر قادر ہو۔ اپنے دامن عصمت و عفت کو عیناً بر دکبار سے آلودہ نہ ہونے دے و نہ مستی معصیت سے محفوظ رکھے، اور وہ خوف مقصود نہیں جو یاس پیدا کر دے جس کا اثر بجز تعطل کے کچھ نہیں بلکہ اس خوف کا ثمرہ کبھی کفر ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے اولاً یاس پیدا ہوتی ہے پھر اعمال و طاعات کے فصول ہونے کا خیال ہوتا ہے اور یاس خود کفر ہے حتیٰ لکھا کا ارشاد ہے إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ نص صریح ہے کہ یاس کفر ہے۔ یاس کے آثار کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ ایک شخص میرے ہم نام کانپور میں وکالت کیا کرتے تھے فارغ اوقات میں احیاء العلوم کلبی دیکھا کرتے تھے ایک مرتبہ کتاب الخوف کو دیکھا تو ان پر تعطل کے آثار ظاہر ہونے لگے حضرت امامؑ نے سورۃ فاتحہ کے متعلق ذرا تیز مضمون لکھا ہے نیز حضرت امامؑ جس مضمون کو بیان کرتے ہیں زور دار الفاظ میں بیان کرتے ہیں اسی لئے اس کتاب کے مطالعہ عوام کا کام نہیں محققین کا کام ہے۔ غرض وہ میرے پاس کتاب لائے

اور کہا کہ بس اس حالت میں صوم و صلوٰۃ سے کیا فائدہ ہے اور وہ عبارت نکال کر پڑھنا شروع کی مگر خوف کی وجہ سے ان کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکلتے تھے بالکل عواس باختم ہو رہے تھے، غرض میں نے اس مضمون کی سہل اور نرم الفاظ میں تقریر کی سن کر بہت خوش ہوئے اور ایک گونہ تسلی ہوئی فرمانے لگے کہ اس مضمون کو تحریر فرمادیجئے تاکہ اسکو مکرر سہ کر دیکھوں اور جو شبہ پیدا ہوا اس رفع کروں چنانچہ میں نے مختصراً لکھ کھلی دیا تھا اور وہ تقریر خاتمہ بالخیر کے نام سے طبع بھی ہو چکی ہے اسی مناسبت سے اسکا نام خاتمہ بالخیر رکھا ہے۔

شیطان کی چالیں | غلطی کا منشا، تو حسن ظن میں غلو ہے اور دوسری

غلطی سو ظن کے غلو سے پیدا ہوتی ہے۔ اول غلطی اکثر عوام کو پیش آتی ہے اس مرض میں اکثر وہی مبتلا ہوتے ہیں اور دوسری غلطی یعنی سو ظن میں غلو یہ اکثر خواص اقلیہ کو پیش آتی ہے اور یہ غلطی اول غلطی سے بھی بدرجہا دشوار و سخت ہے۔ ایسے اکثر خوف و جا پرستوں کو جاتا ہے پھر اسکے شبہات کا رفع ہونا ایک مشکل اور مہتم بالشان کام ہو جاتا ہے اس مرض کا مریض اپنی استغفار کو تکبر سمجھتا ہے اپنی تواضع کو تذلل سمجھتا ہے اپنے جود و کرم کو اسراف خیال کرتا ہے اپنی حریف کو ذمیرہ پر محمول کرتا ہے یہ سب شیطان ملعون کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کمبخت اپنے حملہ سے کہیں باز نہیں آتا، اپنی چال سے کہیں نہیں رکتا ہر شخص کو اسکے رنگ میں مارتا ہے خواص کو خواص کے رنگ میں مارتا ہے عوام کو عوام کے رنگ میں فریب دیتا ہے، اہل اتقا کو صورت اتقا دین اپنے منہ سے زیر کرتا ہے اور فاسق کو صورت فسق میں مغلوب کرتا ہے اور گو محققین دہل اللہ پر اس کا ہنر نہیں چل سکتا وہ اسکی رنگ ریشہ سے واقف ہوتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے إِنَّهُ لَكَيْسٌ لَهُ مُدْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ يَقِينًا اسکا تابان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

لیکن پہلے اپنی کرنی سے نہیں چوکتا خواہ اثر ہو یا نہ ہو یہ کجنت یہی چاہتا ہے کہ میرے دام فریب سے کوئی فرد بشر نہ نکلے، ہر شخص میرے مکر کا شکار ہو جائے۔

ناوک نے تیرے صید چھوڑا زمانے میں تڑپے سے مرغ قبلہ نما آشیائیں
وہ ہر شخص پر کرتا ہے لیکن معصومین و محفوظین حق تعالیٰ کے انفضال و انعامات کی
وجہ سے محفوظ رہتے ہیں اور اسکے دام تزدیر میں نہیں پھنستے اور یہ خود بھی جانتا

ہے قطعاً اسکو معلوم ہے کہ معصومین و محفوظین پر میرے اغوا اور اضلال کا کچھ اثر
نہیں ہوتا چنانچہ اس نے خود ہی کہا تَقَالُوعُوْیْنُہُمْ اَجْمَعِیْنِ اِلَّا عِبَادِکَ وَ مَتَقُوْہِ
الْمُخْلِصِیْنَ کہ اے رب الغلین تیرے سب بندوں کو بہکاؤں گا اور راہ حق

سے دور کروں گا بجز انکے جو مخلص ہیں جن پر تیرے خاص خاص انعامات ہیں
یعنی انکو گمراہ نہ کر سکوں گا۔ پس یہ استثناء اثر کے اعتبار سے ہے یعنی شیطان

علیہ اللعنة کے اغوا و اضلال کا اثر عباد مخلصین پر نہیں ہو سکتا، یہ مطلب نہیں کہ
یہ انکے بہکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا کوشش تو ان پر بھی کرتا ہے مگر ان پر
بس نہیں چلتا چنانچہ یہی مطلب ہے حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا اِنَّہٗ لَیْسَ لَہٗ

مُلْكٌ عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کہ اس میں حق تعالیٰ نے کالمین پر شیطان کے غلبہ کی
نفی کی ہے ارادہ اضلال و سعی کی نفی نہیں کی ارادہ انکے گمراہ کرنے کا بھی کرتا ہے
مگر اپنا سامندہ لیکر رہ جاتا ہے اسلئے اس نے اپنی عزت قائم رکھنے کے لئے پہلے ہی

استثناء کر دیا تھا کہ تیرے عباد مخلصین کو نہ بہکاؤں گا اور اسکا یہ کہنا کہ عباد مخلصین کو
نہ بہکاؤں گا میں بھی ایک قسم کی سخی ہے گویا پڑھنا لکھنے اس چھوڑ دیا ہے، یہ کجنت احسان کر کے
کس کو چھوڑنے والا تھا ہواہ خود اسکے بہکانے میں نہیں آتے یہ کیا نہ بہکا تا بلکہ انکو

بہکا ہی نہیں سکتا یعنی اسکے بہکانے کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا اور یہی اسکی مراد
بھی تھی، ورنہ یہ کجنت اپنے حملوں سے کہیں باز نہیں رہتا باوجودیکہ انبیاء
کی عصمت جانتا ہے مگر اپنی چالوں سے وہاں بھی نہیں چوسکا گونا گوارہا مگر
ہمت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا مگر خدا تعالیٰ کی حفاظت ہے کہ اہل اللہ کا علین

اسکے قابو میں نہیں آتے البتہ ہم جیوں پر پوری امید باندھ کر حملہ کی ہمت کرتا ہے
 مثل مشہور ہے کہ ایک شخص کا ہمزاد اسکے تابع تھا ایک دن وہ جا رہا تھا سامنے
 سے ایک قصائی جو اسکا دشمن تھا اس نے ہمزاد سے کہا کہ اس کو مار ڈال
 ہمزاد نے کہا کہ اس کے پاس تو چھریاں ہیں ہاں یہ بنیا جو مڑ مڑوں کا تعیلہ لے جا رہا
 ہے کہو تو اسکی گردن مروڑ دوں؟ اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اصل کام
 تو چھریوں والے کا ہے اسی طرح یہ شیطان بھی بنیوں سے یعنی عوام سے نہیں ڈرتا
 چھریوں والے یعنی خواص اہل اللہ سے ڈرتا ہے مگر باوجود ڈرنے کے انکے
 اغوا اور اضلال کی کوشش میں بھی مصروف رہتا ہے۔ اس میں شک نہیں
 کہ ہے بڑا بلند ہمت باوجود اس کے یقیناً قطعاً جانتا ہے کہ انبیاء کی عصمت میں
 ادب کی حفاظت میں میرے اغوا کا برائے نام بھی اثر نہیں ہو سکتا مگر ہمت
 پھر بھی باز نہیں آتا قصد کرتا ہے گو منہ کی کھاتا ہے مگر اپنے عزائم پر جما ہوا ہے
 اور اسکی یہ ہمت گو اپنے متعلق کے اعتبار سے بڑی اور واجب التکرار ہے لیکن
 اگر نفس عزم و ہمت کو دیکھا جائے تو اس قابل ہے کہ اس سے سبق لیا جائے
 اور مصروف کو بدل کر اس سے کام لیا جائے مگر اس نے اس ہمت کو برے کام پر
 خرچ کیا ہے تم نیک کام میں خرچ کرو یہ قصہ مشہور ہے کہ حضرت جنیدؒ نے ایک
 شخص کو سولی پر چڑھا ہوا دیکھا دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے اور کیا قصہ ہے؟ لوگوں
 نے کہا کہ یہ ایک بڑا نامی گرامی چور ہے اول مرتبہ گرفتار ہوا تو اسکا ہاتھ کاٹا گیا
 پھر باز نہیں آیا دوبارہ گرفتار ہوا تو پیر کاٹا گیا پھر بھی چوری کرتا رہا غرض دست و پا
 کٹنے کے بعد بھی چوری سے باز نہ آیا تو اسکو سولی دینے کا حکم ہوا اور دار پر
 لٹکا دیا گیا کہ اور لوگ خوف کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت جنیدؒ
 نے آگے بڑھ کر اسکے قدم چوم لئے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کیا یہ فاسق بدکار
 اس قابل ہے کہ آپ اسکے پیر چومیں فرمایا کہ میں اسکے فسق کے پیر نہیں چومتا ہوں
 بلکہ اسکی ہمت و استقلال کے پیر چومتا ہوں۔ جو استقلال اسکو عیسائی وافرانی

میں تھا انوس محکوم طامعات میں بھی وہ استقلال نصیب نہیں اگر حق تعالیٰ محکوم طامعات و عبادات میں یہ استقلال عطا فرمادیں تو ہمارا یہ حال ہو جاوے دست از طلب ندارم تا کام من بر آید یا تن دمد بجاناں یا جاں زتن بر آید (طلب سے دست بردار نہ ہوں گانہاں تک کہ میرا مقصد پورا ہو جائے، یا میں محبوب تک پہنچ جاؤں یا تن سے میری جان ہی چلی جائے)

عبرت کا حصول | اہل اللہ حکیم ہوتے ہیں جو شے اچھی دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں جو بری ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جو

دونوں سے غلو ہو اس میں سے اچھی چیز کا انتخاب کر لیتے ہیں بری سے اجتناب کرتے ہیں خُذْ مَا صَفَا وَذَعْ مَا كَدِرٌ۔ "جو صاف اور عمدہ ہوا سے لے لو اور جو گدلا اور خراب ہوا سے چھوڑ دو" پر ان کا پورا پورا عمل ہوتا ہے۔ غرض بمصدق بِلِمَّةِ الْجَنَّةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ۔ "داناؤں کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے" اچھی اچھی چیزوں کو خواہ کہیں بھی ہوں حاصل کر لیتے ہیں۔

مگویند از سر بازیم حسرنے کزان ہندے بگرد صاحب ہوش
دھکیل کے طور سے بھی لوگ کوئی بات نہیں سمجھتے مگر یہ کہ ہوشمند آدمی اس سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے،

کتاب ادب میں لکھا ہے کہ ایک حکیم نے دعویٰ کیا کہ میں نے ہر چیز سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز اخذ کر لی ہے، لوگوں نے پوچھا کتنے سے آپ نے کیا چیز اخذ کی ہے؟ کہا اپنے محسن کا احسان بہت مانتا ہے، پوچھا گیا جلی سے کیا اخذ کیا؟ کہا شکار کے لئے داؤ خوب لگاتی ہے۔ اور یہ طبع سلیم اور عقل کامل کا کام ہے کہ حیوانات سے بھی سبق لے لے۔

کسی اور بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ نرید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا شاعر اچھا تھا۔ اہل اللہ کی نظر برائی پر جاتی ہی نہیں انکے پیش نظر ہمیشہ محاسن ہوتے ہیں کسی کے معایب کا خیال بھی نہیں آتا اور بات یہ ہے کہ

شخص کو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ محاسن پر نظر رکھتا ہے۔ مساوی اور معایب
 نظر نہیں جاتی البتہ جس شخص کو کام نہ کرنا ہو وہ بیشک برائیوں کو جانچے گا
 سچ پر نظر ڈالے گا۔ پس ہر شخص کو لازم ہے کہ ہر امر سے عبرت حاصل کرے
 اس سے نصیحت نکالے۔ ایک شخص نے خوب کہا ہے کہ جب برا آدمی تمھاری
 محبت و وعظ اپنی برائی سے باز نہیں آتا تو تم اپنی بھلائی کو کیوں چھوڑ دیتے
 باقی فاسق کو برائی پر اس قدر اصرار ہے تو تم کو نیکی پر اس سے زیادہ اصرار کیوں ہو،
 اپنی ہٹ سے برائی کو نہیں چھوڑ سکتا تو تم بھلائی کس طرح ترک کرتے ہو،
 شیطان کی محبت کو نہیں چھوڑتا تم رحمن کی محبت کو کس طرح چھوڑتے ہو،
 میں یہ کہ شیطان کبخت رہزنی ضرور کرتا ہے اور اس کی ہمت قابلِ داد ہے
 میں حق تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اسکے داؤے محفوظ رکھتا ہے مگر پھر بھی
 رہزنی سے باز نہیں آتا البتہ رہزنی مختلف طرق سے ہوتی ہے۔ خواص کی نظر
 اخلاق حمیدہ کو اخلاق ذمیرہ کر کے دکھاتا ہے جسکا سبب غلو فی الخشیہ ہے
 جن خواص پر خشیت کا حال حد سے زیادہ غالب ہو جاتا
 ہے بعض اوقات اخلاق حمیدہ ان پر ملتے ہیں جو جاتے
 انکو اخلاق ذمیرہ سمجھنے لگتے ہیں اور فی الواقع اس میں شک نہیں کہ اخلاق
 حمیدہ اخلاق ذمیرہ میں التباس سے محفوظ رہتا ہے بھی بہت مشکل کیونکہ
 بعض دفعہ دونوں کی صورت یکساں ہوتی ہے یہ دونوں بجز غارنا پیدا کن رہیں کہ انسان کے
 غس کے اندر جاری ہیں اور طے چلے چلے رہے ہیں ظاہر میں دونوں طے ہوئے
 معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت میں دونوں کے درمیان ایک قومی فاصلہ ہے
 و اختلاط حقیقی سے مانع ہے۔ اس فاصلہ کو کالمین اور اک کرتے ہیں چنانچہ مولانا
 زبیر نے

بحر تلخ و بحر شیریں ہنغاں درمیاں شان برزخ لایبغاں
 ریاض و شیریں و دوزخ ساقت بہر رہے میں ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ اسکی
 لہ برائیاں سے عیب

درج سے دونوں اپنے اپنے موقع سے بڑھ نہیں سکتے)

اس شعر میں اشارہ ہے آیت مَرَجَ الْبَغْزَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ
 ۱۰ اسی دو دریاؤں کو ملایا کہ باہم ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب
 ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے۔ کی طرف بکترت سے مراد اخلاقِ رذیلہ ہیں اور بحرِ شیریں
 سے مراد اخلاقِ حمیدہ، مطلب یہ کہ دونوں دریا ساتھ ساتھ انسان کے اندر چل رہے
 ہیں مگر دریاؤں میں ایک برزخ اور فاصلہ بھی ایسا موجود ہے جس سے کسی ایک
 کی مجال نہیں کہ دوسرے میں غلط ہو جائے اور مولانا مرحوم نے ان اشعار میں آیت
 کہ میر کی تفسیر نہیں کی تاکہ من قال یزأیہ الخ کا مصداق ہو جائے بلکہ محض تشبیہ
 مقصود ہے کہ انسان کے نفس میں بھی اخلاقِ ذمیہ اور اخلاقِ حمیدہ کا اجتماع ایسا
 ہی ہے جیسے عسوسات میں بحرِ شیریں کا اجتماع ہوا کرتا ہے اور جیسے کہ جنتی
 دریاؤں کے متعلق بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ میں ارشاد ہے اسی طرح ان معنوی
 دریاؤں کے درمیان بھی ایک برزخ موجود ہے جو کالمین کو نظر آتا ہے ہمہیں
 کہ نظر نہیں آتا انکو دونوں مخلوط نظر آتے ہیں اس غلط سے محفوظ رہنے کیلئے
 نظروں کی ضرورت ہے اخلاق کی کتابوں میں غور کرنے سے اسکا حال معلوم
 ہوتا ہے لیکن جو عجم لوگ ناواقف ہیں حتیٰ کہ درس میں بھی کوئی اخلاقی
 کتاب داخل نہیں اور غیر درسی کتاب کا مطالعہ کرتے نہیں اس لئے غلط میں
 پھنسنے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو کتب تصوف کا بعد الفراغ
 یا قبل الفراغ مطالعہ کرتے بھی ہیں ان کے لئے بھی امراضِ احوال
 کا اپنے نفس پر منطبق کرنا مشکل ہوتا ہے یہ انطباق بھی دوسرا ہی
 کر چکتا ہے۔ ۱۰ اپنے آپ کو اپنے عیوب کم نظر آتے ہیں۔

اس لئے اس امر کی سمجھ ضرورت ہے کہ اخلاقی کتابوں میں سے
 کوئی کتاب ضرور درس میں داخل کی جائے۔

اپریل فول

مغرب کے بے سوچے سمجھے تعلیم دہنے شوق نے ہمارے معاشرے میں جن رسموں کو رواج دیا انہی میں ایک رسم "اپریل فول" منانے کی رسم بھی ہے۔ اس رسم کے تحت یکم اپریل کی تاریخ میں جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا اور دھوکا دیکر اسے بیوقوف بنانا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے ایک کمال شہرہ دیا جاتا ہے۔ جو شخص جتنی صفائی اور چابک دستی سے دوسرے کو جتنا بڑا دھوکا دے اتنا ہی اسے قابل تعریف اور یکم اپریل کی تاریخ سے صحیح فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ مذاق جسے دراصل "بد مذاق" کہنا چاہئے نہ جانے کتنے افراد کو بلاوجہ جانی اور مالی نقصان پہنچا چکا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں انہیں کسی ایسے صدمے کی جھوٹی خبر سنا دی گئی جسے سننے کی وہ تاب نہ لاسکے اور زندگی ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

یہ رسم جس کی بنیاد جھوٹ، دھوکے اور کسی بے گناہ کو بلاوجہ بیوقوف بنانے پر ہے اخلاقی اعتبار سے تو ہمیں کچھ ہے ظاہر ہی ہے لیکن اسکا تاریخی پہلو بھی ان لوگوں کے لئے انتہائی شرمناک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس پر کسی بھی اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں۔

اس رسم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس بارے میں مورخین کے بیانات مختلف ہیں، بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں سترھویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا اس جہیزے کو رومی لوگ اپنی دیوی وینس (VENUS) کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ وینس کا ترجمہ یونانی زبان میں (Αφροδίτη) (افروڈیٹ) ہے۔ کیا جاتا تھا اور شاید اسی یونانی نام سے موسوم کر کے جہیزے کا نام اپریل رکھ دیا گیا۔ (برطانیکا پندرہواں ایڈیشن ص ۶۲۲)

لہذا بعض مصنفین کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یکم اپریل سال کی پہلی تاریخ ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ایک بت پرستانہ تقدس بھی وابستہ تھا اس لئے اس دن لوگ جشن مسرت منایا کرتے تھے اور اسی جشن مسرت کا ایک حصہ ہنسی مذاق بھی تھا جو رفتہ رفتہ ترقی کر کے اپریل فول کی شکل اختیار کر گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جشن مسرت کے دن لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے تحفے کے نام پر کوئی مذاق کیا جو بالآخر دوسرے لوگوں میں بھی رواج پکڑ گیا۔

برطانیکا میں اس رسم کی ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ ۲۱ مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ (معاذ اللہ) قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر کے ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے لہذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ (برطانیکا ۴۹۶ ج ۱) یہ بات اب بھی مبہم ہی ہے کہ قدرت کے اس نام نہاد مذاق کے نتیجے میں یہ رسم چلانے سے قدرت کی پیروی مقصود تھی یا اس سے انتقام لینا منظور تھا۔

ایک تیسری وجہ انیسویں صدی عیسوی کی معروف انسائیکلو پیڈیا لاروس نے بیان کی ہے اور اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کی بیان کردہ روایات کے مطابق یکم اپریل وہ تاریخ ہے جس میں رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسخر اور استہزاء کا نشانہ بنایا گیا موجودہ نام نہاد انجیلوں میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں لوقا کی انجیل کے الفاظ یہ ہیں "اور جو آدمی اسے (یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو) گرفتار کئے ہوئے تھے اسکو ٹھٹھے میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اسکی آنکھیں بند کر کے اس کے منہ پر ٹھٹھے مارنے مارتے تھے اور اس سے یہ کہہ کر پوچھتے تھے کہ نبوت (یعنی الہام) سے بتا کہ کس نے تجھکو مارا؟ اور طعنے مار مار کر نہبت سی اور باتیں

۱۔ سکے خلاف کہیں (لوقا ۲۲، ۶۳، ۶۵ تا ۶۷)

انجیلوں میں جی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہودی سرداروں اور فقیہوں کی عدالت میں پیش کیا گیا پھر وہ انھیں پیلاطس کی عدالت میں لے گئے کہ انکا فیصلہ وہاں ہوگا پھر پیلاطس نے انھیں ہیرودیس کی عدالت میں بھیج دیا اور بالآخر ہیرودیس نے دوبارہ فیصلے کے لئے انکو پیلاطس کی عدالت میں بھیجا۔ لاروس کا کہنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں بھیجنے کا مقصد بھی ان کے ساتھ مذاق کرنا اور انھیں تکلیف پہنچانا تھا اور چونکہ یہ واقعہ یکم اپریل کو پیش آیا تھا اس لئے اپریل فول کی رسم درحقیقت اسی شہ مناک واقعے کی یادگار ہے۔

اپریل فول منانے کے نتیجے میں جس شخص کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اسے فرانسیسی زبان میں (Poisson de am) (پوائزن ڈی اویل) کہا جاتا ہے جس کا انگریزی ترجمہ (Aprilfish) (اپریل فیش) ہے، یعنی اپریل کی مچھلی (برٹانیکا ص ۴۹۶ ج ۱) گویا جس کسی کو بیوقوف بنایا گیا ہے وہ پہلی مچھلی ہے جو اپریل کے آغاز میں شکار کی گئی۔ لیکن لاروس نے اپنے مذکورہ بالا موقف کی تائید میں کہا ہے کہ (Poisson) (پوائزن) کا لفظ جکا ترجمہ "مچھلی" کیا گیا ہے درحقیقت اسی سے ملتے جلتے ایک اور فرانسیسی لفظ (Position) (پوزیشن) کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس کے معنی تکلیف پہنچانے اور عذاب دینے کے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ رسم درحقیقت اس عذاب اور اذیت کی یاد دلانے کے لئے مقرر کی گئی ہے جو عیسائی روایات کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو پہنچائی گئی تھی۔

ایک اور فرانسیسی مصنف کا کہنا ہے کہ دراصل (Poisson) پوائزن کا لفظ اپنی اصلی شکل ہی پر ہے لیکن یہ لفظ پانچ الفاظ کے ابتدائی حروف کو ملا کر ترتیب دیا گیا ہے جبکہ معنی فرانسیسی زبان میں بالترتیب عیسیٰ، مسیح، اللہ

بیٹا اور فدیہ ہوتے ہیں (اس تفصیل کے لئے دیکھئے فرید و جدی کی عربی انسائیکلو پیڈیا دائرۃ معارف القرآن ص ۲۲۲-۲۲۱) گویا اس مصنف کے نزدیک بھی اپریل فول کی اصل یہی ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مذاق اڑانے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی یادگار ہے۔

اگر یہ بات درست ہے (اور لاروس وغیرہ اسے بڑے وثوق کے ساتھ درست قرار دیا ہے اور اسکے شواہد پیش کئے ہیں) تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ رسم یہودیوں نے جاری کی ہوگی اور اسکا منشاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کفویت ہوگی۔ لیکن یہ بات خیر ناک ہے کہ جو رسم یہودیوں نے (معاذ اللہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہنسی اڑانے کے لئے جاری کی اسے عیسائیوں نے کس طرح ٹھنڈے پیٹوں نہ صرف قبول کر لیا بلکہ خود بھی اسے منانے اور رواج دینے میں شریک ہو گئے اسکی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عیسائی صاحبان اس رسم کی اصلیت سے واقف ہی نہ ہوں اور انہوں نے بے سوچے سمجھے اس پر عمل شروع کر دیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کا مزاج و مذاق اس معاملے میں عجیب و غریب ہے جس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے خیال میں سولی دی گئی بظاہر قاعدے سے ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وہ انکی نگاہ میں قابل نفرت ہوتی کہ اس کے ذریعہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسی اذیت دی گئی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عیسائی حضرات نے اسے مقدس قرار دینا شروع کر دیا اور آج وہ عیسائی مذہب میں تقدس کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی ہے۔

لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ عیسائی حضرات نے حضرت مسیح علیہ السلام کے نشانہ تمسخر بننے کی اس یادگار کو بھی برانہ سمجھا ہوا اور یہ جاننے کے باوجود کہ اپریل فول کس واقعے کی یادگار ہے انہوں نے اپنے معاشرے میں بھی اس رسم کو جاری رکھا ہو، واللہ اعلم بالصواب۔

لیکن مندرجہ بالا تفصیل سے یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ خ ۱۰

اپریل فول کی رسم ”دینس نامی دیوسی کی طرف منسوب ہو یا اسے (معاذ اللہ) ندرت کے مذاق کا رد عمل کہا جائے یا حضرت مسیح علیہ السلام کے مذاق اڑانے کی یادگار بہ صورت میں اس رسم کا رشتہ کسی نہ کسی توہم پرستی یا کسی گستاخانہ نظریے یا واقعے سے جڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کے نقطہ نظر سے یہ رسم مندرجہ ذیل بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے

(۱) جھوٹ بولنا۔

(۲) دھوکہ دینا۔

(۳) دوسرے کو اذیت پہنچانا۔

(۴) ایک ایسے واقعے کی یادگار بنانا جس کی اصل یا توثیق پرستی ہے یا توہم پرستی یا پھر ایک پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ مذاق۔

اب مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا چاہئے کہ آیا یہ رسم اس لائق ہے کہ اسے مسلمان معاشروں میں اپنا کر فروغ دیا جائے ؟

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ماحول میں اپریل فول منانے کا رواج بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اب بھلی ہر سال کچھ نہ کچھ خبریں سننے میں آتی جاتی ہیں کہ بعض لوگوں نے اپریل فول منایا۔ جو لوگ بے سوچے سمجھے اس رسم میں شریک ہوتے ہیں وہ اگر سنجیدگی سے اس رسم کی حقیقت و اصلیت اور اسکے نتائج پر غور کریں گے تو انشاء اللہ وہ اس سے پرہیز کی اہمیت تک ضرور پہنچ کر رہیں گے۔

ملفوظات حضرت جنید بغدادیؒ

(۱۱) فرمایا۔ مَنْ ظَنَّ أَنَّهٗ يَصِلُ بِبَذْلِ الْمَجْهُودِ فَمَتَّعَيْنِ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهٗ يَفْضِلُ بِغَيْرِ بَذْلِ الْمَجْهُودِ فَمُتَمَنِّ -

جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ اپنی کوشش سے اللہ تک پہنچ جائیگا وہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیزحمت اور کوشش کے پہنچ جائے گا وہ خواہ مخواہ آندھ بن جائے گا۔ (۲۶۷)

مطلب یہ کہ بے عملی کے ساتھ آرزوئیں لگانا بھی غلط ہے اور محنت و کوشش کر کے اس پر ناز اور اعتماد کرنا بھی غلط۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کوشش میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و رحمت کا طلب گار ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم و رحمت ہی سے وصول ہوتا ہے۔

(۲) سرمایا کہ ۱۔

لَا تَيَأْسُ مِنْ نَفْسِكَ وَأَنْتَ تَشْفَقُ مِنْ ذَنْبِكَ وَتَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ بَعْدَ فِعْلِهِ (۲۶۸)

جب تک تم اپنے گناہوں سے خائف ہو اور اگر کبھی گناہ سرد ہو جائے تو اس ندامت محسوس کرتے ہو اس وقت تک اپنے آپ سے بالیس نہ ہو

(۳) آپ کے شیخ حضرت سمری سقلیؒ نے آپ سے پوچھا کہ شکر کی حقیقت کیا ہے آپ نے جواب دیا

أَلَّا يُسْتَعَانَ بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِهِ عَلَىٰ مَعَاصِيهِ
شکر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو اس کی معصیتوں میں
میں استعمال نہ کیا جائے۔

(۳) فرمایا کہ :-

إِلَّا نَسَانُ لَا يُعَابُ بِمَا فِي طَبْعِهِ إِنَّمَا يُعَابُ إِذَا فَعَلَ بِمَا
فِي طَبْعِهِ (۲۶۹)

جب کوئی بات انسان کی طبیعت (دل) میں رہے اس وقت
تک وہ کوئی عیب نہیں، ہاں جب وہ طبیعت کی اس بات
پر عمل کرے تو یہ عیب کی بات ہے۔

یہ بعینہ وہ بات ہے جو حکیم الامت حضرت بقا نوی قدس سرہ کے مواعظ
و ملفوظات میں ملتی ہے کہ جب تک روز اہل کے مقتضی پر عمل نہ کیا جائے
اس وقت تک وہ روز اہل مضر نہیں ہوتے۔

(۵) ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ :-

”مجھے دنیا میں پیش آنے والا کوئی واقعہ ناگوار نہیں ہوتا اسلئے کہ
میں نے یہ اصول دل میں طے کر رکھا ہے کہ یہ دنیا رنج و غم اور بلا
اور فتنہ کا گھر ہے لہذا اسکو تو میرے پاس برائی ہی لیکر آنا چاہئے
لہذا اگر کبھی وہ پسندیدہ بات لیکر آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل
ہے ورنہ اصل وہی پہلی بات ہے“ (ص ۲۷)

(۶) ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ ”دنیا“ (جس سے پرہیز کی تاکید
کیجاتی ہے) کیا ہے ؟ فرمایا :-

مَا ذَا مَنِ الْقَلْبِ وَ شَغَلَ عَنِ اللَّهِ
جو دل کے قریب آجائے اور اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے

(۲۷۴)

(۷) ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ ”مَتَى تَصِيرُ النَّفْسُ
دَاعًا هَادًا وَاعًا هَا“ ایسا کب ہوتا ہے کہ نفس کے امراض
خود اس نفس کا علاج بن جائیں ؟ — آپ نے برجستہ

جواب دیا:-

اِذَا خَالَفَتْ هَوَاً هَاصِرَادَا هَادَاً هَا
جب تم نفس کی مخالفت کرو تو اسکی بیماری ہی اسکا علاج بن جاتی
ہے۔ (ص ۲۴۳) (حلیۃ الاولیاء جلد ۱۰)

ملفوظات حضرت معروف کرخیؒ

(۱) آپ کا معمول تھا کہ جو کوئی دعوت دیتا سنت کے مطابق اسکی دعوت قبول فرمائیے
ایک مرتبہ ایک لیر میں گئے تو وہاں انواع و اقسام کے پُر تکلف کھانے چنے ہوئے تھے وہاں
ایک اور صوفی بزرگ موجود تھے انھوں نے یہ پُر تکلف کھانے دیکھے تو حضرت معروف
کرخی سے فرمایا "آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟" انکا مقصد یہ تھا کہ اتنے پُر تکلف کھانے
مناسب نہیں، حضرت نے فرمایا میں نے یہ کھانے بنانے کو نہیں کہا تھا "پھر جوں جوں
مزید کھانے آتے رہے وہ صاحب اپنی سابقہ شکایت دہراتے رہے آخر میں حق
معروف کرخیؒ نے فرمایا

أَنَا عَبْدٌ مُذَبَّرٌ أَكِلُ مَا يُطْعِمُنِي وَأَنْزِلُ حَيْثُ يُنْزِلُنِي
"میں تو غلام ہوں میرا آقا جو کچھ کھلاتا ہے کھاتا ہوں اور جہاں لیجاتا ہے
چلا جاتا ہوں"

(۲) ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں دیکھا کہ
ایک سقا آواز لگا رہا ہے "جو مجھ سے پانی پئے اللہ اس پر رحم کرے" حضرت معروف
کرخی نے اسکی آواز سنی تو آگے بڑھ کر اس سے پانی مانگا اور پی لیا کسی نے پوچھا کہ
آپ تو روزے سے تھے! فرمایا کہ "ہاں! لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس اللہ کے بندے
کی دعا مجھے لگ جائے (اور روزہ نفل کا بعد میں قصداً کر لی ہوگی)۔"

حلیۃ الاولیاء لابی نعیم ج ۸ ص ۳۶۵

حَاجِلْ مَضَامِنْ تَصَوُّو عِرْقَانْ • اِفَادَاوْ صَوِّی اللّٰہِی کَا وَاحِد تَرْجَمَانْ

مَاہُنَا تَوَصِیۃُ الْعِرْقَانِ

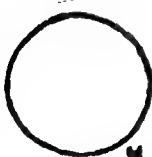
زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جاتین حضرت

مُلَیْکَہ: اَحْمَدُ مَلِکِیْن

شمارہ ۵: ذی الحجہ ۱۳۱۵ھ مطابق مئی ۱۹۹۵ء - جلد ۱۸
قیمت فی پرچہ چھ روپیہ مکانہ ذر تعاون ٹھارہ پیہ ششماہی پینتیس روپیہ

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان ٹورہ پیہ - غیر مالک ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پیہ
مولوی احمد ملکیں - ۲۳/۲۵ - بخش بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۹۸۷۹۰۴۷

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن: اسرار گرمی پریس نیشن گنج، الہ آباد

ترتیب

- ۱۔ اخلاص کی برکت مصلح اللہ علیہ السلام عارف باللہ حضرت مولانا الشاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ ۳
اور اسکا اثر
 - ۲۔ مجالس مصلح اللہ (اخلاص) " " " " ۹
 - ۳۔ مکتوبات اصلاحی " " " " ۱۷
 - ۴۔ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد شمسی صاحب نور اللہ مرقدہ ۲۵
 - ۵۔ دستور سمارن پور مجدد اللہ حکیم الامتہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب قدس سرہ ۳۳
 - ۶۔ بہت ایک سنگین گناہ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ ۴۱
-

اخلاص کی برکت اور اسکا اثر

حضرت مولانا رومؒ حضرت علیؑ کا ایک واقعہ منوی شریف میں بیان فرما رہے ہیں، میں اسکو سنا تا ہوں اور پھر اس سے ایک مسئلہ کا استنباط کرنا چاہتا ہوں غور سے سنئے :-

ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاد میں ایک کافر کو قتل کرنے کیلئے پھارڈا قتل کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس کافر نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا بس حضرت علی فوراً اسکو چھوڑ کر علحدہ ہو گئے اور قتل سے باز رہے یہ عجیب حال دیکھ کر اس کافر نے سوال کیا کہ آپ تو مجھ پر غالب تھے اور مجھے قتل کرنے ہی جا رہے تھے اور پھر میں نے اتنی گستاخی اور توہین کی کہ آپ کے چہرے پر تھوک دیا لیکن بجائے اسکے کہ آپ اور جلد مجھکو ذبح کر دیتے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھکو چھوڑ دیا آخر اسکا سبب کیا ہے؟ حضرت علیؑ نے جواب دیا کہ بھائی میں تو تم کو صرف اللہ کے واسطے قتل کر رہا تھا مگر جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرے نفس میں حرکت ہوئی یعنی تیرے اس فعل پر مجھکو غصہ آگیا اور میرے کام میں للہیت کے ساتھ ایک نفسانی حرکت بھی شامل ہو گئی اور میرا غزوہ کچھ تو اللہ کے لئے رہ گیا اور کچھ اس میں نفس کے لئے ہو گیا یعنی اس توہین کا انتقام لینے کیلئے نفس میں داعیہ پیدا ہوا اور حق تعالیٰ کی عبادت میں شرکت جائز نہیں لہذا میں تیرے قتل سے باز رہا۔ نیز یہ کہ تو میری ہلک بھی نہیں کہ میں جس طرح چاہوں تجھ میں تصرف کروں بلکہ تو تو خدا کا بنایا ہوا ہے اور اسی کا مملوک ہے پس خدا کا جیسا حکم ہو اسی کے مطابق تصرف کرنے کا مجھے حق ہے اور عبادت میں شرکت کا اذن نہیں۔ لہذا جب للہیت میں ایک

خوابش نغمان کی شریکت و آمیزش ہوئی تو میں نے تجھے چھوڑ دیا۔
 کافر نے جب یہ بات سنی تو حضرت علیؑ کے اخلاص کی برکت سے
 سکے دل میں نور ظاہر ہوا اور اس نے اپنی زمار توڑ دلی کہنے لگا کہ ہم
 سمجھتے تھے کہ آپ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں حالانکہ دراصل ہم ہی آپ
 پر ظلم کر رہے ہیں کہ آپ کے مقابلے کو نکلے۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگ یہ
 قتل و قتال مال اور جاہ کے لئے کر رہے ہیں مگر آپ تو اعمال اور اخلاق
 کا معیار نکلے بس اب تو میں اپنے خاندان کو چھوڑتا ہوں اور اب آپ ہی
 میرے اصل خاندان اور قرابت دار ہیں لہذا مجھ کو کلمہ شہادت پڑھائیے
 اور اس چراغ سے مجھے روشن کیجئے جس سے آپ نے روشنی پائی ہے
 چنانچہ وہ شخص اور اسکے خاندان کے تقریباً ۱۸ آدمی نہایت شوق
 رغبت سے مسلمان ہو گئے۔

تو دیکھئے حضرت علیؑ کے علم کی برکت سے دشمن بھی دوست بن گئے
 اسی کو حضرت مولانا فرما رہے ہیں ۷ تیغ علم از تیغ آہن تیز تر۔ ہم لوگ
 ہوتے تو اس کا فری اس گستاخی پر اسکو اوز جلدی سے ذبح کر دیتے اور خوش
 ہوتے اور سمجھتے کہ ہم نے اللہ کے واسطے ایک کافر کوئی النار و السقر کر دیا
 لیکن یہ برکت تھی حضرت علیؑ کے اخلاص کی کہ کتنے لوگ جہنم سے رہائی پا کر
 جنت کے مستحق ہو گئے اور سچے مسلمان ہو گئے۔

حضرت علیؑ کا ایسے غلبہ اور جوش کے وقت میں ایک کافر کو چھوڑ دینا
 باوجودیکہ اس نے سخت گستاخی بھی کی ہو کس قدر للہیت پر مبنی ہے اسی کو
 مولانا فرما رہے ۷ از علی آموز اخلاص عمل۔ (عمل میں اخلاص
 حضرت علیؑ سے سیکھو) نیز یہ کہ جب وہ کافر چھوٹ گیا تو ایسے موقع پر
 فطرتاً انسان موقع غنیمت جان کر بھاگتا ہے کہ جان بچی لاکھوں پائے نہ کہ
 جہاں جان کے لالے پڑے ہوں وہاں آدمی کو تحقیق کی سوچ ہے! مگر یہ بھی حضرت

علیؑ کے اخلاص کی برکت تھی کہ وہ کافر بجائے چھوٹ کر بھاگنے کے آپ کے اس فعل کی وجہ آپ سے دینیت کرتا ہے

تو حضرت علیؑ کے اس واقعہ سے ہمیشہ کے لئے یہ مسئلہ نکل آیا کہ جب کسی کا تمام اخلاص باقی نہ رہے تو اسکو چھوڑ دینا چاہئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ اس ترک کا منشا بھی اخلاص ہی ہے لہذا جس طرح اخلاص کے ساتھ فعل میں برکت تھی اسی طرح اخلاص کے ساتھ ترک فعل میں بھی برکت ہوگی کیونکہ مقصود نہ فعل ہے نہ ترک بلکہ خلوص و لہیت ہی مقصود ہے۔

پھر یہ کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہوا کیونکہ وہ تو معصوم وہاں نفس کی شرکت کا کیا سوال؟ بلکہ صحابہ کرامؓ سے اس واقعہ کا صدور ہوا تاکہ معلوم ہو جائے اور قیامت تک امت کے لئے یہ سبق بن جائے کہ ممکن ہے کہ ایک کام اخلاص کے ساتھ شروع کیا گیا ہو لیکن پھر اس میں نفس کی شرکت ہو جائے۔ مگر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و محبت سے ایسا فائدہ حاصل ہوا تھا کہ اگر اخلاص میں کوئی نقصانی ظلمت شامل ہو جاتی تھی تو وہ فوراً اس نور سے اسکو پہچان لیتے تھے۔ اس واقعہ میں دیکھئے کہ نفس نے کچھ اثر کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور نے جو صحابہؓ کو حاصل تھا غلبہ کیا اور اس عارض ظلمت کو پہچان لیا اور اس میں ملوث ہونے سے بچ گئے۔ صحابہ کرام معصوم نہ تھے مگر معصوم سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قوی نسبت رکھتے تھے لہذا ایسے مواقع میں معصوم کی برکت انکو پہنچتی تھی اور اللہ تعالیٰ انکو اس سے بچا لیتے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ عِصْمَتِهِ أَفْضَلُ بَنِي قَاوِمَتٍ تَازِلُ فَرَا اسَ تَظَاهِرُ بِكَ بَاطِلُهُ بِرَأْسِ
يَعِصِمُ الْحَقُّ عِبَادَتَهُ مِنَ الْخَطَايَا اَلْحَقُّ مَحْبَبَتُهُ كُوْنُ خَاسِرٍ اور اسکی گراہیوں سے۔
انسان کا اخلاص اسی وقت پہچانا جاتا ہے جبکہ کوئی چیز عارض ہو نفس کے غلبہ کے

دقت ایمان کی قوت اور ایمان کا نور ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ مخلصین کی صفت بیان فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ یعنی جب ان سے کسی غلطی کا صدور ہو جاتا ہے تو خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ پہلے لوگ اخلاص کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور اسکو مشکل سمجھتے تھے اور ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاص باقی نہ رہے اب لوگوں کا یہ حال ہے کہ کام کرتے چلے جاتے ہیں اور اخلاص کی طرف کچھ توجہ ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ مقصود ہی نہیں۔ اور طرہٴ سناشایہ کہ جہل مرکب میں مبتلا ہیں یعنی حال تو یہ ہے کہ اخلاص کی ہوا بھلی نہیں لگی لیکن اگر ان سے اخلاص اختیار کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو انکو تعجب ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ واہ صاحب ہم لوگ اتنا تناسب عمل کر رہے ہیں اور اب تک ہم میں اخلاص ہی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں جناب یہی بات ہے آجکل لوگ رات دن ریاء و نمود میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے انھیں ظاہری اعمال پر مطمئن رہتے ہیں ان کو اخلاص کا خیال تک نہیں آتا اسکو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اسی وجہ سے اخلاص کی بحث ہی کو تہہ کر کے رکھ دیا، حالانکہ بزرگانِ دین ہمیشہ شد و مد سے اسکی بحث فرمائی ہے اور قرآن و حدیث تو اخلاص کے بیان سے بھرا ہوا ہے اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، قَادُ عُمُوَاللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لِّهٖ الدِّيْنِ وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لِّهٖ الدِّيْنِ وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنَ الْاٰیٰتِ۔ اَلَا لِلّٰهِ الدِّینُ الْخَالِصُ یاد رکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ ہی کے لئے مزاوار ہے۔ قَادُ عُمُوَاللّٰهُ سو تم لوگ خدا کو خالص اعتقاد کے پکارو۔ وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا عَلَانِیۃٍ ان لَوِیۡتُمْ اِسْمَ اللّٰهِ عَلٰی شَیْءٍ مِّنْ دُوْنِ مَاۤ اُنۡزِلَ فَاِذَا تَدَبَّرْتُمُوْهُ فَذٰلَکَ اِلَیۡہِ رُجُوۡکُمْ اِنۡ کُنۡتُمْ عٰقِلِیۡنَ۔ اسی کے لئے خالص رکھیں۔

یہ بھی سمجھئے کہ کسی کام میں شروع سے آخر تک مخلص رہنا آسان ہے

اسی طرح سے اخلاص کے مقابلہ (یعنی اخلاص نہ ہوا اور سمجھتا رہے کہ اخلاص ہے) میں شروع سے آخر تک رہنا آسان ہے۔ مگر یہ بات کہ کسی کام کو اخلاص کے ساتھ شروع کرے اور پھر درمیان میں اگر نفس کی کوئی حرکت یعنی شرکت عارض ہو جائے تو اسکو پہچان لے اور پھر اس کو چھوڑ بھی دے یہ بات بہت مشکل ہے۔ واقعی حضرت علیؑ کا یہ اخلاص ہی تھا کہ جہاں اخلاص کی کمی کا شبہ ہوا بس فوراً اس کام ہی کو ترک فرما دیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ دشمن کو چھوڑ دینے میں ہماری ذلت ہوگی یا یہ کہ وہ چھو کر ہم پر غالب ہی آجائے اور ہمکو تکلیف پہنچا دے اور قتل ہی کر دے غرض کہ کسی بات کی آپ نے پرواہ نہ کی بلکہ جس طرح اللہ کے لئے قتل کر رہے تھے اسی طرح سے اللہ کے لئے اسکو چھوڑ بھی دیا۔ جس طرح فعل میں مخلص تھے اسی طرح ترک فعل بھی انتہائی اخلاص سے تھا۔ اللہ اکبر! کیسا کچھ اخلاص ہے کہ اتنے بڑے شخص ہو کر اس کافر کے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ تیرے بتوں کے سے میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میری للہیت ختم ہونے لگی چنانچہ اس کافر نے بھی پہچان لیا اللہ اکبر یہ کیسے مخلص آدمی ہیں کس قدر خدا پرست ہیں ان لوگوں کی نیتیں کس قدر عمدہ ہیں کہ خدا کے لئے اپنے نقص کے بیان میں بھی انکو کوئی رکاوٹ نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ دیکھئے ہم لوگوں میں کتنے دنوں سے اسلام ہے مگر اخلاص کی گفتگو تک کو نہیں سمجھتے بلکہ جب اخلاص کی بحث کرتا ہوں تو سامنے بیٹھ کر لوگ اونگھنے لگتے ہیں اور وہ شخص کافر تھا مگر حضرت علیؑ نے جب اس شخص کو بیان فرمایا تو اس نے یہ سمجھ لیا اور اس بات سے اس نے کمال للہیت اور خدا ترسی پر استدلال کیا اور آخر کو مسلمان ہو گیا تلوار سے نہیں بلکہ ترک تلوار سے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے بلکہ صحابہ کرام کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اس کافر نے اسکو سمجھا اور بصیرت کے ساتھ مسلمان ہوا۔ حضرت علیؑ کا یہ واقعہ اخلاص کی

ایک نظیر بن گیا یعنی باب اخلاص میں ضرب المثل ہو گیا اور قیامت تک کے لئے اس سے یہ سئلہ نکل آیا کہ جس طرح آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اسی طرح بعض وقت اخلاص ہی کی وجہ سے کام کے ترک پر مجبور ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ ترک بھی اخلاص سے ہوتا ہے اس لئے ترک سے بھی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

حضرت علیؓ کا یہ تاریخی واقعہ مشہور ہے مگر اس میں لوگوں کی نظر اسی پہلو پر جاتی ہے کہ حضرت علیؓ کی وجہ سے اتنے آدمی سلمان ہو گئے۔ یہ بات بیشک بڑی ہے لیکن اس نتیجہ کی جو بنا اور سبب ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے یعنی اخلاص اور لہجیت جس کی یہ سبب برکتیں ظاہر ہوئیں۔ حضرت علیؓ اپنے اس طرز سے لوگوں کو اخلاص سکھا گئے اب قیامت تک جو شخص بھی اخلاص کرے گا ساتھ ہی حضرت علیؓ کو بھی ثواب ملے گا۔

اسی کو مولانا دوم نے بتاتے ہیں

از علیؓ آموز اخلاص عمل

اب بتائیے ایسے ایسے مخلص حضرات کی برکتیں نہیں ظاہر ہوئیں تو کیا ہمارے ظاہر ہوئیں گی۔ بیشک اخلاص ہی سے تمام برکتیں ہیں

(جاری)

احصاء

فرمایا کہ مولوی قمر الزمان صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک بستی میں ایک مولوی صاحب گئے
 اُن نے جلسہ میں انھیں بلایا تھا۔ معلوم نہیں کیا بات ہوئی کہ ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ان
 ایسا موضوع دیا جائے جس پر یہ چلی نہ سکیں چنانچہ ان کو سیرت پاک کا مضمون دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ
 سیرت پر کچھ بیان فرمائیے۔ دیکھتے ہیں آپ یہ ہے آج کل کا آپ کا دینی جلسہ کہ اس میں جاہل عالم
 مضمون اور موضوع دیتا ہے۔ خیر دیدے اس میں کچھ حرج نہیں ہے مگر نیت پر ہوتی ہے کہ یہ عاجز
 ہو جائے اور فیل ہو جائے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا ہے اب اس جلسہ کے متعلق میں کیا کہوں جس
 سے مقصد اپنے ہی عالم کو فیل کرنا ہو۔ اچھا اگر وہ فیل ہو جائے یعنی آپ کے دیئے ہوئے موضوع پر
 فیل کے تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا ہوئے۔ جب آپ کے علماء اور خواص ہی فیل ہو جائیں
 لے تو آپ کہاں سے پاس ہو جائیں گے۔

مولوی صاحب کہتے تھے کہ جب وہ کھڑے ہوئے تو سیرت پر ایسا بیان کیا کہ لوگ عیش
 رائے اور کہا کہ بھیس برس سے یہ جلسہ قائم ہے لیکن سیرت پر ایسا وعظ کسی نے بیان ہی نہیں کیا اور ہم
 نے کبھی سنا ہی نہیں۔ وہ تو کہتے کہ مولوی صاحب اپنی تقدیر اور اپنی لیاقت کی وجہ سے پاس ہو گئے۔
 نہ لوگوں نے تو ان کے فیل کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔

تو نے چاہا تھا بڑا میسر بھلا ہونے کو ہے

اب خنجر حلق میں آپ بقا ہونے کو ہے

میں یہ آپ کو آپ کے جلسوں کی معرفت گزارا ہوں کہ نیت جلسہ کرانے والوں کی یہ ہوتی ہے
 مانکہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اِنَّمَا اَدْعَاکَ بِاللِّسَانِ عِلَّا سَکُو بِلَانِ یُحْنِی کَرْتِی ہِی اِو عَوَام

نیت ویسی برکت جب منتقلین جلسہ ہی کی نیت کا یہ حال ہو تو پھر اس میں جیسی خیر و برکت کا ظہور ہو گا ظاہر ہے۔

اسی طرح وعظ کھنے والوں کی نیت بھی درست نہیں ہوتی بلکہ جلسہ میں ایک مولوی صاحب کچھ بیان فرما رہے تھے۔ درمیان درمیان میں کچھ ٹوک جاتے تو لوگ آپس میں کہتے تھے کہ ان مولوی صاحب کا کوئلہ پانی ختم ہو رہا ہے۔ دیکھا آپ نے اپنے عالم کے ساتھ عوام کا اعتقاد کہ اس کا وعظ سننے کے لیے ظاہر اس کا دین ہے لیکن باطن خالص دینا ہے۔ ان کا امتحان لیتے ہیں کہ اگر دو چار گھنٹہ کوئی مسلسل بولتا چلا جائے۔ خواہ سننے والوں کے پہلے کچھ بڑے یا نہ بڑے اس کو تو یہ لوگ پاس کر دیتے ہیں اور وہ ان کے نزدیک برا عالم ہے اور جو شخص ٹھہر ٹھہر کر بولے یا درمیان میں کسی وجہ سے رک جائے تو اس کو یہ لوگ فیل کر دیتے ہیں۔ آپ بے پوچھا سہوں یہ کیا چیز ہے۔ لوگوں کو الفاظ مقصود ہو گئے ہیں معنی کی طرف تو جہ ہی نہیں رہی۔

اسی طرح سے وعظ بیان کرنے والوں کا بھی حال ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عوام کی منڈی میں الفاظ کی کچھت ہے تو پھر انہوں نے بھی تقریر مشق کرنی اور الفاظ صاف کرنے شروع کر دیئے۔ اور اب وعظ سے مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا باقی نہیں رہا بلکہ مخلوق کو خوش کرنا مقصد ہو گیا۔ حالانکہ نیت کے معنی یہ ہیں کہ کسی کام کو اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اور یہی معنی اخلاص کے بھی ہیں۔ یوں وعظ و تذکیر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ کی سنت ہے اور اس میں شک نہیں کہ ایک علیل القدر منصب ہے لیکن اس وقت جبکہ خلوص کے ساتھ کیا جائے۔ ورنہ دیگر اغراض مثلاً طلب جاہ و مال کیلئے وعظ و ہند کر نیکو علمائے یہود و نصاریٰ کے ضلالت میں سے فٹا کر کیا ہے پناہ و درختار میں ہے۔

الَّذِي كَرِهَ عَلَى الْمُتَابِعِينَ لِيُوعِظَ
وَالْإِنْفَاقِ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَلِيُؤَيِّسَهُ وَبَالٍ وَقَبُولٍ عَادَتِهِ
مِنْ ضَلَالَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

پند و نصیحت کیلئے منبر پر وعظ کھنا تو انبیاء اور مرسلین کا طریقہ ہے لیکن جاہ اور مال اور شہرت حاصل کرنے کے لئے ایسا کرنا منجملہ ضلالت یہود و نصاریٰ ہے۔

(شامی ص ۲۵۹ ج ۲)

میں جلسہ وغیرہ میں کبھی خریک نہ ہوتا تھا اسی لئے مجھے لوگوں نے اپنی باوردی ہی سے کہا۔ دیا۔ اتفاق سے ایک جگہ گیا پھر اتفاقاً وہاں جلسہ بھی ہو رہا تھا۔ بعد مغرب لوگ میرے پاس جمع ہوئے۔

نے کہا کہ بھائی جاؤ جلسہ میں بیٹھو وعظ سنو تو کچھ لوگ تو چلے گئے لیکن بہت سے لوگ نہیں گئے۔ میں دریافت کیا کہ بھائی کیوں نہیں جاتے کہا کہ جی نہیں لگتا۔ پھر مجھ سے بھی لوگوں نے بیان کرنے کے نام میں چونکہ جلسوں میں شرکت نہیں کیا کرتا اسلئے اوٹا تو انکار کیا لیکن لوگوں کے اصرار پر بڑی مشکل ظور کیا اور سب پہلے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اب لوگوں کو انتظار ہو گا کسی دھواں دھار کا تو میں آپ کے اس انتظار کو ختم کرتا ہوں۔ اب آپ لوگ یا تو اس انتظار کو ختم کر کے تشریف لے جاؤ جو کہوں اسے سنئے اور یا نہیں تو اٹھ کھڑے جائیے۔ پھر میں نے یہ حدیث سنائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اتیری کے ساتھ فرقی کلام نہیں لے تھے جیسا کہ تم لوگ آج کلام کرتے ہو بلکہ آپ ایک بات کو اتہتا اتہتا اطمینان کے ساتھ کہی جاتے۔ تم لوگوں کی طرح کلام سروس نہیں فرماتے تھے اور میں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کی عادت اسکے کی پڑی ہوگی تو ایک شخص اس طرح بیان کر رہا ہے اور سکو بھی سنئے غرض جہاں بھی بیان کی آتی میں اسی طرح سے جیسے گفتگو کرتا ہوں وعظ بھی بیان کرتا تھا۔ چنانچہ دیکھا کہ اسکی وجہ سے کا مذاق بدلا اور بہت سے لوگ تو یہ کہنے لگے کہ اب دوسروں کی باتوں میں جی نہیں لگتا۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بات دل میں اترنا چاہیئے وعظ کا یہی نفع ہے اور اگر سامعین کے میں تاثر ہی نہ پیدا کیا گیا تو وہ وعظ ہی کیا ہوا۔ لیکن دوسروں میں تاثر پیدا کرنے کے لئے کتابت کے ان مضامین سے پہلے خود متاثر ہونا چاہیئے۔ جب آدمی خود متاثر ہوگا تو دوسروں کو بھی متاثر لگا اور یہی تاثر و تاثر اصل چیز ہے۔ باقی روانی، ایمانی مخلوق کی رضا، کلمہ زبانی اور طلاقت لسانی میں ان کا کوئی درجہ نہیں بلکہ انھوں میں ان کی مذمت آئی ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اخوفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلِّ مُنَافِقٍ عَلِيمٌ مُّسْلِمٌ۔ سب سے زیادہ خوف مجھے اپنی امت پر اس منافق کا ہے جس کے زبان ہی پر علم ہوگا (یعنی قلب را عقیدہ ہوگا)۔ اللہ تعالیٰ اور خدا فرماتے ہیں کہ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ لِيُخَوِّدَكُمْ بِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يُّخَوِّدَكُمْ أَلَا يَافِقُونَ شَرِّفٌ مِّنْ شَرِّفٍ مِّنْ آتَاءِ هَؤُلَاءِ لَوْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ۔ ان کے اللہ کی قسمیں کھاتے کہ اے مسلمانو تم کو راضی کریں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق تھے کہ ان کو راضی کیا جی نہیں کر سکتے۔ یعنی جس معاملہ کے مستحق حق تعالیٰ ہوں وہ معاملہ غیر اللہ کے ساتھ کرنا ہی کہہ لیا جاتا ہے۔

اب آپ سے کہتا ہوں کہ جب منصفین جلسہ کا یہ حال، سامعین کا یہ حال، اور منافقین کا یہ

مال ہو کہ اخلاص کا کہیں پتہ نہیں تو بدون اخلاص کے کسی عمل کا اللہ تعالیٰ کے بیان کیا اور چاہے
خوش ہو لیں کہ جلسہ بہت کامیاب رہا وہ بھی خوش ہو لیں کہ جمع بہت زیادہ تھا اور عطا خوش ہوئے
کہ لوگوں نے عطا بہت پسند کیا۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ و رسول کے نزدیک بھی جلسہ کامیاب رہا یا
نہیں۔ اسی چیز کو سمجھنا ہوں تو سمجھتے ہیں کہ جلسہ کرنے کو منع کرتا ہے حالانکہ میں جلسے کو منع نہیں کرتا بلکہ
عند اللہ اور عند الرسول اسکو کامیاب بنانے کا طریقہ سکھانا چاہتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ چاہے آپ کو سیرت کا بیان بہت پسند ہے تو بہت عمدہ ذوق ہے مگر سیرت کو چند چیزوں میں
دارِ سمجھ لینا یہ صحیح نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی
خشیت بھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بلکہ بجائے خشیت کا سوال ہے۔ ایک جگہ
ارشاد فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ اَنْصِرْنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ یعنی اے
اللہ صہ لے اپنی خشیت سے اتنا کہ حامل ہو جائے ہم میں اور تو ہر گناہوں میں ایک جگہ فرماتے ہیں
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَحَدَ الْاَشْيَاءِ اِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخَوْتَ الْاَشْيَاءِ عِنْدِي

یعنی اے اللہ کرف اپنی محبت کو رغوب تر تمام چیزوں سے مجھے اور کرف اپنے ڈر کو خوفناک زیادہ
تمام چیزوں سے مرے نزدیک۔ اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَخْشَاكَ كَانِيْ اَزَاكُ
حَتّٰى الْفَقَاكُ وَاسْعِدْنِيْ بِتَشْوَاكُ وَلَا تُقْسِدْنِيْ بِمَعْصِيَتِكَ۔ یعنی اے اللہ کرف مجھے کہ ڈرا کروں تجھ سے
گروا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں ہر وقت یہاں تک کہ آملوں میں تجھ سے اور سعید کرف مجھے اپنے تقویٰ سے اور
نہ شقی کرف مجھے اپنی نافرمانی سے۔ اور آپ کی یہ سیرت، اخوت و خشیت اس نے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا تھا کہ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى۔

اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے مخلصین بندوں کا ٹھکانہ قرار دیا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس میدان میں بھی سبقت فرمائی اور خود خدا سے ڈر کر آپ کو ڈرنا سکھا دیا۔ اب آپ سے پوچھنا ہوں کہ
جب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے تو آخر اسے کیوں نہیں بیان کیا جاتا۔ بات یہ ہے
کہ ان سب حالات سے واقف ہونے کے لئے ضرورت ہے کہ انسان اپنے نفس کا عارف
ہو، اللہ تعالیٰ کا عارف ہو، جنت و دوزخ کا عارف ہو حساب و کتاب کا عارف ہو تب اس کو کچھ
حصہ خشیت سے مل سکتا ہے اور یہ خوف کوئی معمولی چیز نہیں ہے خدا تعالیٰ کا خوف جب مومن کے
قلب میں آجاتا ہے تو ایسا کہ اس طرح بگھلا دیتا ہے جیسے پانی نمک کو۔ رجا اور خوف دونوں ہی
مومن کی صفات ہیں۔ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ مومن کے قلب میں آخرت کا خوف

ہے اور جتنی باتیں دیکھ سکتے ہیں ان سے ڈرنا ہوگا اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا سو جنت
اسکا ٹھکانہ ہوگا۔ عہدہ۔ اسکا حصہ ہوگا۔ اسکا مال ہوگا۔ اسکا مال ہوگا۔ اسکا مال ہوگا۔

ہا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کسی معاملہ میں سفارش کی درخواست کی۔
حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس سفارش کو ناجائز سمجھتا ہوں اب میرا یہ وقت خدا سے ملنے کا ہے ایسے
نت میں میں یہ سب کام نہیں کروں گا۔

پھر حضرت خواجہ صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا حضرت مولانا سے عرض کیا کہ حضرت ایک جگہ معائنہ کیلئے
یا ہوا تھا ایک مدرس کی درسگاہ کے پاس سے گزرا وہ دوسری جانب رخ کئے ہوئے تختہ نیساہ پر طلباء
کچھ بھار رہا تھا میں کمرے کے باہر ہی دروازے پر کھڑا ہو گیا اس نے جب مڑ کر مجھے کھڑا دیکھا
پھر گیا اور بیہوش ہو کر گر گیا یہ سنا کہ خواجہ صاحب حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت اس واقعہ
سے میرا ذہن قیامت میں حق تعالیٰ کے سامنے بیہوشی کی جانب منتقل ہوا کہ جب وہ شخص اپنے جیسے
ایک انسان کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ بیہوش ہو کر گر گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق
کیا حال ہوگا۔ حضرت نے یہ سکر فرمایا کہ سچ فرماتے ہیں بے شک مومن اللہ تعالیٰ کا خوب کرتا ہے
بِناجِمِ اللہ تعالیٰ نے جہاں ذَا مَآئِنِ خَاتِ مَقَامِ رَبِّہِ وَ تَہٰی النَّفْسِ عَنِ الْهَوٰی فرمایا وہیں
نَارُ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوٰی فرما کر ذکر جنت کو اس کا قرین بنا دیا تاکہ خوف کرنے والوں میں عقداں
پیدا ہو جائے اور خوف کی سوزش جنت کا ذکر سکر ختم ہو جائے۔

اپ سے کہتا ہوں کہ آج یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ دین سے آزاد اور بے باک ہو رہے
ہیں اور جس کے جہنم میں آنا ہے کہہ جاتا ہے یہ سب بے خونی کیوجہ سے ہے ورنہ تو خوف جب کسی
دل میں آجاتا ہے تو آدمی کی زبان گنگ ہو جاتی ہے اور ایک کلمہ بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ حدیث
شریف میں آتا ہے الْحَيَاءُ وَ اتَّقَى سَعْبَتَانِ مِنَ الْاِيْمَانِ یعنی حیا اور زبان کا گنگ ہو جانا ایمان
کا شعبہ ہے یعنی مومن کے قلب میں حیا ہوتی ہے اور اس کا ایمان اس کی فکر آخرت کو بڑھا دیتا
ہے اور لغو و لا طائل امور سے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ نیز حدیث میں یہ آتا ہے الْبَيَّانُ وَالْبَدَا
سَعْبَتَانِ مِنَ الْيَقَاۓ یعنی بیان اور چرب زبانی اور غش گوئی یہ دونوں نفاق کے شعبے ہیں۔
کیونکہ ان دونوں کا تعلق زبان سے ہے اور منافق سر پا زبان ہی ہوتا ہے قلب سے عاری
ہوتا ہے۔

یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سیرت کا موضوع پسند ہے اور اس کا بیان محبوب ہے۔
تو پھر یہ چیزیں بھی تو سیرت کا جزو ہیں پھر نہ ان کو کوئی بیان کرتا ہے اور نہ کوئی اس کی فرمائش کرتا
ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ان عالموں کے حال پر جو ایسے جاہلوں کو اپنا متعین بناتے

ہیں۔ آج کسی عالم کا فیل ہونا پاس ہونا انھیں جاہلوں کے اختیار میں رہ گیا ہے یہ لوگ جس کو پاس کر دیں وہ پاس ہے اور جس کو فیل کر دیں وہ فیل ہے حالانکہ جاہل کو اگر کھڑا کر دیا جائے تو خود دو لفظ بھی نہیں بول سکتا مگر عالموں پر حکومت کرنے اور ان کا امتحان لینے کے لئے تیار بات یہ ہے کہ جاہل کی نظر صرف الفاظ تک محدود رہتی ہے اور عالم عادت حقیقت کو سامنے رکھتا ہے۔ عوام کی چمک معنی مطلب و حقیقت تک مائل نہیں ہوتی اس لئے وہ الفاظ ہی کے بھوکے رہتے ہیں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا فرماتے تھے (اور حضرت بھی ایسی باتیں بیان کرتے تھے) فرماتے تھے کہ اگر ایک صاحب کے پاس کچھ دیہاتی لوگ گئے انھوں نے ان سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ فصل کا کیا حال ہے بارش ہوئی یا نہیں انکو انھوں نے بول دی یا نہ کیا کہ تمھارے کشت زار گندم پر تقاطر مطا ہوا یا نہیں۔ ان لوگوں نے اسکو سمجھ لیا لیکن آپس میں یہ کہتے ہوئے داپس ہوئے کہ چلو اس وقت میاں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔

یہ زری غافل تھی اس میں ان کا کیا غائدہ تھا اگر کوئی عارف ہوگا تو اس لغویت میں کیوں پڑے گا۔ اب لوگ معرفت تو حاصل نہیں کرتے تاکہ معنی کے ساتھ نسبت ہو۔ صرف لفظوں کے پھر میں پڑے رہتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ عارف ہونا کچھ آسان نہیں اس کے لئے کسی عارف کامل کی صحبت ضروری ہے جس کا کہ اس زمانہ میں مطلقاً اہتمام نہیں۔ چنانچہ اثنا قیام لکھنؤ میں ایک حکیم صاحب نے دوسرے حکیم صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ طب کیسے ضائع ہوئی پھر خود ہی فرمایا کہ طب مطلب سے ضائع ہوئی۔ یعنی طب کا اہتمام نہیں رہ گیا۔ میں نے جب یہ سنا تو اپنے دل میں کہا کہ یہ لوگ اپنے فن کے متعلق بھی یہی کہہ رہے ہیں جو میں طریق کے متعلق کہا کرتا ہوں یعنی جس طرح سے میں آج طریق کے ضیاع کا رونا رو رہا ہوں یہ لوگ بھی اپنے فن کے ضیاع کا رونا رو رہے ہیں اور پھر مجھ میں یہی آیا کہ علم طب جو ضائع ہوا تو اس لئے کہ اس میں بھی مذاقت اور عمارت ضروری ہے اور اس چیز میں محنت ہے اس لئے لوگوں نے اس سے صرف نظر کر لی ہے اور محض کتابی علم کو کافی سمجھ لیا ہے حالانکہ طب ہو یا کوئی دوسرا فن جو محض کتاب اس کے لئے کافی نہیں ہے۔ کیونکہ کتاب سے زیادہ سے زیادہ اصطلاحات پر عبور ہو جائے گا لیکن مطلب میں طبیب کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے عمارت۔ تجربہ اور طریقہ علاج وغیرہ سمجھ میں آتا ہے۔ پس جب آج کل اس کا اہتمام نہیں رہا تو علم طب بھی رخصت ہو گیا۔

یہی حال طریق کا بھی ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ طریق کو سمجھنے کے لئے محض کتابیں کافی

یہاں اردو کی عربی کی فارسی کی کتابیں موجود ہی ہیں انہیں دیکھ کر دین کی اور طریق کی باتیں سمجھی
اسکتی ہیں تو یہ خیال بھی صحیح نہیں۔ جو سمجھتا ہے کہ علم آجائے اور طریق کی باتوں سے آدمی واقف
ہو جائے لیکن محض علم تو کافی نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے ان صفات کے ساتھ انصاف کی اور یہ کتاب کی
غفلت نہیں بلکہ کسی شخص کا دل کی محبت ہی کے ذریعہ پیدا ہو سکتی ہے میں کا اس زمانہ میں نہ صرف یہ کہ
ہتمام نہیں رہا بلکہ انکار ہو گیا ہے حالانکہ نسبت سیکینہ حال۔ وغیرہ جو چیزیں بھی طریق میں ملتی ہیں وہ
مشائخ کی محبت ہی سے ملتی ہیں اور اس کا ثبوت ان مکیم صاحب کا یہی قول ہے کہ آج مطب کے
نمایاں کی وجہ سے علم طب ہی ضائع ہو گیا۔

اتنا تو آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی فن جو بہ دن استاد کے نہیں آتا۔ کلاس اتنا ذلیل
جائے اور شاگرد کے اندر طلب بھی ہو نیز فن کی غفلت اور استاد کا ادب بھی ہو تو وہ علم ضرور آجاتا ہے
زہی حکیم صاحب جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ علم طب کا ضیاع مطب کے ضیاع سے ہوا۔ اپنے ایک
برائے شاگرد کی تعریف کرتے تھے کہ ان کو فارغ ہوئے بیس سال ہو گئے اور ایک جگہ یہ ملازم بھی ہیں
لیکن ان کے ادب و انحرار کا یہ حال ہے کہ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے مطب میں آکر چھپے بیٹھ جاتے
ہیں اور نسخہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں بعض مرتبہ مجھے علم بھی نہیں ہوتا بعد میں دیکھتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے
ہیں۔ ان کا مقصد اس بیان سے یہ تھا کہ باوجود فارغ ہو جانے کے اپنے کو مستغنی نہیں سمجھتے اور
ادب کا دنیا معاملہ جو زمانہ طالب علمی میں کرتے تھے اب تک اُسی پر قائم ہیں۔ یہ چیز ہے جو استاد
کی شفقت اور توجہ کے لئے چاہیے ہے۔ اور شاگرد کے لئے بہت ہی ناخوش ہے۔

افسوس ہے کہ جو چیز تحصیل علم کے لئے ضروری تھی آج علوم ظاہری میں تو ختم ہو ہی گئی
ہے طریق سے بھی مستحکم ہے۔ ادب کا طریق میں بڑا درجہ ہے۔

الطریق کلہا آداب
ادبوا النفس ایہا لا ضحاً

لوگ اب مشائخ کے یہاں بھی جاتے ہیں تو ادب و اخلاص سے خالی ہو کر اور ان
کے علم و عمل سے مستغنی ہو کر ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہاں کیا فیض پائیں گے۔
اس مضمون کو اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ خالی تبرک بنانے سے کام نہیں چلتا تبرک
بنانے کی چیزیں دراصل کتاب و سنت ہیں۔ اب کسی کا علم و عمل تو تبرک نہ ہو محض اس کے

جسم کو تبرک بناؤ یہ کونسی روحانیت ہے اور کس کے نزدیک یہ مطلوب ہے۔ یہ تو محض جسمانیت بلکہ نفسانیت ہوئی۔

بھائی کسی کے پاس آؤ جاؤ تو اس سے علم و صل حاصل کرو۔ اخلاص کی تحصیل کرو تب تو جانے آنے کا فائدہ بھی ہے ورنہ اپنے کو دھوکے میں رکھنا ہے یعنی یہ سمجھتے رہو گے کہ فلاں سے ہمارا تعلق ہے اور اس کے تعلق کا جو اثر ہونا چاہئے اس سے بالکل متصف نہیں ہو۔ ایسی صورت میں اس طرح سے کہیں آنا جانا بالکل بیکار ہے۔ اپنا وقت بھی ضائع کرنا ہے اور دوسرے کی وقت کا بھی نقصان کرنا ہے۔

جو باتیں بیان کر رہا ہوں انکو سنو اور غور کرو۔ ورنہ سیرت پر تقریر بھی سنو گے اور قلب میں اسکی غفلت کا ذرا بھی خطورہ ہوگا۔ اور دغظ بننے سے پہلے جیسے کورے تھے سننے کے بعد بھی دیسے ہی کوئے رہو گے۔

دو کام کی باتیں

(۱) فرمایا کہ شنوی میں مولانا رحمہ نے لکھا ہے کہ انسان اگر کسی عیب پر مبتلا ہو تو اس سے بچنے کے لئے قسم نہ کھائے اور نہ عہد ہی کرے کیونکہ اس نفس کو اور نہ ہو جاتی ہے اور وہ عہد کو توڑا کر رہتا ہے لہذا میں اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ ہر کام کو نہ کروں گا اور اسکو نہ کرے باقی عہد وغیرہ نہ کرے۔ اسلئے کہ عہد یا قسم کی وجہ سے نفس یہ سمجھتا ہے کہ اس نے تو مجھ کو بالکل پابند قید ہی کر دیا۔ لہذا وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لئے پوری قوت صرف کر دیتا ہے پس اصلاح کا یہ طریقہ نہیں۔ نیک لوگ جوش میں آکر قسم کھا بیٹھے ہیں اور عہد وغیرہ کے الفاظ زبان سے نکد جاتے ہیں مگر دیکھا جاتا ہے کہ کامیاب نہیں ہوتے تو اسکی یہی وجہ ہے جو میں نے بیان کی خوب سمجھ لیجئے۔

(۲) فرمایا کہ شنوی میں دیکھا کہ مولانا ج فرماتے ہیں کہ احمق کے اعتقاد کا بھی اعتبار نہیں اور یہ فرمایا کہ جو شخص داؤد و حیدر السلام اور غیر داؤد میں فرق نہ کرے وہ احمق ہے یعنی جس شخص کو اس میں جو نفس سے جھوٹ چکا ہو اور اس میں جو اہم نفس سے نہیں جھوٹا یعنی اہل اور نااہل میں تیز نہ کر سکے وہ احمق ہے اور احمق شخص کسی بات پر قسم کھائے تو اسکا اعتبار نہ کرو کیونکہ جب اسکو تیز ہی نہیں ہے اور وہ پورا احمق ہے تو جو کچھ وہ کہے گا اس میں بھی اس کا حق ضرور نمایاں ہوگا۔ عقل و فہم سے اسے دور کا بھی تعلق نہ ہوگا۔ پس اس کا اعتبار ہی کیا۔

(مکتوب نمبر ۸۵)

۱ : حضور کی محبت سے خدام کے علوم میں بہت اضافہ ہوا علم کی اہمیت
بادائع ہوئی اور اسکی تحصیل کا داعیہ پیدا ہوا۔ تحقیق : الحمد للہ
۲ : حضور والا کی شفقت بے انتہا اپنے ساتھ دیکھی اس حقیر کی محبت
بھی اضافہ ہوا، آج صبح سے حضور کی محبت بہت زیادہ معلوم ہو رہی
بھی کبھی آنسو آنکھوں میں آ آ گئے ہیں۔ تحقیق : الحمد للہ
۳ : اللہ تعالیٰ وہ دولت سرمدی عطا کر دیں جو دونوں جہاں سے بہتر
ہے۔ تحقیق : بیشک۔

۴ : اس خدام حقیر نے اس دولت کے حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔
اسکا طریق تحصیل یہ سمجھ میں آیا ہے کہ تجر و نیاز و صدق و صفا سے حضور
کو چمکٹ پر جیس سائی برابر کرتا ہوں۔ تحقیق : مبارک ہو۔
۵ : اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں میرے
رادہ کو پورا فرمادیں۔ اور اس دولت کی تحصیل میرے لئے آسان کر دیں
در بلا استحقاق وہ دولت عطا فرمادیں۔ تحقیق : آمین۔

۶ : سید ۔۔۔۔ صاحب میں نے کل شام ہی کو پوچھا کہ حضور کے
ہاں حاضری سے آپ کو فائدہ ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ سچ جانو
کہ ہر بار پہلی بار سے زیادہ محبت کی دولت لیکر آتا ہوں۔ تحقیق : الحمد للہ
۷ : میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ دعا رجو لیکر آئے ہیں اسکو برابر پڑھتے رہیں۔ فرمایا
کہ برابر پڑھ رہا ہوں۔ تحقیق : الحمد للہ۔

۸ : آج صبح مولوی ۔۔۔۔ صاحب اور مولوی ۔۔۔۔ صاحب آئے
تھے حضور کا خط مولوی ۔۔۔۔ صاحب کو کل بھیجا دیا تھا اور پیغام بھی
تھوڑا کل ہی روانہ کر دیا تھا آج زبانی بھی کہہ دیا۔ مولوی ۔۔۔۔ صاحب کے

دل میں حضرت کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا داعیہ رکھتے ہیں شاید مولوی صاحب کے ساتھ یا میرے ساتھ حاضر ہوں۔ تحقیق، الحمد للہ۔

حال : آج صبح حکیم شمس الدین صاحب کے یہاں حاضری کی اجازت طلب فرمایا کہ مست آؤ بہت بھڑھے میں خود شام کو آؤ نکلا۔ میں نے پوچھا آپ نے بہت سے مشائخ دیکھے ہیں ہمارے حضرت جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ فرمایا کہ یہ علوم، محبت، یہ شفقت علی الخلق، یہ توفیق، یلینت و نرمی، یہ مہان نوازی، کیشش و جذب کسی میں نہیں پایا۔ فرمایا کہ میرا تو یہ حال ہے کہ یہ دو مصرعے وضع کئے ہیں اور ایک ایک تسبیح دونوں کی آج بعد تہجد پڑھی ہے۔ تحقیق : خوب حال بدلا ہے۔

یارب تو مجھ پر رحم کر مدد و صی اللہ کا

کر رحم مجھ پر اسے خدا مدد و صی اللہ کا

حال : فرمائیے کہ اب میرے دل میں بڑا انس پیدا ہو رہا ہے تحقیق، حال : فرمایا کہ گدا و جا نماز برابر استعمال میں ہے اور اس سے بڑا نواز کا یقین رکھتا ہوں۔ تحقیق، الحمد للہ

حال : فرمایا کہ حضرت کی شفقتوں سے اپنے پیر و مرشد مولانا۔۔۔ صاحب فرنگی محلی مرحوم کی شفقتوں کو سمجھ لا جا رہا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۸۵۲)

حال : ستر آن مجید کی تلاوت کے وقت جس وقت وَ نَعْمَ ظَارُ الْمُنْفِقِ (اور واقعی پر ہیزگاروں کا وہ اچھا گھر ہے) پر پہنچتا ہوں حق و ملاکسی ہو غالباً تفسیر ظہری سے بتلایا تھا کہ اَیُّ الْعِیَاظِ الْآخِرَةِ یا د آ جاتی ہے تو آگے جنت کی ترکیب میں کیا قرار دینا ہوگا (شکال رہتا ہے۔ حضرت والا اس تف

مطابق جنت عدن کو دُورِ الْآخِرَةِ خیر سے بدل اور اسکا بیان قرار دینا
 ٹایا اس کو علیحدہ مستقل جملہ لہٰذا کو مقدر مان کر قرار دینا ہوگا اسکے
 ت حضرت والا کچھ ارشاد فرمادیں گے تو بڑی بندہ نوازی ہوگی۔
 : مستقل قرار دینا ہوگا۔ فی التفسیر مظہری قال الحسن علی الدنیا
 ن اهل التقویٰ یتزودون فیہا الی الآخرۃ وقال اکثر المفسرین
 الآخرۃ قلت وجازان یکون الاضافۃ للجنس یعنی نعم دار المتقین
 دار کانت الدنیا والآخرۃ جنات عدن ای لہم جنات عدن
 نیز مظہری میں ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا ہے کہ وہ دار دینا ہے اس لئے
 بل تقویٰ اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کا زاد و توشہ حاصل کرتے
 ، اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس مراد دار آخرت ہے۔ حضرت قاضی
 اعجب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے اضافت جنس کے لئے ہو
 منی بہتر ہے متقیوں کا گھر مطلب یہ کہ وہ کوئی بھلی دار ہو۔ دنیا ہو یا
 آخرت : جنت عدن ای لہم یعنی انکے لئے ہمیشہ رہنے کے
 غات ہیں۔

تفسیر آیت کی وہی ہے جو عامہ مفسرین نے فرمائی ہے، یہ تفسیر
 المتقین کے عموم میں آسکتی ہے

(مکتوب نمبر ۸۵۳)

ل : حضرت والا دامت برکاتہم کے حکم سے لکھا ہوا گرامی نامہ شرفِ صدف
 آیا۔ مولوی۔۔۔ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت والا نے فرمایا ہے کہ آپ
 تھے دنوں سے آتے جاتے ہیں مگر اب تک جیسا چاہئے نہ تو اس طرح کام میں
 لگے ہیں اور نہ فہم ہی میری مرضی کے مطابق پیدا ہوئی اسکی وجہ یہ ہے کہ آپ
 نے حضرت مولانا مقلانویؒ کی بعض ضروری کتابیں نہ دیکھی ہونگی آخر ایسا کیوں ہے

کیا یہ آنا جانا اسی لئے ہے یا کہ اصلاح کے لئے ہے عمل تو ہوتا ہے علم سے جب علم ہی نہ ہوگا تو عمل کیا خاک ہوگا اگر آپ نے اس سے کچھ سمجھا ہو تو نکھر بیجیے کہ کیا سمجھے۔

سیدی میں پہلے یعنی حضرت والا کی خدمت میں حاضری دینے سے پہلے تو حضرت حکیم الامتؒ کی کتابیں ہی دیکھتا تھا مگر حضرت والا سے تعلق کے بعد یقیناً زیادہ تر توجہ حضرت والا کے رسائل وغیرہ کی جانب رہی کیونکہ حضرت والا کے رسائل وارشادات میں زمانہ حال کے امراض اور اسکے مداوا کی کافی بحث ہوتی ہے۔

تحقیق : ہاں ہاں ہے۔ مگر علم صحیح اس راستہ کا میں نے دیکھا کہ نہیں ہے اسکا سبب میں نے یہی سمجھا ہے

حال : مگر اب حضرت کی تنبیہ کے بعد اپنی غلطی اور کوتاہی کا پورا پورا احساس ہوا کیونکہ حضرت دامت برکاتہم کی ذات گرامی تو حضرت حکیم الامتؒ قدس سرہ کی ذات اور جملہ مکتوبات کی ایک زندہ شرح ہے اور شرح ہر دیکھنے والا متن سے کس طرح مستغنی ہو سکتا ہے۔ تحقیق : بیشک

حال : اور جس کے پیش نظر متن نہ ہوگا وہ شرح کو کا حقہ کیا سمجھے گا اس لئے اب انشاء اللہ حضرت قدس سرہ کی کتب کو بھی بغور دیکھوں گا۔

تحقیق : بہتر ہے اب تک اگر ایسا کئے جوتے تو دور بین ہو گئے ہوتے۔ حال : دعا فرمائی کہ توفیق الہی اپنی رفیق ہو اور آئندہ زندگی گزشتہ سے خیر ہو۔ تحقیق : آمین

(تحقیق)

آپ نے میری کتابوں کو حضرت حمزہ اللہ علیہ کی کتابوں کا بدل قرار دیا اور ان کو لیکر انکی جانب سے بکھو ہی ہو گئے یہ طریقہ صحیح نہ تھا اچھی وجہ سے حضرت کی کتب سے مستغنی نہیں ہونا چاہئے تھا اس لئے کہ ان میں علوم طریقی ہیں

جب ان سے استغناء برتا گیا اور مجھ سے بھی کماحقہ مستفید نہ ہوئے تو محرومی لازم ہے۔ اس زمانہ میں چونکہ فہم کا قحط ہے اسلئے مجھے تو شبہ ہے کہ میں جو کبھی کبھی یہ بیان کرتا ہوں کہ تصوف کی کتابیں شیخ کے لئے ہیں بنیاد کہ اس سے آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہو کہ شاید میں آپ لوگوں کے لئے انکا مطالعہ پسند نہ کروں گا، باقی میری کتابیں جو دیکھیں تو مجھے رضی کرنے کے لئے۔ حالانکہ یہ بات بھی کوئی عقل کی ہے کہ میں اپنے شیخ کی کتابوں سے ہی سے لوگوں کو منع کروں گا جبکہ انھوں نے مخلوق کے نفع ہی کے لئے اتنی محنت فرمائی ہے اور آپ نے تو یہ بھی دیکھا ہو گا کہ میں لوگوں کو حضرت کی کتب قصداً السبیل، تعلیم الدین وغیرہ دیکھنے کی بار بار ہدایت کرتا ہوں۔

بہر حال اب بھی اگر بات سمجھ میں آگئی ہو تو غنیمت ہے۔
آپ نے "متن اور شرح کے متعلق جو لکھا ہے تو تمام علماء ربانی شرح فرماتے ہیں قرآن شریف کی اور حدیث شریف کی لیکن افسوس ہے کہ آپ لوگ وہاں تک تو کیا پہنچتے اور اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تو کیا حاصل ہوتی کسی عالم تک نہیں پہنچ سکتے اور اسکو بھی پہنچا سکتے، اسکا افسوس ہے اور آپ سے تعجب بھی اور اس کا سبب قصورِ مہمت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔

(مکتوب نمبر ۸۵۴)

حال : حضرت کا جواب موصول ہو کر موجب طمانینت خاطر و سکینۂ قلب ہوا سبحان اللہ، کیا خوب مصلحت و منفعت ہجوم و غموم کی تحریر فرمائی کہ معاً انکا بوجہ دل سے ہلکا ہو گیا، منزل عالی جو پیش نظر ہوئی متاع سفر کا احساس کم ہو گیا سورہ یونس کی آیت ذیل یاد آئی اور غم و ہم فرح سے بدل گیا۔

اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي
 لُصْدُورِكُمْ (اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز
 آئی ہے جو نصیحت ہے، اور جو روگ ہیں دلوں میں
 نیکے لئے شفا ہے)

مکرمی جناب سید صاحب سے برابر ملاقات رہتی ہے یا
 لیفون پر گفتگو رہتی ہے تو حضرت ہی کا ذکر رہتا ہے۔ کھنوں میں انکے واسطے
 سے حضرت کا فیض اہل طلب کو بہت پہنچتا رہتا ہے اور احقر پر تو حضرت
 کے سبب سے خاص لطف و کرم رہتا ہے۔
 زمانہ کہ ترا بر من مسکین نظر است آثارم از آفتاب مشہور تراست
 بس وقت سے آپ کی مجھ مسکین پر نظر کرم ہے میرے آثار و نشانات آفتاب
 سے بھی زیادہ مشہور ہیں۔

گر خود ہمہ عیبها درس بندہ در است بر عیب کہ سلطان پسند و ہنر است
 گرچہ بندہ کے اندر تمام عیوب ہی عیوب ہیں لیکن جو عیب کہ بادشاہ
 بند کرے وہ ہنر و کمال ہی ہے۔

حضرت مولانا مہاجر مکی کی کوئی کتاب تجویز فرمائیں کہ خرید لوں۔
 حق : اکھشد کہ جواب موجب طائینت و سکینت ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت
 اندازہ ہوا کہ ہر چہ از دوست می رسد نیکیا است (یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی
 رحمت سے پیش آتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے) اکھشد کہ دل ہلکا ہو گیا یہ بھی
 اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ

ہم جو مصائب میں رہتا ہوں خوش خرم بیٹھا کوئی دیتا ہے تسلی مرے دل میں
 رہنے والا۔

نئی خلق میری رہنا ہونے کو ہے اب مرادست طلب دست دعا ہو گویا
 چاہا تھا بڑا امیر اہل علم ہونے کو ہے اب خیر خلق میں آب بقاء ہونے کو ہے

لکھنؤ کے احباب کا تذکرہ موجب از دیاد محبت ہوا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے محبوبین میں شمار فرمائے۔
 منیار القلوب، ارشاد مرشد اور جہاد اکبر ڈاک سے یا کسی کے ذریعہ سے روانہ کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۸۵۵)

حال : ایک صاحب کا خط آیا تھا انہوں نے یہ لکھا تھا کہ "سید صاحب نے حضرت والا کے ملفوظات سنائے اس میں یہ بھی تھا کہ اگر چالیس روز دل سے ذکر اللہ کیجئے تو پھر دیکھئے دل کی حالت بدل جاتی ہے یا نہیں اس سے بہت اثر ہوا جی چاہتا ہے کہ ذکر اللہ کروں تو حضرت والا ارشاد فرمائیں کہ کون ذکر کروں اور کتنی مقدار میں کروں اور اسکا طریقہ کیا ہے (انہی جواب میں تحریر ذیل گئی)

سید صاحب نے آپکو جو ملفوظات سنائے اس میں یہ بھی تو سنایا ہوگا کہ پیر کے دن پر اس طرح سے گرد و کاسکو چٹ آجائے بس اس سے کامیاب ہو جاؤ گے اسکا مطلب بھی تو آپ نے کچھ سمجھا ہوگا۔

کتنے دنوں سے ذکر اللہ پر گفتگو کر رہا ہوں آپ نے بھی سنایا ہوگا، کہنا بولے سنایا کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے مگر بات یہ ہے کہ رسوم کے غلبہ نے ان شرعی چیزوں کو ذکر اللہ سمجھنے سے روک دیا ہے۔ رسم پرستی کی وجہ سے کوئی خاص ذکر اور کوئی خاص طریقہ جیسا کہ اور پیروں کے یہاں ہوتا ہے نفس اسی کو چاہتا ہوگا ورنہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ اللہ ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ ذکر ہے، تلات و قرآن ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے اسی رسم نے ناس مار رکھا ہے اور باوجود بتانے اور سمجھانے کے اس سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اس طرح گردن

جھٹکا کر دلیہ پڑھئے تب اسکو سمجھیں گے کہ ہاں کچھ بتایا ہے۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ ایک آسان چیز بھی آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے تو آپ اسکو بھی مشکل بنا لیتے ہیں۔

اس خط کو سید صاحب کو دکھلا کر ان سے سمجھ کر لکھئے کہ آپ نے کیا

سمجھا۔

(نوٹ: یہ صاحب بڑے آدمی ہیں، اونچے عہدے پر ہیں، سمجھدار ہیں اسی لئے انکو ایسی تحریر لکھنی دوسرے لوگ نہ سمجھیں تو خیر انکو تو سمجھنا چاہئے تھا)

(مکتوب نمبر ۸۵۶)

سال: واپسی الہ آباد کے بعد سے دینی ترقی نمایاں محسوس ہے۔

تحقیق: مبارک ہو

سال: نماز فجر کے بعد اخلاق کے متعلق احادیث سنانے کا

الزام ہو گیا ہے

تحقیق: الحمد للہ، بارک اللہ

سال: شہد بھی بالالزام جاری ہے

تحقیق: الحمد للہ

سال: نماز میں اکثر حضور والا کی صورت سامنے آ جاتی ہے پھر صورت

تو غائب ہو جاتی ہے اور دل و دماغ میں روشنی محسوس ہوتی ہے۔

تحقیق: الحمد للہ

سال: اور کبھی آفتاب رسالت سے نور آتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔

تحقیق: مبارک ہو۔

(۱۰۳۸) ایک مدرسہ کے مہتمم صاحب نے لکھا کہ ایک مدرس کی کمی ہے (جو مستغنی ہو گئے تھے) ہر اس ہو رہا ہے۔ اس پر تحریر فرمایا کہ ہر اس ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ کے خیالات صحیح نہیں ہوئے اگر کسی خاص درجہ کے کام کا قصد کر رکھا ہے تو اسکی اصلاح کرنی چاہئے اور وہ اصلاح یہ ہے کہ یہ قصد کر لیا جاوے کہ جتنا سامان ہوگا اتنا کام کریں گے جتنا سامان نہ ہوگا نہ کریں گے اور اگر کسی خاص درجہ کے کام کا قصد نہیں ہے تو پھر ہر اس کیا۔

(۱۰۳۹) فرمایا کہ مصائب کا معاصی سے مسبب ہونا یہ تمام مصائب کیلئے نہیں بلکہ حقیقی مصائب کے لئے ہے کیونکہ ایک صوری مصیبت ہوتی ہے جیسا کہ کسی معشوق کا کسی عاشق کو زور سے آغوش میں دالینا جس سے اسکی ہڈی پسلی پھلی ٹوٹنے لگے یہ صورت مصیبت ہے جس کا اثر محض جسم پر اور روح حیوانی پر ہی ہوتا ہے روح انسانی اس سے محفوظ اور لذت گیر ہوتی ہے اور ایک حقیقی مصیبت ہوتی ہے جیسے ایک دشمن سے دوسرے دشمن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پس ترجمان مجید کی آیت وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ میں حقیقی مصیبت مراد ہے اس لئے لا محالہ اسکے مخاطب بھی وہی ہوں گے جو اس حقیقی مصیبت میں مبتلا ہیں باقی اہل اللہ مثل انبیاء و اولیاء کا ملین اسکے مخاطب نہیں انکی مصیبت محض صوری ہو حقیقی نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ دل سے پریشان نہیں ہوتے جو جسم متاثر ہوا و اثر اسکا رفع درجات ہوتا ہے اور یہی حال بچوں کی تکلیف کا ہے۔

(۱۰۴۰) فرمایا کہ اس طریق کی مناسبت تو شیخ کے پاس رہنے سے اور افادات کے سننے سے حاصل ہوتی ہے خصوص کام کرتے رہنے سے اور اطلاع دیتے رہنے سے۔

(۱۰۴۱) ایک ہمارے نے خط لکھا کہ بہت دلیلیں پڑے لیکن ترقی تخواہ باوجود اچھے کام کرنے نہیں ملتی ہمیشہ محروم رہتا ہوں اس یا میں اضطراب میں جناب کی طرف بھیج کر تا ہوں تو فرمایا کہ جہد تدبیر رکھیں اس میں تدبیر مع دعا و اذہا اختیار میں ہو اس میں صبر و دعا اور اسکے بعد بھی ناکامی ہو تو صبر و ریسہ سمجھنا کہ اسی میں بہتری ہوگی اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔

۱۰۴۲ اور تم کو جو کہ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے گئے جو سے کاموں کی بدولت ہے۔

(۱۰۴۲) ایک صاحب نے لکھا کہ میری دلی تمنائیں کرماء تعطیل میں دوبارہ
بندگان والہ میں حاضر ہوں اس جاضری سے محض یہ غرض ہے کہ محبت بابرکت سے
توفیق الہی زیادہ ہو۔ راسخ الاعتقاد سی اور دل میں خدا کی محبت بڑھے۔ تحریر فرمایا
چونکہ یہ امور غوغایات و ثمرات ہیں جو میرے اختیار میں ہیں نہ آپ کے، اس لئے
اس بنا پر تو آنا مکمل ندم ہے۔ البتہ اگر صرف یہ غرض ہو کہ میری باتیں سنئے گا اور
جو مجھ سے پوچھا جائے گا میری معلوم اور رائے کے موافق جواب سنئے گا تو آنے کا
مضائق نہیں مگر یہ امر اطلاع کے قابل ہے کہ یہ ضرور نہ ہو گا کہ میں ان ایام میں بالائزام
وطن میں مقیم رہوں اتنی مدت تک آزادی کو روکنا دشوار ہے اگر میرا دل کہیں جاؤ
چاہے گا تو بلا تکلف چلا جاؤں گا ان سب امور کو دیکھ لیجئے اور مصارف خود برداشت
فرمانا ہوں گے اگر آئیے تو یہ خط آتے ہی دکھلا دیجئے۔

(۱۰۴۳) ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت والا سے نیز دوسرے اہل اللہ سے تعلق
رکھتے ہوئے ایک مدت ہو گئی مگر اپنی حالت اس مشہور شعر کے بالکل مطابق ہے
خیر عیسیٰ اگر بہ مکہ رود باز آید ہنوز خو باشد
(حسینی علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ معظمہ پہنچا جائے پھر بھی جب واپس آئیگا گدھے
کا گدھا ہی رہے گا)

(اور یہ بھی لکھا کہ زیادہ پریشانی اسکی ہے اگر احسان کا حصول ممکن نہیں تو
کاش اسکی تعمیل کا خیال ہی دل سے نکل جاتا۔ بس اولاً تو یہ فرما دیں کہ آیا ہم میں
صلاحیت حصول مقصود ہے یا نہیں اور دوم یہ کہ ہمارے مدرسہ میں غنقریب
تین ماہ کی تعطیل ہونے والی ہے اگر آپ کے نزدیک آپکی خدمت میں حاضر ہونا
مقصود کے لئے نافع ہو تو قدمبوسی کے لئے تیار ہوں اور اگر خدا نخواستہ آپکی خدمت
میں کامیابی کی توقع نہ ہو تو آپ کو بوجہ اللہ اسکی تعیین فرما دیں کہ کس کے پاس جاؤں
جرا نا تحریر فرمایا کہ قبل طلب و قبل سعی و قبل عمل و قبل حضور خدمات حضرات
اہل اللہ جو آپکی حالت میں کیا بالکل بکلی وہی حالت ہے کچھ بھی تفاؤ نہیں ہوا کچھ تفاوت ہے؛

غالباً اگر آپ تامل و تذکر و موازنہ عالین کے بعد جواب دیں گے تو ہرگز یہ نہ کہیں گے کہ تفاوت نہیں، ضرورتاً تفاوت کے قائل ہوں گے۔ گو اس کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ تفاوت تو ہے مگر اسکو اعتداد و استقرار نہیں۔ کبھی حضور ہے کبھی غیبت کبھی قوت ہے کبھی ضعف، کبھی کچھ کیفیت ہوتی ہے کبھی نہیں، تو یہ تسلیم کیا جاوے گا مگر اسکی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اسکو محرومی اور ناکامی کہا جائے کیا اگر مرین کا مرض شیفاً شیفاً روزانہ کم ہوتا جائے اور صحت شیفاً شیفاً بڑھتی جاوے تو کیا علاج کو غیر مفید کہیں گے۔ بلکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر یہ تفاوت مرین کو بھی محسوس نہ ہو صرف طبیب ہی کو اپنے قواعد طبیہ سے معلوم ہوتا ہو اور وہ اسکا حکم کرے تب بھی مرین کو واجب ہوگا کہ تسلیم کرے اور حق تعالیٰ کا اولاد اور اطباء کا ثناء شکر گزار ہو ورنہ سخط حق اور کدورت اطباء کا قومی اندیشہ ہے جو حیاتاً مفقذ ہو جاتا ہے سائب نعمت کی طرف لَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (اور تم اسکو ہلکی چیز سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بھاری تھی) وہ مرین سخت غلطی کر رہا ہے کہ خود اپنے مرض کے متعلق متنع البر ہونے کی تشخیص کر رہا ہے اور اس بڑھکرا سکی یہ غلطی ہوگی کہ اسکو خدا تعالیٰ نے عزم اور سامان معالجہ کا دیا ہو اور وہ اسکی ناقدری کر کے یہ تمنا کرے کہ کاش عزم ہی دل سے نکل جاتا کہ بے فکری سے دوسرے فضول یا مضر کاموں میں بیکسوئی سے مشغول ہوتی۔ مولانا اگر طلب اور حق تعالیٰ کے ساتھ زیادتِ تعاون محبوب ہے تو کیا دوسرا کام بھی اس پر ترجیح رکھتا ہے یا لائین کے کہنے سے صدمہ ہو سکتا ہے اس سے تو شبہ ہوتا ہے کہ حق کی طلب ہی نہیں بلکہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ مطلوب مطلقاً تو مطلوب نہیں ہاں اگر وہ وعدہ وصال کرے تو کوشش کریں ورنہ گولی ماریں سبحان اللہ کیسی اچھی طلب ہے مولانا ایک قحبہ عورت بھی اپنے طالب سے اس کو گورا نہیں کر سکتی چہ جائیکہ حضرت حق جل شانہ۔ اب اس پر بطور تفریع

کے کہتا ہوں کہ اگر بقول آپ کے آپ کی محرومی کو تسلیم کر لیا جائے تو اسکی وجہ اب سمجھ لیجئے کہ آپکی یہ شان طلب ہے! اگر یہ ہے تو اللہ کی امان! اصلاح کیجئے اور عنایتیں دیکھئے۔

آخر خط میں جو یہاں تشریف لائے کے متعلق معلق مشورہ طلب کیا ہے سو حضرت اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا بلکہ آپ خود کر سکتے ہیں کیونکہ شرط نفع مناسبت اور کمال من فن بِحَيْثُ لَا يُشْرِكُ فِيهِ أَحَدًا اس طور (کمال من فن) میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو) ہے سو اسکا اندازہ ظاہر ہے کہ میں نہیں کر سکتا پھر جو امر میں ہے اس پر یعنی تعین مطلب اس کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔

(۱۰۴۴) ایک صاحب نے عاجزی و لجاجت سے معافی چاہی اس پر تحریر فرمایا کہ میں مسلمانوں کا ایک ادنیٰ خادم ہوں خود ہزاروں تفصیلات میں ملوث ہوں نہ کہ دوسرا میرا قصور وار ہوا اور میں معاف کروں۔ اگر بغرض محال آپ کے خیال میں کوئی بات ایسی ہو تو میں نے معاف کیا۔ مگر مولانا موقع پر معاملہ کی بات تو کہی جاتی ہے خواہ خوشامد سے یا غصہ سے۔

(۱۰۴۵) سنا دیا کہ اہل فن کے نزدیک دھول نفع کے لئے جو یہ شرط ہے کہ شیخ سے سارے تعلقات سے زیادہ قومی تعلق ہو اسکا مطلب یہ ہے کہ استفادہ کے وقت اسکو ظنا نفع سمجھے اور اس فن کا درجہ اتنا ہونا چاہئے کہ دوسری طرف بخوانی سے اسکو مانع ہو، پھر جب ایک معتد بہ زمانہ تک نفع نہ ہوا دل اسی شیخ سے اسکی وجہ تحقیق کرے اگر تسلی ہو تو پھر دوسرے سے استفادہ کرے اسی فن نہ کور کے ساتھ باقی مغلوب المحبت ہونا ضرور نہیں۔

(۱۰۴۶) ایک مرید نے کھاکہ آدمیوں سے الگ تھلگ رہنے کو جی چاہتا تو بات بات پر غصہ آجاتا ہے مگر ضبط کر لیتا ہوں، یہ کبر کا شاخہ نہ تو نہیں

تحریر فرمایا کہ یہ کبر نہیں ہے تو حش عن الخلق ہے جو سبب ہے انس مع الحق سے اور کبھی سبب بھی ہو جاتا ہے انس مع الحق کا بے فکر رہیں۔ ہاں برتاؤ میں اعتدال سے تجاوز نہ کریں۔ زیادہ فکر میں نہ پڑیں۔

(۱۰۴۷) ایک مرید نے لکھا کہ بعض وقت (یہ خیال آکر کہ لوگ ریاکار کہیں گے یا اچھا کہیں گے تو نفس خوش ہو گا) نفل وغیرہ پڑھنے سے باز رہتا ہوں کیا یہ ناکارہ ہر طرح سے محروم ہی رہے گا؟ تحریر فرمایا کہ ریا کا خیال تو شیطانی خیال ہے باوجود اس خیال کے بھی کام کرنا چاہیے اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو محروم رہو گے یا کیا۔ مجھ کو اپنا ہی حال معلوم نہیں۔ پھر یہ کہ اپنی کوتاہی جب سبب محرومی کا ہو تو دوسرا کیا علاج کرے معلم کا کام اتنا ہے کہ طالب کام کرے اور اطلاع حالات کی دیکر جو کچھ پوچھنا ہو اس سے پوچھئے۔ بغیر اس کے کوئی کھیر تو ہے نہیں جو چٹا دی جاوے گی۔

(۱۰۴۸) ایک صاحب نے لکھا کہ میرے یہاں ایک دیندار نوکر سے مجھے اس سے بہت انس ہے لوگ اسکو درغلا تے ہیں کہ مزدوری میں زیادہ نفع ہے تعویذ مرحمت فرمایا جاوے کہ وہ میرا مطیع رہے اور مجھ سے علیحدہ نہ ہو۔ تحریر فرمایا کہ افسوس اپنی غرض کے لئے آپ ایک مسلمان کی مصیبت اور آزادی میں خلل ڈالتے ہیں۔ اپنی اس خود غرضی کا تعویذ و معذرت نہ

(۱۰۴۹) فرمایا کہ عقل کا فتویٰ مقدم ہوتا ہے شوق کے فتویٰ پر اسلئے مقدم ہی پر عمل کرنا مناسب ہے

(۱۰۵۰) فرمایا کہ رضا را اصل مطلوب ہے اگر ذوق و شوق نہ ہو وہی (۱۰۵۱) ایک مرید کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ یہ تبدل اوقات جو بضرورت ہوا ہے کہ بوجہ چھوٹی رات ہونے کے آنکھ نہیں کھلتی تھی ذرا بھی مضرت نہیں۔ باقی تغیر احوال اس طریق میں لازمی ہے اسکی طرف التفات نہ فرمادیں، دوام واستقامت اس طریق میں اصل ہے جس کا آپ نے

عزم فرما رکھا ہے حق تعالیٰ مدد و برکت فرمائیں، بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب سب برابر ہے۔ اگر ایک جگہ بیٹھنا کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو چلتے پھرتے بھی کافی ہے البتہ اگر ایک وقت میں بیٹھنا ممکن ہو اور دوسرے میں نہ ہو تو اس وقت کو ترجیح ہے جس میں بیٹھنا ممکن ہے۔

(۱۰۵۲) ایک صاحب نے حرمہ سے خط لکھنے کی وجہ سے شرمندگی ظاہر کی تھی فرمایا کہ شرمندگی کا تدارک یہی ہے کہ حالت سے اطلاع دینا شروع کر دیں

(۱۰۵۳) فرمایا کہ شیخ کے قلب کو ہرگز مکدر نہ کرے اگر اسکو چھوڑنا ہی ہو تو بلا اطلاع کے چھوڑ دے ورنہ دنیاوی زندگی اس کی تلخ ہو جاوے گی۔ تا دم نزاع اسکو چھین نصیب نہ ہو گا جس کو یقین نہ ہو وہ آزار دیکھ لے اور ایک دین کا بھی نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ذوق و شوق جاتا رہتا ہے اگر ہمت کرے اور طبیعت پر جبر کرے تو دینی اعمال میں کچھ فرق نہیں آتا لیکن وہ جو ایک قسم کی توفیق و تائید تھی وہ جاتی رہتی ہے اگر ہمت سے کام لے تو اب بھی قادر ہو سکتا ہے اور اگر ہمت نہ کی تو دینی اعمال کی بھی توفیق نہ ہوگی اس اعتبار سے شیخ کے مکدر کرنے میں دینی نقصان بواسطہ بھی ہو سکتا ہے گو بلا واسطہ دینی نقصان نہیں ہوتا۔

(۱۰۵۴) ایک صاحب نے لکھا کہ مناجات مقبول کی روزانہ ایک منزل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تحریر فرمایا کہ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کی اجازت کی حاجت نہیں۔

(۱۰۵۵) ایک صاحب نے لکھا کہ ایک لڑکے سے محبت ہو گئی ہے ہر دم دل یہی چاہتا ہے کہ اسے دیکھا کروں اور حالت ناگفتہ بہ ہے۔ تحریر فرمایا کہ اول علاج اس مرض کا یہ ہے کہ محبوب سے ظاہری جدائی فوراً اختیار کر لی جائے تبہ علاج اس اطلاع کے بعد نکھوں گا۔

(۱۰۵۶) مندرایا کہ طالبان حق تعالیٰ کے لئے عملیات کی طرف رجوع کرنا مناسبتیں البتہ دعا کرنا سب حاجات مشروعہ کے لئے مسنون اور نافع ہے۔

(۱۰۵۷) ایک صاحب نے لکھا کہ ذکر کے وقت ونیز نماز میں نہ حضور قلب ہوتا ہے نہ جمعیت خاطر۔ تحریر فرمایا کہ حضور کے دو درجے ہیں اختیاری وغیر اختیاری اگر اول مراد ہے تو اسکے انتفاء کو آپ با اختیار رفع کر سکتے ہیں اور اگر ثانی مراد ہے تو اسکا وجود خود ہی مطلوب نہیں ہوتا گو محمود ہے مگر مقصود نہیں پھر مفقود ہونے کا کیا غم؟

(۱۰۵۸) مندرایا کہ شکستگی ہی تو میری نظر میں ایک دل پسند ادا ہے۔

(۱۰۵۹) ایک صاحب نے لکھا کہ اس غلام کے عیوب سے مطلع فرمایا جاوے تحریر فرمایا کہ کوئی بات معلوم ہوگی کہدوں گاباتی ایسے شخص کو خود حق تعالیٰ اسکے عیوب پر مطلع فرما دیتے ہیں۔

(۱۰۶۰) ایک صاحب نے لکھا کہ میں نے پانچ روپیہ کا منی آرڈر حضرت والا کی خدمت میں بھیجا حضرت نے واپس کر دیا اور یہ بھی لکھا کہ چاغری کے پایہ کے پلنگ پر سونے کی ممانعت ہے اور نقرہ طلائی بٹن لگانا جائز نہ لکھا ہے اسکا کیا سبب ہے تحریر فرمایا کہ جب تک جان پہچان اور نیز باہم مناسبت اچھی طرح نہ ہو کسی چیز کو لینے ہوئے شرم آتی ہے اور یہ بات حاصل ہوتی ہے کثرت ملاقات یا کثرت خط و کتابت سے اور یہ دونوں امر آپ کے اختیار میں ہیں نہ کہ میرے۔ چونکہ یہ بات اب تک حاصل نہیں ہوئی اور محض نام لکھنے سے جھکو کہاں تک یاد آ سکتا ہے اسلئے واپس کر دیا۔ واقعی نام دیکھکر جھکو تعلق بھی یاد نہیں آیا یہ نتیجہ ہے کم خط و کتابت کرنے کا اور ایک لیل مناسبت نہ ہونے کی خود آپ کے خط میں ہے کہ مسائل کا سبب پوچھتے ہیں جس کا آپ کو منصب نہیں۔ بدون اس قدر تعارف و تناسب کے وہ رقم دربارہ

نہ بھیجے اور وہ رقم جب تک میں وصول نہ کروں میری ملک نہیں ہے
شرعاً۔ آپ بے نکو اسکوا اپنے معرفت میں لادیں۔

(۱۰۶۱) ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں کچھ اعتراضات نکھڑ
بھیجے تھے تحریر فرمایا کہ مجھکو جوابوں سے کچھ عذر ہے جس کا معلوم کرنا ضروری
نہیں آپ کو اگر بعض اعتراض کرنا ہے تو اس کا جواب ضروری بھی نہیں
اور اگر تحقیق مقصود ہے تو ایک شخص پر محصور نہیں۔ اگر ایک شخص عذر
کرے دوسرے سے تحقیق فرما لیجئے۔

(۱۰۶۲) ایک صاحب نے غیبت اور میلان الی الامرد میں اہلار کے
متعلق لکھا تو تحریر فرمایا کہ مراقبہ عقوبت نار روزانہ پندرہ منٹ تک
کیا جاوے اور صدور کے تقاضا کے وقت بہت سے بھی کام لیا جائے۔
(۱۰۶۳) ایک صاحب نے بہت سے اچھے اچھے حالات نکھڑے لکھا کہ
سب امور کے ساتھ اس کا بڑا خوف ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ان باتوں
میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ اس پر تحریر فرمایا کہ یہ خوف بھی مقتضائے
ایمان ہے مگر اس کے ساتھ استحضار تو کل بھی ضروری ہے منع الغم
یعنی یہ نیت رکھے کہ اللہ کی مدد سے ہم اس پر مستقیم رہیں گے اور کمی
ہو جاوے گی تو پھر عزم تازہ کر لیں گے اور کمی سے استغفار کر لیں گے
(۱۰۶۴) ایک شخص نے پوچھا کہ ایک عورت اپنے قاوند یا باپ کے ساتھ بلا شرکت دوسرے مرد کے
نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں فرمایا کہ ہاں لیکن بالکل ٹھیک پیچھے کھڑی ہو براہ کھڑی نہ ہو۔
(۱۰۶۵) ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حدیث میں تو ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت
فرشتے نہیں آتے اگر کوئی شخص مجبوراً اپنی جان و مال کی حفاظت کی غرض سے کتا
تو آیا اسکا گھر رحمت کے فرشتوں کے نزول سے محروم رہیگا؟ فرمایا کہ اکثر علماء کا
یہ قول ہے کہ فرشتہ رحمت کا تو پھر بھی گھر میں نہ آوے گا لیکن اس مجبوری
حورث میں گناہ سے محفوظ رہے گا۔ دامتر اعلم۔

مرشد کامل کی رہبری | اسی طرح یہ امر بھی قابلِ توجہ و ضروری العمل ہے کہ تعلیم کے بعد کسی شیخ و بزرگ کی صحبت بھی اختیار کرنا چاہئے باوجود اسکے کہ یہ امر بہت مہتمم بالشان ہے لیکن لوگ اس سے اس درجہ غافل ہیں کہ اسکو ارفضول سمجھتے ہیں اور بعض لوگ جو کسی درجہ میں ضروری سمجھتے ہیں وہ بھی محض برائے نام یعنی چارہی دن کے لئے آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھئے کہ کس واسطے تشریف لائے ہو؟ فرمائیں گے اصلاحِ نفس کے لئے۔ کتنی مدت قیام ہوگا؟ جواب میں ارشاد ہوتا ہے چار دن یعنی اصلاحِ نفس کے حرفوں کے برابر بھی تو دن تجویز نہیں کرتے بلکہ دو دو حرفوں کے مقابلے میں ایک ایک دن مقرر کرتے ہیں۔ نہ معلوم اصلاحِ نفس کو کچھ کھیل سمجھ رکھا ہے یا محض آمد و رفت ہی کا نام اصلاحِ نفس رکھ لیا ہے۔ بعض آٹھ دن کے لئے آتے ہیں، بعض نے بہت ہمت کی تو مہینہ دو مہینہ کو آگئے۔ بعد تمام عمر کے کہنہ اور جلی امراض اور انکے معالج کے لئے چار دن یا ایک ہفتہ یا ایک دو مہینہ تجویز ہوتے ہیں! نہ معلوم یہ کس امر کا مقتضی ہے۔ دیکھئے کوئی شخص اگر چار سال سے تپ دق میں مبتلا ہو اور طبیب کے پاس علاج کرانے جائے اور کہے کہ چار دن میں چار سال کے مرض کا علاج ہو جائے تو طبیب کیا اس بات کی سماعت کرے گا یا اسکی جانب التفات و توجہ کرے گا ہرگز نہیں بلکہ بات بھی نہ کرے گا کیونکہ اسکو غفل و ماخ ہے کہ چار برس کے مرض کا چار دن میں علاج کرنا چاہتا ہے جب اطباء ظاہری سے ان امراض ظاہری میں جو قلیل عرصے سے صحت کو خراب کر رہے ہیں ایسے شخص کے علاج کرنے کی توقع نہیں تو اطباء روحانی تمھارے ان امراض باطنی کا جو زہر سے تمھاری صحت روحانی خراب کر رہے ہیں کس طرح چار دن میں علاج لادیں گے۔ حیرت ہے کہ تعلیم الفاظ میں تو آٹھ آٹھ دس دس سال خرچ کر دیتے ہیں اور اصلاحِ نفس و معالجہ روحانی کے واسطے ایک سال رہنا بھی دشوار مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ علم الفاظ آلا اور مقدمہ ہے اور اصلاحِ نفس

مطلوبہ ذاتہ و مقصود ہے کہ مقصود ہمیشہ مقدمات و مبادی سے اولیٰ و افضل ہو کر تباہے قیاس کا تو مقتضی یہ تھا کہ اگر تعلیم رسمی میں ایک سال صرف ہوا ہے تو تعلیم مقصود میں چار سال تو خرچ ہو چکے لیکن یہاں اسکے عکس کی بجائے نو بہت نہیں آتی کہ آٹھ سال میں اگر تعلیم سے فارغ ہوں تو دو ہی سال اصلاح نفس و مجاہدہ و ریاضت میں صرف کرے۔ بلکہ بعض حضرات تو اصلاح نفس کے لفظوں پر آٹھ روز مقرر کرتے ہیں کہ بس ایک ہفتہ میں مشقت کی گھڑی ہاتھ آ جائے گی اور بعض اشخاص چالیس دن متعین فرماتے ہیں کہ ایک چلہ میں تکمیل ہو جائے نہ معلوم یہ زچہ عورت ہیں کہ چالیس روز میں چلہ نہا کر پاک صاف بن جائیں گے تمام امراض سے صحت بھی ہو جائیگی اور بچہ بھی مل جائے گا اور وہ بچہ کیا ہے مجاہدہ و ریاضت کا اثر اذیت جو یعنی نسبت مع اللہ انفس اس گومز نایاب کی کیسی بقدری کی جا رہی ہے۔ اسے صاحبو! اس کے حاصل کرنے کیلئے کم از کم اسی مدت تو بخیر کی ہوتی جس میں رضاعت و فطامہ وغیرہ کا طریقہ تو معلوم ہو جاتا لیکن اتنی فرصت کہاں بس چالیس روز میں شیخ کامل ہونا چاہتے ہیں۔ بعض حضرات چھ ماہ اصلاح نفس کے لئے وقف کر دیتے ہیں جو کہ اتنی مدت حمل ہے یعنی چھ ماہ میں بچہ یعنی وہی نسبت مع اللہ ضرور ہو جاتا چاہئے کیا مطلب چھ ماہ میں پیری و امبری کی سند ضرور مل جانی چاہئے میں کہتا ہوں کہ اچھا چھ ماہ میں حمل ٹھہر بھی گیا لیکن اگر وہ پیٹ کے اندر مر گیا تو اب بتاؤ اسے کون جناؤ تم تو حمل ٹھہرنے کے بعد چھ ماہ میں چل دیئے اب وہ مردہ بچہ اندر سے کیونکر نکلے گا پس وہ تو اپنی سمیت سے تم کو ہلاک ہی کرے گا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح نفس کا نام بنام ہی کرنے کے واسطے لیا جاتا ہے اصل مقصود محض ریاء و سمعہ، نمود و شہرت ہوتی ہے کہ وطن جا کر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جناب عالی مولوی مولانا بھی ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ درویش و شیخ بھی بڑے درہ حقیقت میں آجکل جو اصلاح نفس یا تربیت باطن زبان سے کہا جاتا ان لفظوں

کچھ بھی مدد نہیں محض بے معنی الفاظ ہوتے ہیں ایک شخص میرے پاس پانی پت سے آئے : آیا میں تیری صاحب سے تجویذ پڑھتا ہوں آجکل قاری صاحب دو جینے کے واسطے بارگئے ہوئے ہیں میں بیکار تھا لہذا اصلاح نفس کے لئے آیا ہوں۔ دیکھئے ایسا فضول اور زائد کام سمجھا کہ آؤ آجکل بیکار ہیں اسے ہی کر لو تفریح بھی ہو جائیگی، افسوس۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف فرمائیے میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، جناب کو یقین نہ ہوگی کبھی یہاں خیال ہوگا کبھی یہاں کی فکر ہوگی کشمکش میں اصلاح نفس نہیں ہو کر تی دوسرے اتنی مدت میں ہو بھی کیا سکتا ہے ؟

سو فی نشود صافی تا در نکشد جاے بسیار سفر باید تا پختہ شود خاے
(صوفی صاف و پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جام کا تلخ گھونٹ حلق سے نہ اُتار
خام و ناقص آدمی کے پختہ و کامل ہونے کے لئے بہت سفر درکار ہے)
بھائی تو اپنی طرف سے اس مہتمم بالشان امر کے لئے ایک وسیع وقت نکالو
گو شیخ کی توجہ۔ و اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی دنوں میں کام ہو جائے
مطلب برائے لیکن تمہارا عزم تو وسیع ہونا چاہئے اپنی طرف سے تو کوتاہی نہ کرو
بب انسان کوئی کام کرنا چاہے تو اول اسکو معلوم کر لینا چاہئے کہ اس کام کے لئے
کس قدر وقت کی ضرورت ہے اور کتنی مقدار زمانہ کی اس کام کے لئے کافی ہے
لیکن چونکہ یہاں کام کرنا مقصود ہی نہیں محض نام ہی مطلوب ہوتا ہے اس لئے
دل بھی نہیں لگاتا اور زیادہ مدت بھی نہیں دی جاتی۔

الحاصل اخلاق حمیدہ اور اخلاق ذمیرہ کے اثباس کے سبب انسان
کبھی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے خلاصی محال معلوم ہونے لگتی
ہے پھر کبھی تو اس پریشانی میں صرف ایمان کا اندیشہ ہوتا ہے اور گاہے جان کا
بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اکثر لوگوں نے تو خود کشی کر لی ہے۔ اسی مدد و
نجات میں جان دیدی ہے۔ لہذا ضرورت ہے ایک شیخ کامل و مبصر کی اخلاق ذمیرہ

اخلاق ذمہ بتا دے اور انکے معالوجہ میں کوشاں ہو اور اخلاق حمیدہ کو اخلاق حمیہ بتا دے اور انکے بقاء و دوام کی کوشش کرے و دودھ کا دودھ علیحدہ کرے اور چھانچہ کی چھانچہ - کوئی امر مشتبہ اور ملتبس نہ رہے روز روشن کی طرح سب معاملہ صاف ہو جائے۔ غور کیجئے مثلاً ایک شخص مرض دق میں مبتلا ہے اور اپنے آپکو مریض نہیں سمجھتا بلکہ صمیم خیال کرتا ہے جس طرح یہ شخص ایک بڑی غلطی میں مبتلا ہے اسی طرح اسکا مقابل بھی اس سے زیادہ غلطی میں گرفتار ہے یعنی جو شخص کہ اچھا خاصا ہو لیکن ایک دن جو گرمی میں زیادہ پسینہ آگیا اور حرارت شمس کی وجہ سے بدن گرم ہو گیا تو وہ یہ سمجھ گیا کہ مجھے بخار ہو گیا لگائے ہو کرنے، قبل از مرگ داویلا شروع کر دیا گھر آتے ہی بیوی پر غصہ شروع کر دیا مردار تو ادھر ادھر پھرتی ہے میں بخار میں مر رہا ہوں میرا برا حال ہے کوئی دم کا بہانہ ہوں اس نے کہا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ تم کو تو بخار - خاک بھی نہیں ہے محض دہم ہے - اسکا کیا علاج؟ جواب میں کہا تیرا کیا ہے اگر میں مر جاؤں گا تو ظاہر ہے اس شخص کی غلط پہلے شخص سے بھی زیادہ ہے اور اسکا رفع ہونا بہت مشکل ہے بعض اکابر نے فرمایا ہے اِنْ تَمَارَضْتُمْ تَمَرَضُوا (اگر تکلف مریض ہو گے تو واقعی مریض ہو جاؤ گے) کسی شاعر نے کہا ہے ع - من فال بد کا دور و حال بد (فال بد مت نکالو کیونکہ بد حالی بد حالی لاتی ہے، فال بد کا حال بھی بد ہی ہوتا ہے)

بدگمانی سے احتراز | فال بد کی ممانعت اس وجہ سے نہیں کہ اس میں کچھ اثر ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ کے ساتھ سورتین و بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ اب اللہ میاں کوئی بلا ضرور بھیجے گا وَ اَنَّا عِنْدَ ظَنِّ هَبْرُوخِي (میں اپنے بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے) جب اس نے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی وہ بھی بعض دفعہ اسکی نرا میں ویسا ہی کر دیتے ہیں جیسا اس نے گمان کیا تھا ہمارے استاد و حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ

دلی میں موتن خان شاعر تراویح میں مسترد آن شریف سننے آیا کرتے تھے ایک ڈوم بھی قرآن شریف سننے آیا کرتا تھا اس نے کہا کہ خاں صاحب جس روز وہ سورت آئے جس کا نام نہیں لیا کرتے جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے تو مجھے بتا دینا میں اسے نہیں سنوں گا یعنی سورہ یسین، عوام جہلا سورہ یسین کا نام سننے سے بھی ڈرتے ہیں اسکو موت کی علامت سمجھتے ہیں، خان صاحب شاعر آدمی تھے آپ کو مذاق سوچا اپنی شوخ اور چلبلی طبیعت سے نہ رہ سکے گو وہ بڑے متقی اور متورع شخص تھے خدا معلوم سچ یا جھوٹ کہہ دیا کہ وہ تو رات پڑھی بھی گئی اسکو تو نے سن لیا انکو ہنسی ہو گئی اور اسکا طائر روح نفس عصری سے پرواز کرنے لگا ہوش اڑ گئے، اس باختہ ہو گیا روح تحلیل ہونے لگی ۷

لکھکر ہمارا نام زمیں پر مٹا دیا انکا تو کھیل خاک میں ہمکو ملا دیا غرض وہ دوسرے یا تیسرے روز مر گیا الغرض صحت کو بیماری سمجھنا بھی غلطی ہے اس غلطی میں جان کا بھی اندیشہ ایران کا بھی خطرہ، روحانی نقصان بھی جسمانی زیاں بھی۔ اس قسم کی غلطیوں سے لوگوں نے خود کشی کر لی ہے۔ ایسے وقت میں مرشد کامل رہبری نہ کرے تو انسان بجز جان دینے کے اور کچھ چارہ ہی نہیں بچتا جان اور ایمان کے لفظ پر محض نفلی مناسبت سے مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا میں مکہ شریف سے واپس آ رہا تھا بمبئی میں کو سیٹھ کے مسافر خانہ میں قیام ہوا وہاں کے لوگوں کو میرے آنے کی اطلاع ہوئی اور سب نے وعظ کی درخواست کی میں نے کہا مجھے معاف کرو میں یہاں وعظ نہیں بیان کروں گا کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا تو ناعن کہوں گا تو ایمان کا اندیشہ یا حق کہوں گا تو جان کا اندیشہ لہذا میں جان و ایمان کو خطرہ میں نہیں ڈالتا اور بمبئی میں وعظ نہیں کہتا مجھے جان و ایمان دونوں محبوب ہیں اور شرعاً دونوں کی حفاظت ضروری ہے، البتہ تمکو اگر ایسا ہی شوق ہے تو یہیں مسافر خانہ میں کہہ دوں گا جس کا دل چاہے اگر سن لے چنانچہ وہیں مسافر خانہ میں بیان کیا اتفاقاً مجمع

بہت زیادہ ہو گیا تھا غرض جان جیسے طبعاً و عقلاً عزیز ہے اسی طرح شرعاً بھی واجب الحفظ ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نیز ارشاد ہے لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (اپنی جانوں کو قتل مت کرو)۔ اگر جان ہماری چیز ہوتی تو ہم کو اس میں تصرف کرنے سے منع نہ کیا جاتا۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہے لَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
جان و ایمان کی حفاظت | اِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنی جان کی حفاظت کرو

مصائب و نوائب سے بچو۔ ۱۰ اپنے نفوس کو قتل مت کرو، جان بوجھ کر مصیبت میں پھنسو، جناب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّ نَفْسَكَ عَلَيْكَ حَقٌّ اِنَّ بَيْتَكَ عَلَيْكَ حَقٌّ (بیتک تمہاری جان کا بھی حق ہے اور بیتک تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے) جب نفس اور جان کا ہم پر حق ہے تو اسکی حفاظت کیوں نہ ضروری ہوگی انسان جان اور زندگی ہی کے ذریعے سے مدارج کمال کو طے کرتا ہے ہر دنیوی و دینی، طبعی و شرعی ترقی اسی پر موقوف ہے۔ تمام اعمال و افعال کا موقوف علیہ یہی ہے تو اسکی حفاظت کیسی کچھ ضروری ہوگی۔ اسی طرح وہ پریشانی بھی ممنوع ہے جس سے اعضاء ظاہری و باطنی قلب وغیرہ پر کچھ برا اثر ہو انکی حفاظت بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اعضاء مقدمہ و آلہ ہیں روح و جان کے ساتھ، مقصود اصل مرغوب ہوتا ہے اسی طرح اس کے مقدمات بھی ہوتے ہیں مقدمات کا احترام اور انکی نگہداشت مقصود ہی کی نگہداشت ہے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کسی شخص نے تسبیح دیکھی کہا حضرت آپکو تسبیح کی کیا حاجت ہے یہ تو مبتدیوں کے واسطے موزوں ہے فرمایا اسی کی بدولت تو ہم کو یہ دولت ملی ہے اسی کی وجہ سے تَوَاجُّہِ اِصْلِ اِلٰی اللہ ہوئے ہیں اور اسی کو چھوڑ دیں ایسے رفیق کو چھوڑا نہیں جاسکتا یہ تہ کفران اور ناشکری ہے کہ جس چیز کی وجہ سے نعمت غیر مترقبہ حاصل ہو اس سے ہی اعراض کیا جائے۔ اسی طرح یہ اعضاء اور نفس مطلوب بالذات یعنی قرب حق کے لئے آلہ ہے لہذا

انکی عزت و حرمت بھی ضروری ہے۔ خوب کہا ہے ۷
 لازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است اتم بپائے خود کہ بکویت رسیدہ است
 میں اپنی آنکھ پر ناز کرتا ہوں جس نے تیرا حسن و جمال دیکھا ہے اور اپنے پاؤں
 پر گرے گا ہوں جو تیری گلی میں پہنچا ہے)
 ہر دم ہزار بوسہ زخم دست خویش را کو دامن گرفتہ بسویم کشیدہ است
 ہر وقت اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں جس نے محقار دامن پکڑ کر میری طرف
 کھینچا ہے۔)

غرض چونکہ وہ نفس اور اعضاء وسیلہ اور ذریعہ ہیں مقصود کے لئے انکی حفاظت
 گو آلہ ہی کے درجے میں سہی لیکن ضروری تو ہے اور ایمان کی حفاظت میں تو کسی
 قسم کا شبہ و شک ہو ہی نہیں سکتا اسکی حفاظت تو جان سے بھی بدرجہا زیادہ واولیٰ
 ہے کیونکہ یہ تو خود مقصود ہے، اس کی حفاظت مقصود کے درجہ میں ہوگی اور ظاہر
 ہے کہ مقصود ہمیشہ مقدمات سے ہر اعتبار سے بڑھا ہوا ہوتا ہے اب سمجھ لیجئے کہ
 اس غلطی سے جو پریشانی ہوگی وہ کس قدر زیادہ سخت ہے حق تعالیٰ شانہ محفوظ رکھیں
 اور اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ جمعیت شرعاً بھی مطلوب ہے اور پریشانی سے
 جس پر یہ مفترتیں مرتب ہوں بچنا ضروری ہے شریعت مقدسہ میں اسکی تعلیم اہتمام
 سے دی گئی ہے۔ چنانچہ جو شخص عیون و غمگین ہوا اسکی تعزیت امور بہتے چکے
 معنی تسلی دینے کے ہیں یعنی اسکو دلاسا دیا جائے اسکی جمعیت خاطر میں کوشش
 کی جائے احادیث میں اسکی بہت تفصیلت ہے کہ اپنے بھائی سلمان کی پریشانی
 دور کی جائے اسکی حاجت رفع کی جائے نیز جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 تسلی و طمانیت ہی کے لئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک طریق تعزیت
 خط لکھا ہے وہ خط حصن حصین میں منقول ہے۔

مصاب سے نجات | اور خود حق تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں: ۸
 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

قَالُوا لَا تَنْتَبِهْ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو
 شردہ ساد بجے جو صابر ہیں اور مصیبت اور سختی کے وقت خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں
 اِنَّا لِلّٰہِ پڑھتے ہیں۔ اس میں حق تعالیٰ نے رنج و غم اور پریشانی دور کرنے کا ایک
 طریقہ بتلایا ہے جس کا عنقریب بیان آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو مسلمانوں کی
 پریشانی گوارا نہیں جب ہی تو اسکے رفع کا طریقہ بتلایا ہے اور وہ طریقہ تسلی و تسفی
 میں دو وجہ سے موثر ہے ایک تو اس وجہ سے کہ وہ ذکر ہے اور پریشانی کے وقت
 خدا کی یاد میں لگ جانا پریشانی کے دفع کرنے میں کافی وافی ہو جاتا ہے جس میں
 کچھ اِنَّا لِلّٰہِ کی تخصیص نہیں بلکہ ہر ذکر میں یہی خاصہ ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد
 رسول اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ اعظم
 وغیرہ لیکن مصیبت و پریشانی کے وقت کے ساتھ انا للہ کو ایک تعلق ہے
 وہ یہ کہ ہمیں علاوہ ذکر کے مضمون بھی ایسا ہے کہ اسکا استحضار پریشانی کا استیصال
 کر دینے والا ہے کیونکہ حاصل آیت کا یہ ہے کہ غم میں دو باتوں کا خیال رکھے
 ایک تو اِنَّا لِلّٰہِ کہ ہم ہر اعتبار سے خدائے قادر کے مملوک بندے ہیں وہ ہم پر
 جس طرح سے چاہے تصرف کرے اسے اختیار ہے۔ دوسرے اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
 کہ ہم سب کا مرجع و آل وہی ایک ذات ہے انا للہ میں تو اس امر کی تعریف
 ہے کہ اپنے واسطے اپنی عقل و رائے سے کچھ تجویز نہ کرے بس اس پر جمار ہے
 کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ جو چاہے کرے اسکے فعل میں چوں و چرا کا کسی کو حق
 نہیں اور جب یہ حالت راسخ ہو جائیگی تو کبھی بھی رنج نہ ہوگا، پریشانی کا نام
 بھی نہ آئے گا۔ پریشانی تو جب ہی ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے لئے کچھ سے کچھ تجویز
 کر لیتے ہیں مثلاً یہ کہ ہمارا مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے، ہماری اولاد ہمیشہ زندہ
 رہے، ہم ہمیشہ تندرست رہیں، ہمیشہ برسرِ ملازمت رہیں کبھی برخواست نہ ہوں
 وغیرہ وغیرہ۔ اور اسکے خلاف ہونے میں غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہائے یہ کیوں ہوا
 وہ کیوں ہوا میری تو ساری امیدیں خاک میں مل گئیں، میں تو کیا سوچ رہا تھا اور ہو کیا گیا۔

(۱) پہلی قسط جنوری ۱۹۹۵ء میں شائع ہو چکی ہے،

بدعت اعتقادی گمراہی ہے | ایک ہوتی ہے عملی کوتاہی یعنی ایک شخص کسی عملی کوتاہی کے اندر مبتلا ہے

اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ سرزد ہو رہے ہیں اور ایک ہوتی ہے اعتقادی گمراہی کہ کوئی شخص کسی ناحق بات کو حق سمجھ رہا ہے اور گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے کہ کوئی ایمان سمجھ رہا ہے پہلی چیز یعنی عملی کوتاہی کا مداوا تو آسان ہے کہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائیگی لیکن جو شخص گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہو اسکی ہدایت مشکل ہے اسی لئے آپ نے فرمایا کہ بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے۔ اسی لحاظ سے سچا کرام۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بدعت سے اتنا بھاگتے تھے کہ کوئی حد نہیں

بدعت کی سب سے بڑی خرابی | بدعت کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے

حالانکہ دین کا موجد کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جو دین بنایا وہ ہمارے لئے قابل اتباع ہے لیکن بدعت کرنے والا خود دین کا موجد بن جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دین کا راستہ میں بنا رہا ہوں اور دہرہ دہرہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو میں کہوں وہ دین ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو راستہ بتایا اور جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عمل کیا میں ان سے بڑھ کر دیندار ہوں میں دین کو ان سے نیا دہ جانتا ہوں، تو یہ شریعت کی اتباع نہیں ہے بلکہ اپنی خواہش نفس کی اتباع، دنیا میں کبھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ | ہندو مذہب میں کتنے لوگ

دنیا میں کبھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ | دریا کے کنارے اللہ کو رائی

کرنے کے لئے ایسی ایسی ریاضتیں اور ایسی ایسی محنتیں کرتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، کوئی آدمی اپنا ہاتھ بلند کر کے سالہا سال تک اسی طرح کھڑا ہے ہاتھ نیچے بھی نہیں کرتا۔ کسی آدمی نے سانس کھینچا ہوا ہے اور گھٹنوں

حک سانس نہیں لے رہا ہے اور جس دم کر رہا ہے اس سے اگر پوچھا جائے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ جواب دے گا کہ یہ میں اسلے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اب چاہت وہ اللہ کو بھگوان کا نام دے یا کچھ اور کہے، لیکن بتائیے کہ اس کے اس عمل کی کوئی قیمت ہے؟ حالانکہ اسکی قیمت بظاہر دست معلوم ہوتی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اسکی کوئی قیمت نہیں اس لئے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ طریقہ اس نے اپنے دل اور دماغ سے لٹرائیا اس واسطے اللہ کے یہاں اسکا کوئی عمل مقبول نہیں ایسے اعمال کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

وَقَدْ مَنَّاٰ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ كَجَعَلْنَاۤ اِهْبَاءَ مَثُوْرًا

(سورۃ الفرقان: ۲۳)

جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں ہم ان کے عمل کو اس طرح اڑا دیتے جیسے ہوا میں اڑائی ہوئی مٹی اور گرد و غبار، عمل کیا لیکن اکارت گیا محنت کی لیکن بیکار گئی۔

اور دوسری جگہ برکتے پیارے اور شفقت بھرے انداز سے قرآن کریم نے فرمایا
 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا الَّذِیْنَ هُمْ یُسْعِفُوْنَ
 فِی الْحَیٰۃِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُُمْ یُعْسَفُوْنَ مِّنْۢ بِنۡا
 (سورۃ الکہف: ۴۴)

قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خسار میں کون لوگ ہیں؟ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جبکہ عمل اس دنیا میں اکارت ہو گیا اور دل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اسلے خسارے میں ہیں کہ جو فاسق و فاجر تھا یا جو کافر تھا اس نے کم از کم

دنیا میں عیش کر لئے، آخرت اگر چہ تباہ ہوئی لیکن دنیا میں تو عیش کر گیا اور یہ شخص تو اپنے دنیا کے عیش و آرام بھی خراب کر رہا ہے اور محنت اٹھا رہا ہے اور آخرت بھی بگاڑ رہا ہے اس واسطے کہ اس نے عبادت کا وہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔

اسی لئے بدعت کے بارے میں فرمایا "ثرا الامور" سارے کاموں میں بدترین کام بدعت ہے اس لئے کہ آدمی محنت تو کرتا ہے مگر حاصل کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اور آپ کے دین بنام ہے اتباع کا | دلوں میں یہ بات بٹھا دے کہ دین اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کا نام ہے اپنی طرف سے کوئی بات گرا سننے کا نام دین نہیں ہے۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک اتباع اور دوسرا ابتداء، اتباع کے معنی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرنا اور ابتداء کے معنی ہیں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ :-

(إِنِّي مُتَّبِعٌ وَكَسْتُ بِمُتَّبِعٍ) طبقات ابن سعد جلد ثالث ص ۱۸۲

میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا متبع ہوں مبتدع نہیں۔ یعنی کوئی نیا رشتہ ایجاد کرنے والا نہیں ہوں لہذا ساری قیمت اللہ کے حکم کے آگے مرجھانے کی ہے اپنی طرف سے جو بات کی جائے اسکا کوئی وزن کوئی قدر قیمت نہیں۔

ایک عجیب واقعہ | ایک واقعہ آپ نے بکثرت سنا ہوگا 'حدیث شریف میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات

کے وقت مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات دیکھنے کیلئے نکلتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، ایک مرتبہ تہجد کے وقت سر کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے

گزرے آپ نے دیکھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ نہایت آہستہ آواز سے تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں آگے جا کر دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے تھے اور اس میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور انکی تلاوت کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی عیڑ آپ دیکھتے ہوئے واپس نشتر لے آئے۔ بعد میں آپ نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں کو اپنے پاس بلایا اور پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں رات کو تہجد کے وقت سمٹاؤں پاس سے گزرا تو تم بہت آواز سے تلاوت کر رہے تھے اتنی آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے اس کے جواب میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اَسْمَعْتُ مِنْ نَاجِيَّتِ يٰرَسُولَ اللّٰہِ! جس ذات سے میں مناجات کر رہا تھا جس تعلق قائم کیا تھا جس ذات کو میں سنانا چاہتا تھا اسکو تو سنا دیا اب آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے اس لئے میں آہستہ تلاوت کر رہا تھا۔

پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم زور زور سے تلاوت کر رہے تھے اسکی کیا وجہ تھی انھوں نے جواب میں فرمایا کہ اِنِّیْ اَوْقِظُ الْوَسْطَانَ وَ اَطْرُدُ الشَّیْطَانَ میں زور سے اس لئے تلاوت کر رہا تھا تاکہ جو لوگ پڑے سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور شیطان بھاگ جائے اس لئے جتنی زور سے تلاوت کروں گا شیطان بھاگے گا اس لئے میں زور سے تلاوت کر رہا تھا اب ذرا دیکھئے کہ دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات سبلی صحیح کہ میں تو اللہ میاں کو سنارہا ہوں، کسی دوسرے کو سنانے کی کیا ضرورت؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات بھی درست کہ میں سونے والوں کو جگا رہا تھا شیطان کو بھگا رہا تھا لیکن اسکے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابوبکر! تم نے اپنی مسجد سے براستہ افتیاد کیا کہ بہت آہستہ

تلاوت کرنی چاہیے اور اسے فاروق با تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ زور سے تلاوت کرنی چاہیے لیکن تم دونوں نے چونکہ اپنی اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا تھا اس لئے یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زیادہ زور سے تلاوت کرو اور نہ زیادہ آہستہ تلاوت کرو بلکہ معتدل آواز سے تلاوت کرو اسی میں زیادہ نورا اور برکت ہے۔ اور اسی میں زیادہ فائدہ ہے۔ اس کو اختیار کرو۔

(البداء و کتاب الصلوة باب رفع الصوت بالقراءة فی صلاة اللیل)

معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر اپنی طرف سے کوئی راستہ اختیار کر لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ پسندیدہ ہے۔ بس جو راستہ ہم نے بتایا ہے وہ راستہ اختیار کرو، اس میں جو نورا اور فائدہ ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ دین کی ساری روح یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق کرنی ہے اپنی طرف اپنی طرف سے کوئی طریقہ گڑھ لینا درست نہیں۔

ایک بزرگ کا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا | حضرت حاجی امراء اللہ صاحب

ہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت مہقا نوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان کیا کہ ان کے قریب کے زمانے میں ایک بزرگ تھے وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے اور فقہار کرام نے لکھا ہے کہ نماز میں ویسے تو آنکھ مہند کرنا مکروہ ہے لیکن اگر کسی شغفل کو اسکے بغیر خشوع حاصل نہ ہوتا ہو تو اسکے لئے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں۔ تو وہ بزرگ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے تمام ارکان میں سنت کی رعایت کے ساتھ

پڑھتے تھے لیکن آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے تھے اور لوگوں میں انکی نماز مشہور تھی کیونکہ نہایت خشوع و خضوع اور نہایت عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے وہ بزرگ صاحب کشف بھی تھے ایک مرتبہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ! میں جو یہ نماز پڑھتا ہوں میں اسکو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں میری نماز قبول ہے یا نہیں؟ اور کس درجہ میں قبول ہے اور اسکی صورت کیا ہے؟ وہ مجھے دکھا دیں، اللہ تعالیٰ نے انکی یہ درخواست قبول فرمائی اور ایک نہایت حسین و جمیل عورت سامنے لائی گئی جس کے سر سے لیکر پاؤں تک تمام اعضاء میں نہایت تناسب اور توازن تھا، لیکن اسکی آنکھیں نہیں تھیں بلکہ اندھی تھی اور ان سے کہا گیا ہے تمھاری نماز۔ ان بزرگ نے پوچھا یا اللہ! یہ اتنے اعلیٰ درجہ کی حسن و جمال والی خاتون ہے مگر اسکی آنکھیں کہاں ہیں جواب میں منہ مایا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو وہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو، اس واسطے تمھاری نماز ایک اندھی عورت کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔

بندر کے نہیں پڑھی اسکے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
 بن کر نماز آنکھ بند کر کے نہیں پڑھی اسلئے فرمایا کہ ایسی نماز میں
 کا نور نہیں ہوگا

الم یکن من حدیثہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیف عینیہ فی الصلاة زاد المعاد لابن قیمؒ

اور یہ جو خیال ہو رہا ہے کہ چونکہ نماز میں
 میں وساوس اور خیالات | خیالات و وساوس بہت آتے ہیں
 آنکھ بند کر لے نماز پڑھ لو، تو بھائی اگر خیالات غیر اختیاری طور پر آتے
 اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی مواخذہ کوئی پکڑ نہیں، وہ نماز جو انکھیں
 اتباع سنت میں پڑھی جا رہی ہے اور اس میں غیر اختیاری خیالات
 ہیں وہ نماز پھر بھی اس نماز سے اچھی ہے جو آنکھ بند کر کے پڑھی
 ہے اور اس میں خیالات بھی نہیں آ رہے ہیں اسلئے کہ وہ نماز
 یم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ادا کی جا رہی ہے اور یہ دوسری
 اتباع رسول میں نہیں ہے۔

بھائی یہ سارا معاملہ اتباع کا ہے اپنی طرف سے کوئی طریقہ کڑھ
 ، اسی کا نام دین ہے۔ اب ہم نے جو سوچ لیا کہ فلاں عبادت اس طرح
 اور فلاں عبادت اس طرح ہوگی تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں غیز قبول
 اسلئے فرمادیا کہ کل بدعة ضلالة کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

ت کی صحیح تعریف اور تشریح | ایک بات اور عرض کر دوں جس کے
 باوے میں لوگ بکثرت پوچھا کرتے
 یہ ہے کہ جب ہر نئی بات گمراہی ہے تو یہ کچھ بھی گمراہی ہے، یہ یوں
 ، بھی گمراہی ہے۔ یہ بس بھی یہ موٹر بھی گمراہی ہے اس لئے کہ یہ
 یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں بعد میں پیدا ہوئی
 انکے استعمال کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟

خوب سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے بہت کو جونا جائز اور حرام قرار دیا تو یہ وہ بہت ہے جو دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی جاتی۔ دین کا جزا و دین کا حصہ بنایا جانے کی یہ بھی دین کا حصہ ہے مثلاً یہ کہنا کہ ایصال ثواب اس طرح ہوگا جس طرح ہم نے بتاؤ یعنی تیسرے دن میوہ ہوگا پھر دسواں ہوگا پھر چہلم ہوگا جو اس طریقہ سے ایصال ثواب نہ کرے وہ مردود ہے۔

میت کے گھر میں کھانا بنا کر بھیجو | اگر کسی کے گھر میں صدمہ ہو تو دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ اس کے گھر میں کھانا تیار کر کے بھیجیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ غزوہ موہنہ کے موقع پر شہید ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروالوں سے فرمایا

اصنعوا لآل جعفر طعاما فانہ قد اتاہم امر شغلہم (ابو داؤد)

کتاب الجنائز باب صنعة العدم لاهل الدیت (حدیث نمبر ۳۱۳۲)

جعفر کے گھروالوں کے لئے کھانا بنا کر بھیجو سنیے کہ وہ بے چارے مشغول ہیں اور صدمہ کے اندر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے لئے کھانا بناؤ جس کے گھر صدمہ ہوگا تاکہ وہ کھانا پکانے میں مشغول نہ ہو انکو صدمہ رہے۔

آجکل کی ایسی گنگنا | آجکل ایسی گنگنا یہی ہے کہ جس کے گھر صدمہ رہے وہ کھانا تیار کرے اور نہ صرف یہ کہ کھانا تیار کرے بلکہ دعوت کرے خانا بنانے لگاے دیگیں چڑھائے اور اگر دعوت نہیں دیا تو برادری میں ناک کمت مائیگی یہاں تک کہ سننے میں آیا ہے کہ جو بے چارہ مر گیا ہے اسکو بھی نہیں بخشے اسکو بھی بھلا بڑا کنا شروع کر دیتے ہیں مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ ”مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود“ اگر مرنے والے کے گھر میں دعوت نہ ہوئی تو پھر اسکی بخشش نہیں ہوگی۔ معاذ اللہ۔ اور پھر وہ دعوت بھی مرنے والے کے قور کے سے ہوگی جس میں اب سارے دربار کا حق ہو گیا ان میں نابالغ بھی ہوتے ہیں اور نابالغ کے مال کو ذرا برابر چھوٹا شرعاً حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سرسرفات ہے پھر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے اور جو شخص یہ سب نہ کرے وہ مردود ہے۔

(جاری)

حاملِ مضامینِ تصوف و عرفان • افاد آوصی اللہی کا واحد ترجمان

ماہنامہ وصیۃ العرفان

ذیوسرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جاتین حضرت المصلح الامین

مُلَیْکُ: ۱ احمد ملکین

شمارہ ۶۷: محرم الحرام ۱۳۶۶ھ مطابق جون ۱۹۹۵ء - جلد ۱۸
قیمت فی پرچہ چھ روپیہ مکانہ زر تعاون ٹھٹھاروپہ ششماہی پینتیس روپیہ

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان ٹور و پیہ غیر مالک ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پتہ
مولوی احمد ملکین - ۲۳/۲۵ - بھٹی بازار
الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۲۷۰۹۸۴۰

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن : امرا کریم پریس نجین گنج، الہ آباد

ترتیب

- ۱۔ پیش لفظ مدیر
 - ۲۔ اخلاص کی برکت مصلح الامم علیہ السلام عادت باشرہ حضرت مولانا الشاہ رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسکا اثر
 - ۳۔ مجالس مصلح الامم اخلاص (تعارف)
 - ۴۔ مکتوبات اصلاحی
 - ۵۔ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ
 - ۶۔ دستور سہارن پور مجدد اللہ عظیم الامۃ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب قدس سرہ
 - ۷۔ بدعت ایک سنگین گنہ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ
-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ :

جیسا کہ قارئین رسالہ جانتے ہیں کہ خانقاہ حضرت مصلح الامۃ قدس سرہ کی طرف سے قربانی کا نظم کیا جاتا ہے ان امور کی انجام دہی کے لئے مدرسہ وصیۃ العلوم کے اساتذہ اور مفتیان کرام متعین کئے جاتے ہیں تاکہ جانوروں کی خرید و فروخت اور سربانی کے فرائض سنت و شریعت کے مطابق کا عقد دوسروں کی جانب سے ادا ہو سکیں۔ خانقاہ مصلح الامت علیہ الرحمہ سے تعلق خاطر اور حضرت قاری صاحب مدظلہ کی ذات بابرکات پر اعتماد کی بنا پر شہر و بیرون شہر مالک غیر سے کئی کثیر تعداد میں اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے اہل ادارہ کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، الحمد للہ اس سال بھی ان سب ہی لوگوں کی جانب سے یہ فریضہ ادا کر دیا گیا جنہوں نے رقوم ادناموں کی فہرست بذریعہ ٹیلیفون یا خط روانہ کر کے رابطہ قائم کیا۔ رقم موصول ہو جانے پر پوسٹ کارڈ مطلع کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ قربانی کرانے کے بعد انفرادی طور پر شخص کو مطلع کرنا مشکل ہے لہذا اس رسالہ کے ذریعہ تمام شرکار کو اطلاع دی جاتی ہے کہ الحمد للہ سب ہی کی جانب سے قربانی کرا دی گئی

ادارہ ان تمام احباب کا ممنون ہے جو اس سلسلہ میں اپنی گراں قدر مصروفیت کے باوجود وقت نکال کر بالواسطہ مدرسہ وصیۃ العلوم کی اعانت کرتے ہیں۔ رباعوت والجلال ان تمام لوگوں کو جزائے غیر عطا فرمائے دورانہی ساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ الحمد للہ سالہ ہر راہ پابندی کے ساتھ شایع ہو رہا ہے قارئین کرام اس سے کما حقہ استفادہ بھی کر رہے ہیں اس سلسلہ میں ایک مکتوب محترم جناب ذی عبدالسلام مقطر صاحب کا پیش قدمی اسکے ساتھ ہی انکی ایک نظم بعنوان نماز بھی دہیہ ناظرین ہے

(نقل خط قاری عبدالسلام مقطر صاحب)

محبی و مخدومی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ مزاج گرامی بعافیت ہوئے
ماہ مبارک کا زاد قریب آگیا ہے، ملاقات کی امید ہو گئی ہے۔ حضرت قاری صاحب مدظلہ

مولانا احمد محکمین سلمہ کی خدمات عالیہ میں سلام سنوں عرض فرادیں اور دعا مستقر
 و حسن خاتمہ کی درخواست بھی پیش فرمائیں، بسم اللہ ہر اہل رہا ہے اور ایمان و عمل
 کی دلی ہوئی چٹکار یوں کو کر یہ کر یہ کر زندگی عطا کر رہا اور انھیں شعلہ بنارہا ہے
 انھوں نے ہند کے ظلمات میں یہ جوئے آب حیات برپا کر دیئے ہیں اور دکھنا کر سنے یہ
 فیضانِ وحی الہی تا قیامت جاری رہے۔ والسلام
 خاکروب آستانِ وحی الہی — عبد السلام

نماز

سن پاتا ہوں جب نام تھا زائیں اذان ہیں ہوتا ہے بپا ایک تلاطمِ رگ جاں میں
 آجاتی ہے کانوں میں مریٰ لوحِ سمٹ کر ٹھنڈی لہر دیدہ میں، شکر کام و دہاں میں
 گزرے جو نمازوں میں مریٰ زیت کے اوقات تھے انکی توجہ کے، عنایت کے وہ لمحات
 معلوم نہیں مار و یا منہ پر الٹ کر باپش کئے جانے کے قابل تھی وہ سوغات
 دراصل نمازیں میں حقیقتِ نکتہ کی یہ اک عملی مشن ہے اس قول و فاک
 مشغول بہ غالی رہے، مخلوق سے یکسو اثباتِ لفظ حق کا، نفی غیر خدا کی
 آیا ہوں ترے در پہ ہر اک شغل سے کٹ کر اک روز تو آتا ہی تھا گھر بار سے ہٹ کر
 جن چیزوں کو کرتا تھا کبھی تیرے حوالے اب انکو تجھے چھوڑ کے کیا دیکھوں پلٹ کر
 مجرم ہے ترے سامنے اور ہاتھ بندھا ہے افرادِ گناہوں کا ہے احساسِ خطا ہے
 بدباد میں تیرے یہ مرا جسمِ گنہ گار پیشانی کے بل خاک پہ او نہ تھا، پڑا ہے

رسالہ وصیۃ النعمان کے خوشنویس جناب رضوان قدسی صاحب کی اہلیہ محترمہ (مہشیرہ مولانا مفتی
 عبدالرحمن صاحب حاجی علیہ الرحمہ) طویل علالت کے بعد رحلت کر گئیں انشاء اللہ انا اللہ را جعون۔
 مرحومہ اپنی گونا گوں صفاتِ باخضر و جود و خلقت اور خدمتِ خلق کی بناء پر اپنے اور پرانے سبھی
 میں ہر دل عزیز تھیں ادارہ اور جلالِ خاد سے انکا تعلق بہت گہرا اور مخلصانہ تھا۔

اعزہ و اقربا کے غم میں اہل ادارہ برابر کے شریک ہیں، ناظرینِ کرام سے گزارش ہے کہ دعا فرمایا
 اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور پہلے زندگان کو بھی رحمت لکھ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے جب بیت المقدس محاصرہ کیا تو اہل شہر نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے خلیفہ کو بلاؤ ہمارے کتاب میں نکاح علیہ لکھا ہوا ہے اگر مطابق ہو جائیگا تو ہم بغیر جنگ کے قلعہ کا دروازہ کھول دیں گے اور شہر تمھارے پر در کر دیں گے چنانچہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے خلیفۃ المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ اطلاع بھیجی اور آپ شام کیلئے روانہ ہو گئے تو آپ کا حال یہ تھا کہ پیوند لگے ہوئے معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سواری کیلئے اونٹ تھا یہ دیکھ کر اسلامی سپہ سالاروں نے درخواست کی کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ میں لہذا اچھے اور صفات کپڑے پہن لیں اور اس گھوڑے پر سوار ہو کر چلیں۔ حضرت عمرؓ نے لوگوں کی اس عجاجش پر کپڑے بدل لئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے مگر ابلی چند قدم ہی چلے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا نفس ان چیزوں سے پھول رہا ہے لے آؤ میرے پرانے کپڑے اور میرا اونٹ میں اسی پر چلوں گا چنانچہ آپ نے وہی پیوند والے کپڑے پہرے پہن لئے اور اونٹ پر سوار ہو گئے اور یہ بھی فرمایا کہ **قَوْمٌ آخَرٌ تَالَهُ بَارِئٌ سَلَامٌ** ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت دی ہے۔ اللہ اکبر کس قدر اخلاص تھا باوجود اسکے کہ امیر المومنین ہیں اور مخالفین کے سامنے جارہے ہیں لیکن اچھے کپڑوں میں نفس کو خود ایسی حرکت ہوئی تو اسکو اتار پھینکا اور کیا ٹھکانا ہے اس اخلاص کا کہ اپنے ماتحتوں سے یہ ظاہر بھی کر دیا کہ میرا نفس ان چیزوں سے پھولنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو محض اخلاص اور للہیت سے ایسا کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اسکی برکات ظاہر فرمائیں اس طرح کہ جب آپ قلعہ کے سامنے اسی ہیئت سے پہنچے تو مخالفین نے قلعہ کے اوپر سے آپ کا خلیفہ کتاب کے مطابق کرنا شروع کیا چنانچہ **قَاتِلُوا النَّعْلُ بِالنَّعْلِ** بعینہ یہی خلیفہ نکلا کہ ایسے کپڑے ہو گئے اور ایسی سواری ہو گئی بس اہل شہر نے قلعہ کے دروازے کھول دیئے اور شہر مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ تو دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب اس مقصد کے لئے نہیں کیا تھا کہ اس سے قلعہ فتح ہو جائیگا یہ تو آپکی للہیت کا ثمر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم بھی نہ تھا کہ انکی کتاب میں کیا لکھا ہے بلکہ آپ نے تو محض اللہ کیلئے ایسا کیا تھا چنانچہ آپ کی ہی اخلاص کی برکتیں ظاہر ہوئیں ان دونوں واقعوں میں اللہ تعالیٰ

نے اخلاص کی کیسی کیسی برکتیں ظاہر فرمائی ہیں بیشک اخلاص ہی سے تمام برکتیں ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کرتا پہنا پھر خود ہی اسکی آستین کاٹ کر اسکو عیب دار لایا اور فرمایا کہ اس کرتے کے پہننے سے مجھ میں عجب پیدا ہونے لگا تھا اسلئے میں نے اسکو عیب دار لایا۔ تو صاحبِ ذہان لوگوں کو کرتا مقصود ہے نہ اونٹ نہ جوڑا مقصود تھا نہ گھوڑا بلکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نیت پختہ طور پر باندھ لی تھی جہاں ذرا سا اخلاص کے غلات بھجایا نفس کی آمیزش دیکھیں اسکے موقع ہی کو ختم کر دیا اور علحدہ ہو گئے۔

حضرت معروف کرخیؒ اپنے نفس کو مخیاط کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے نفس! خلاص اختیار خدا کے یہاں رہائی پا جائے گا بندگانِ دین اخلاص کی تجدید کیا کرتے تھے اب لوگ ہر چیز کی تجدید کرتے ہیں مگر اخلاص کی تجدید نہیں کرتے حالانکہ خدا کے یہاں اخلاص مطلوب ہے سارے کام اخلاص ہی سے بنتے ہیں

آج اگر تم سمجھ رہے ہو کہ وقت نازک ہے تو کچھ کام کرو اور وہ کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سہا ایمان لاؤ اور نفس کو چھوڑ دو حضور دعا فرما رہے وَلَا تَشْتَغِلْ عَلَيْكَ مَن لَّا يَرْحَمُكَ اے پروردگار کام پر آجے لوگوں کو سلسلہ نہ فرمائیے جو ہم پر رحم نہ کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو مسئلہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طریقت مسئلہ کیا جاتا ہے لہذا جب تک خدا کو راضی نہ کرو گے کچھ مال نہ ہو گا اے خدا کے بندو خدا کی طرف توبہ کرتے جاؤ اب سے اخلاص اختیار کرو یہ جو عمل تم کر رہے ہو پاؤں وقت نماز پڑھ رہے ہو تو ان شر کی تلاوت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو یہ سادی باتیں کچھ کم نہیں ہیں اسی میں اخلاص پیدا کرو پھر برکتیں دیکھو۔ کوئی کام اگر آپ کے لئے مشکل نظر آتا ہے تو خدا کیلئے تو مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے تو تمھارے حالات پر بھی تو اسکو قدرت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں ہے اِنَّ اللّٰهَ بَکَلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ اَللّٰهُ تَعَالٰی کے احاطہ قدرت میں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے سلمانِ حمد عار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں نعوس میں تعویج ہے۔ اگر آپ لوگ اتنی اتنی عبادتیں کرتے ہیں کیا قبول نہیں ہوتیں؟ اگر قبول نہیں ہوتیں تو کرتے کیوں میں معلوم ہوا کہ قبول ہوتی ہیں اور ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بس دعا بھی کیجیے وہ بھی ضرور قبول ہوگی آپ دعا بھی کرتے ہیں مگر انھیں کاموں میں جہاں اسباب مساعدہ اور موافق ہو دیکھتے ہیں اللہ

جن امور میں اسباب نامساعد ہیں اس میں دعا رہی نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوڑھے تھے اور بیوی بانجھ تھیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی اور وہ قبول بھی ہو گئی۔ بڑا سبب کسی بات کا ہو جانا ہمارے لئے خرق عادت ہے مگر اللہ تعالیٰ کیلئے جس طرح اسباب کے ساتھ کسی چیز کو پیدا کرنے پر قدرت ہے اسی طرح بغیر اسباب کے کسی چیز کو پیدا کرنے پر بھی قدرت ہے اگلے لئے دونوں برابر ہیں۔ بس مسلمانوں کیلئے پریشانی کے وقت میں دعاؤں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں بس اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے اور انھیں سے مانگئے۔ وہ دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں۔ ایک حج صاحب کہتے تھے کہ میرے والد وکالت کیا کرتے تھے اور میں والد صاحب کیلئے تین چیزوں کی دعا کیا کرتا تھا ایک یہ کہ والد صاحب وکالت چھوڑ دیں دوسرے یہ کہ حج کرائیں اور تیسرے یہ کہ فلاں بزرگ سے مرید ہو جائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تینوں دعائیں قبول فرمائیں یعنی والد صاحب نے وکالت بھی چھوڑ دی حج بھی کرائے اور مرید بھی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی دعا کی قبولیت کوئی حج اور وکیل کے ساتھ ملتا نہیں ہے آپ بھی دل لگا کر دعا کیجئے قبول ہوگی۔ اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہجرت کر سکے تھے اور کفار کہ انھوں نے حج سے ایذا دیتے تھے تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہی مدد چاہی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انکی دعا کو قرآن شریف میں بیان بھی فرمایا ہے **وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا** (یعنی اپنے پاس سے ہمارا کوئی دوست اور مددگار بنادیکئے چنانچہ انکی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیر بنا کر بھیجا دیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق اور قرب مل جاتا ہے اور دعا میں جتنی رجا (اور امید) زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی قبولیت ہوتی ہے ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں اپنے اختیار میں جتنا کام ہوا سکو تو کر ہی لینا چاہئے۔

ایک بزرگ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے دیکھا کہ مسجد ویران ہے بستی کے لوگوں سے اسکی وجہ پوچھی کہ لوگ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے تو لوگوں نے بتایا کہ اس بستی میں فلاں شخص بڑا با اثر ہے اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو بہت سے لوگ نمازی ہو جائیں یہ کہ وہ بزرگ اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اس نے جواب دیا کہ ڈاڑھی چڑھاتا ہوں اور وضو کرنے میں ڈاڑھی اتر جاتی ہے اس لئے میں نماز نہیں پڑھتا ان بزرگوں نے اس سے

نویاکر بھائی ہے وضو ہی پڑھ لیا کر و چنانچہ اسکو نماز کیلئے کھڑا ہی کر دیا اور اسکے بعد دعا کی کہ یا اللہ میرے اختیار میں کس کھڑا کر دینا ہی تھا جو میں نے کر دیا اب دل کا پھیر دینا تیرے اختیار میں ہے چنانچہ وہ دعا قبول ہوئی اور اس شخص نے سوچا کہ جب ہم اتنی محنت کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیوں نہ وضو بھی کر لیا کریں تاکہ پورا ٹوٹے چنانچہ پھر وہ شخص با وضو نماز پڑھے گا پابند ہو گیا۔ دیکھا آپنے دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں۔ بات کا یقین کر لیا چاہئے کہ یقینی باتیں پریشانی کی جو رہی ہیں یہ خدا کا ناراضگی کے سبب ہیں دشمن کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہیں دشمن کی رخصت یا ناراضگی کوئی چیز نہیں ہے

گو ہوا دشمن زمانہ ہو مگر اسے دل ہمیں دیکھنا یہ ہے میزاج یا تو برہم نہیں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہئے ایک دم سے اخلاص کا اعلیٰ مقام کو حاصل ہو جائیگا جس جگہ رہو چلے چلو انشاء اللہ دھیرے دھیرے کمال بھی حاصل ہو جائیگا اور جب تک کسی کام میں اخلاص کا ہونا یا نہ ہونا معلوم نہ ہو تو خیر اس کام کو کرتے رہو لیکن جب کسی کام کے متعلق معلوم ہو جائے کہ اس میں اخلاص نہیں تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہئے۔ بزرگوں کے اخلاص کی خوب خوب بحث کی ہے۔ صاحب غلاق محسن نے اپنی کتاب میں اخلاص کا پورا باب ہی قائم فرمایا ہے چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ عمل کو دیا اور فرض سے پاک کرنا اور نیت کو خالص اللہ کے لئے درست کرنا اخلاص ہے

ہر کہ با اخلاص مستم می زند عیسیٰ وقت است کہ دم می زند
جو شخص اخلاص کے ساتھ چلتا ہے وہ عیسیٰ وقت اور مبارک ہے پس چاہئے کہ کام میں خالصتاً تعالیٰ کو راضی رکھنے کی نیت کیے ۱۱۔ اپنے نفس کو دخل نہ دے کیونکہ اغراض نفسانی اعمال حقانی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ حکایت کہ خراسان کے ایک غلیف نے ایک جرم کو مزا کا حکم کیا اس جرم نے اسی اثنا میں غلیف کو گالی دینا شروع غلیف نے حکم دیا کہ اسکو آزار دہا کر دو ایک درباری نے پوچھا کہ اس وقت جبکہ وہ گستاخی کر کے نزدیک کا سخت ہمت جہاں پناہ لے سکتا تو ان کیوں کر دیا غلیف نے جواب دیا کہ میں اسکو محض اللہ کیلئے تادیب کرتا تھا لیکن جب اس نے مجھ کو برا کہنا شروع کیا تو میرے نفس میں حرکت ہوئی اور جو اس انتقام پیدا ہوا پس میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جو کام اللہ سے کچھ خالصتاً اس شخص کو دہل دوں کیونکہ یہاں اخلاص کے غلبہ میں اس کی تادیب رک گیا ہے

واعجب نفس چون بنو درو متعنی اخلاص منانہ اندر
(جب کسی کام میں نفس کی آغوش چوگی تو پھر اب اس میں غلوں کہاں باقی رہا)
کار بر اخلاص نشد بہرہ در ترک چنان کار رسد اور تر
(اور جس کام میں اخلاص نہ ہو اسکو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے کیونکہ بغیر اخلاص کے وہ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص سے بہرہ دے گا اور نہ عمل کے ثمرہ دے گا)

اخلاص و اتباع

ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گئے جن کا نام علی تھا ان سے ان بزرگ نے فرمایا کہ چلے جاؤ بس وہ واپس چلے اور راستہ میں یہ سوچتے جا رہے تھے کہ جنب یہاں سے نکال دئے گئے تو زندہ رہنے سے کیا فائدہ کہ زمین میں دفن ہو جائیں گے اُن بزرگ کو کشف ہو گیا اور راستہ ہی سے ان کو بلا لیا اور اپنے خواص میں اُن کو داخل کر لیا اسی وجہ سے وہ علی الخواص کہے جانے لگے۔ دیکھا آپ نے وہ امتحان میں پاس ہو گئے اس لئے کہ ان کو ناگوار نہیں ہوا بلکہ رنج و صدمہ ہوا کہ ایسی جگہ سے ہم نکال دئے گئے تو ہم زمین پر رہنے کے قابل نہیں رہے لہذا مر ہی جانا بہتر ہے۔ یہ تمنا انتہائی نرین اور ان بزرگ سے نہایت خلوص و عقیدت کی بنا پر تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کے دل میں ڈالاکہ مخلص آدمی ہے اس کو اپنے پاس بلاؤ اور اپنا مقرب بنا لو چنانچہ ایسا ہی کیا۔ سُنئے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں صرف بدن سے قرب حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ خلوص سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کُنْ تَيَّالَ اللّٰهُ لَكُمْ مَعَاوِلًا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ تَيَّالَهُ الشُّعْرَىٰ يَنْكُزُ لَآيَةَ قُرْبَانِي كَاغُوشَتِ اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ حصارِ تقویٰ پہنچتا ہے جو اس کے ساتھ ہے حدیث میں ہے کہ دو قطرے ایسے ہیں جو گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جاتے ہیں ایک تو آنسو کا قطرہ جو اللہ کے لئے نکلے دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے واسطے گرے تقویٰ کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ نے اخلاص ہی سے کی ہے غور کرنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص ہی مراد ہے۔ بزرگانِ دین فرما رہے ہیں کہ پہلے از اب میں جو فرق ہے وہ اسی اخلاص ہی کا ہے ہو سکتا ہے کہ عمل بہت ہو اور آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچے نہ عمل کم ہو مگر اس میں اخلاص ہو تو اس کی وجہ سے خدا تک پہنچ جائے گا اعمال جو مقبول ہوتے ہیں وہی اخلاص ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک شخص نماز کے لئے مسجد جا رہے تھے ایک آدمی سے بات ہوئی جو نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آ رہے تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا جماعت ہوئی

اس شخص نے جواب دیا ہاں ہو گئی یہ سن کر انھوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تو اس شخص نے کہا کہ آپ ہماری نماز کا ثواب لے لیجئے اور اپنی یہ آہ مجھے دے دیجئے۔ مطلب اس شخص کا یہ تھا کہ آپ کو جماعت نہ ملنے سے جو حزن و غم ہوا اس کی وجہ سے جو ثواب ملا۔ وہ میری نماز سے جو میں نے جماعت سے ادا کی ہے بدرجہا زیادہ ہے اس لئے کہ اس میں اس درجہ کا خلوص نہیں تھا۔

میں آپ سے کہتا ہوں کہ آنا جانا بیٹھنا اور دیکھنا یہ سب بہت آسان ہے اور تبرک بنانا بھی بہت آسان ہے لیکن اخلاص سے عمل کرنا بہت مشکل ہے حالانکہ یہ نہیں تو کچھ نہیں حضرت مولانا کے یہاں کچھ جان ہے وقت قریب دوپہر کے گرمی کے زمانہ میں آئے گرمی شدت کی تھی۔ میں بھی وہیں تھا ایک شخص باہر کے ٹھہرے ہوئے تھے ان کے اہل و عیال بھی وہیں مقیم تھے انھوں نے اپنے گھر میں جا کر کہا کہ فوراً کھانا پکاؤ اور حضرت مولانا کے گھر پہنچ دو اور خود اگر حضرت مولانا سے کہا کہ حضرت آپ مہمانوں کے لئے انتظام نہ فرمائیں اور گھر میں نہ کھلائیں میں نے اپنے گھر میں انتظام کر دیا ہے کھانا آپ کے یہاں مہمانوں کے واسطے پہنچ جاوے گا حضرت مولانا نے ہم لوگوں سے اس واقعہ کو مدح کے ساتھ بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں نے اُس وقت یہ کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔

میں کہتا ہوں کہ قیامت میں دیکھ لینا یہ شخص اسی سے بخشا جاوے گا۔ یہ اخلاص ہی تو تھا اور جب اخلاص ہوتا ہے تو بات بھی کام کی سمجھ میں آتی ہے اس کو حضرت مولانا تھانویؒ نے مجلس میں بیان فرمایا۔ دیکھئے بزرگوں نے طرح طرح سے دین سکھلایا ہے اگر یہ حضرات اس قسم کے واقعات بیان نہ فرمادیں تو ان کی سیرت کیسے معلوم ہو اور یہ کیسے معلوم ہو کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ سعدیؒ بقصد سفارش بادشاہ کے یہاں پہنچے۔ کچھ غلطی صوفیوں سے ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے ان کا وظیفہ بند کر دیا تھا لیکن شیخ کو دربان نے روک دیا۔ کسی طرح اس کی اطلاع بادشاہ کو ہو گئی وہ دوڑ کر آگے بڑھا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شیخ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ دو ہم انھیں غلاموں کی صف میں بیٹھ جاویں گے چنانچہ یہ کہہ کر بیٹھنے لگے اس پر بادشاہ بولا کہ اللہ اللہ چہ جائے سخن است۔

گر بر سر و چشم من نشینی ۛ نازت بکشم کہ نازینی
یعنی بھلا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ارے آپ تو اگر میرے سر اور آنکھ پر بھی بیٹھیں تب بھی میں ناز کروں گا کیونکہ آپ میرے محبوب ہیں آپ سے مجھ کو عقیدت ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر شیخ اُس دربان سے لڑجاتے اور کہتے کہ میں فلاں ہوں میں تمہاری بات نہیں مانوں گا تو شاید ایسا اعزاز و اکرام نہ ہوتا۔

اب تک لوگوں کے یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ دربان ہوتا کس لئے ہے۔ سچ پوچھئے تو دربان مخصوص لوگوں کے لئے نہیں ہوتا بلکہ دشمنوں کے ضرر سے حفاظت کے لئے ہوتا ہے۔ پہرہ پر پہاڑی کام یہی ہے کہ وہ ڈاکو اور چور وغیرہ سے آپ کے جان و مال اور عزت و آبرو کی محافظت کرے۔ خواص کو روکنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ دشمنوں کے روکنے کے لئے ہوتا ہے۔ پہرہ کی حالت میں اپنے فرض کی ادائیگی کے اعتبار سے وہ سبھی کے لئے ہوتا ہے اسی طرح بزرگان دین کے یہاں طالبین اور مضمومین کے لئے پہرہ نہیں ہوتا بلکہ اغیار کے لئے ہوتا ہے مگر پہرہ دار تو ہر شخص کو پہناتا نہیں کہ کون مخصوص ہے اور کون نہیں اس لئے وہ تو سب کو روکتا ہے ورنہ وہ اپنے فریضہ میں سست اور کوتاہ سمجھا جاوے گا۔ درباری کا حق یہ ہے کہ ذرا بھی اجنبیت اور غیرت کا شبہ ہو تو روک دے جب سید کو اطلاع ہوگی تو وہ جیسا مناسب ہوگا معاملہ کرے گا اگر مخصوص شخص ہوگا تو خصوصیت کا بڑاؤ کرے گا اور عذر کرے گا کہ مجھے معلوم نہ تھا اس لئے ایسا ہوا جیسے کہ بادشاہ نے شیخ سعدی کے ساتھ کیا کہ ان کو مخصوص جگہ ٹھہرایا اور ان کا اعزاز و اکرام کیا اور ہو سکتا ہے کہ دربان کو ڈانٹا بھی ہو کہ آدمی کو بجاتے نہیں یہ ہمارے شیخ ہیں اب ان کو کبھی مت روکنا۔

حدیث شریف میں ہے کہ اشدّ الناس بلاءاً انما نبیاء و رسل الامم الا مثل فلا مثل یعنی مسیح
ابتلا اور امتحان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ہوتا ہے اور جو مبتلا زیادہ ان سے قریب ہوگا اس کا
ابتلا بھی زیادہ امتحان اور ابتلا سخت ہوگا۔ جتنا دین میں آدمی کم ہوگا اتنی ہی مشقت میں کمی ہوگی اور
جتنی زیادہ دین کی طلب ہوگی اسی لحاظ سے اس کی آزمائش سخت ہوگی۔

یوں تو دشمن کہتے ہیں کہ ہم ہی اچھے ہیں کہ ان مصائب سے نجات پائے ہوئے ہیں لیکن وہ کیا سمجھیں جو دوست ہے وہ اپنے محبوب کی جانب سے آئی ہوئی آزمائش اور بلا کو بلا اور مصیبت نہیں سمجھتا وہ تو اپنی زبان حال سے یوں مترنم ہوتا ہے کہ

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغست
سرِ دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی
(اے مشوق) خدا نہ کرے کہ تیری تلوار سے دشمن کو قتل ہو جانا نصیب ہو۔ دوستوں کا سلامت رہے کہ تو اس پر خنجر آزمائی کرے۔

آپ جانتے ہیں یہ امتحان کیوں ہوتا ہے۔ امتحان اسی لئے ہوتا ہے کہ نفع اور غیر نفع میں امتیاز ہو جاوے جو غیر ہوگا وہ بھاگ نکلے گا بلکہ اغیار محبتیں نفعین کی آزمائشوں کو دیکھ کر ہمت ہی نہ کریں گے کہ اور کارج کریں۔ جو واقعی اللہ تعالیٰ کے محب اور طالب ہوں گے وہی ہم راہ میں قدم رکھیں گے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا طریقہ عیوں اور وابہوں سے پاک ہوگا۔

ایک نواب صاحب کے یہاں ایک عالم گئے تھے رات میں کسی ضرورت سے باہر نکلے جب واپس آئے تو پہرہ دار نے روکا اور پوچھا کہ کون ہے انہوں نے سوچا کہ اگر میں اپنے متعلق فقیر فقیر وغیرہ جیسے الفاظ کہتا ہوں تو اتنی دیر میں تو دو چار چٹری رسید ہی کر دے گا لہذا فوراً بولے کہ ہم ہیں بڑے مولانا صاحب دہلی والے۔ یہ نہی کر پہرہ دار عاجزی کرنے لگا۔ جو کہتا ہے کہ صبح نواب صاحب نے بھی کچھ کنا ہوا کہ ہمارے خاص لوگوں کو نہیں پہچانتے لیکن بہر حال جو پہرہ دار ہے اس کا کام؟ یہی ہے لا تنخواہ ہی اسی کی پاتا ہے اگر وہ ایسا نہ کرے تو تنخواہ کا مستحق نہ ہوگا اس لئے آئے والو کا بھی فرض یہی ہے کہ اطلاع کرائیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا الْآيَةُ۔ یعنی لوگ ہمارے بارے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھا دیں گے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ ہدایت سبیل کے لئے مجاہدہ شرط ٹھہرایا ہے۔

اس راستہ میں اپنے کو گھٹانا ہوتا ہے تواضع اور انکسار اختیار کرنا پڑتا ہے تب کچھ ملتا ہے اور کچھ کشود کار ہوتا ہے۔ جب تک اس کو اختیار نہ کیا جاوے گا کچھ نہیں ملے گا خوب سمجھ لیجئے۔ ع۔ ہر کما پسیت آب آئینہ زود

علامہ ابن قیمؒ نے زاد العائد میں صلح حدیبیہ کے بارے میں خوب لکھا ہے فرماتے ہیں:- حقیقت امر کی یہ ہے کہ فتح کے معنی لغت میں مُنْفَلِقُ شَيْءٍ کے کھونٹے کے آتے ہیں اور جو صلح مشرکین کے ساتھ ہوئی تھی وہ مسدود اور مُنْفَلِقُ تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح فرمایا فتح کے سبب میں سے ایک اہم سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشرکوں نے بیت اللہ شریف سے روک دیا اور بظاہر یہ چیز مسلمانوں کے لئے ظلم و جحمت تھی حالانکہ درحقیقت عزت اور فتح و نصرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کے پیچھے فتح عظیم ملاحظہ فرما رہے تھے

ایک بزرگ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ چلے جا رہے تھے بادشاہ محل پر بیٹھا دیکھ رہا تھا ان کو پہچان لیا جب محل کے قریب پہنچے تو اُس نے کند لٹکا دی اور کہا کہ چلے آئیے جب وہ گئے تو اُن سے پوچھا کہ آپ خدا تک کیسے پہنچے انھوں نے جواب دیا کہ جیسے آپ تک پہنچے یعنی اگر ویسے آپ تک پہنچنا چاہتے تو قلعہ کے سپاہی روک دیتے اور پھر آپ تک خبر پہنچنے میں نہ معلوم کتنی دیر لگتی اور یہ کہ خبر پہنچتی بھی کہ نہیں لیکن جب آپ ہی نے بلانا چاہا تو کند لٹکا دی میں آپ تک پہنچ گیا۔ دیکھا آپ نے اپنے اختیار سے کوئی نہیں پہنچتا۔ عمل میں اتنا زور نہیں کہ خدا تک پہنچا دے جب اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں تو کند لٹکا دیتے ہیں آپ جلتے ہیں حق تعالیٰ کی کند کیا ہے حق تعالیٰ کی کند یہ قرآن شریف ہے کہنے لوگ اس کے ذریعہ سے خدا تک پہنچ گئے آپ بھی اگر اعتقاد اور قلب سے اس کی تلاوت کریں تو آپ بھی اسی کند کے ذریعہ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔

ایک شخص حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں بہت دنوں سے آتے تھے ایک دن انھوں نے اپنے دل میں کہا کہ حضرت کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن ان میں بھی شک نہیں کہ ہم اتنے دنوں سے آ رہے ہیں مقامات تو کیا ملے گناہ تک نہیں چھوٹے۔ حضرت کو اس کا علم کشف یا الہام سے ہو گیا بس اسی دن سے گناہ چھوٹنا شروع ہو گئے یہاں تک اس شخص نے آفریں یہ کہا کہ اب تو حضرت نے اپنی طرف ایسا کھینچ لیا ہے کہ اگر گناہ کرنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے۔

دیکھو سمجھنے کی بات ہے سب جگہ تو تم اپنی رائے عقل اور اختیار کو دخل دے سکتے ہو اور نماز کر سکتے ہو لیکن اہل اللہ کے یہاں منازعت کرنا اور اپنی عقل و رائے کو دخل دینا یہ منافی ہے اتباع کے اتباع اس سے فوت ہوتی ہے۔ لہذا ان کے یہاں اپنا اختیار اور اپنی رائے کو ترک کر دینا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ حضرات جو اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہیں تو اسی ترک منازعت ہی سے پہنچے ہیں انھوں نے نصوص کی اتباع کی ہے تو یہی چیز اپنے یہاں آنے جانے والوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ اتباع کرو نماز نہ کرو سب جگہ آپ رائے پیش کر سکتے ہیں مگر یہ جگہ دوسری ہے یہاں خود رائی اور جھینا جھپٹی سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ خود اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، بعض وقت مریدوں کے بارے میں ان پر دائر تک پڑ جاتی ہے حضرت مولانا افضل الرحمن صاحب مجمع مراد آبادی ٹرے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے ایک شخص کو اپنے یہاں سے ہٹا دیا اور خود ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر لائے اور پھر

نکاح سب سامان بھی مسجد سے باہر کر دیا وہ پھر جا کر بیٹھ گئے کئی مرتبہ ایسا کیا آخر کار ان کو انھیں کے ان پر چھوڑ دیا وہ اسی طرح مسجد میں بیٹھے رہے جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت نے ان کے لئے کھانا بچا انھوں نے انکار کر دیا پھر حضرت خود تشریف لائے اور کھانے کے لئے کہا انھوں نے کہا کہ نہیں ایں گے اسی وجہ سے نہ نکاح تھے پھر حضرت مولانا نے بہت خوشامد کی اور کہا کہ بھائی یہاں پر دنیا دار ت آتے ہیں اس لئے ایسا کرتا ہوں وہ بولے کہ دیندار بھی تو آتے ہیں آخر دیکھتے کیوں نہیں پھر مولانا بہت بہت خوشامد کی تب وہ راضی ہوئے۔ دیکھا آپ نے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی خاص بندہ تو ڈانٹ بھی خدا کی طرف سے پڑ جائے گی۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور سنئے۔

حضرت مولانا گنگوہیؒ رات میں خانقاہ میں تھے تہجد سے فارغ ہو کر ذکر کر رہے تھے اتنے میں تک کچھ آہٹ سی معلوم ہوئی جیسے کوئی بار بار آ جا رہا ہو حضرت نے پوچھا کون۔ ایک شخص سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضور میں ہوں بہت بھوکا ہوں حضرت فوراً اُٹھے اور اندر جا کر کچھ میوے رو جو چیزیں ملیں کافی مقدار میں لاکر اس کو دیں وہ بہت خوش ہوا اس سے حضرت سمجھے ہوں گے ایسا بھی ہوتا ہے پھر کافی اہتمام کیا ہو گا کہ آئندہ کوئی بھوکا نہ رہے۔

بہر حال بزرگوں کے یہاں فنائے ارادہ اور فنائے اختیار بس انھیں دونوں چیزوں رورت ہے جب تک اپنی چیزوں پر نظر رہے گی کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ اعمال میں علت نہیں علت بس محض فضل خداوندی ہے۔ مجاہدے وغیرہ سب شرائط ہیں علت مہمت اور فضل ہے جب مجاہدہ کو علت سمجھو گے تو کامیابی نہیں ہوگی اگر کوئی شخص مجاہدہ نہ کرے ایسا ہی ہے جیسے کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے۔ وضو نماز کے لئے شرط ہے جو نماز سے خارج ایک ہے وضو کے بعد نماز بہت سے ارکان پر مشتمل ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل اخلاص ہے یہی خدا تک پہنچتا ہے اور یہی مقبول ہے اور اعمال جو مقبول ہوتے ہیں تو اخلاص ہی کے مفرد ہونے کی وجہ سے مقبول ہوتے ہیں خاص کے اعمال کا کچھ بھی اعتبار نہیں۔

نیز دوسری بات یہ کہ ہر جگہ اپنی رائے اور عقل کو پیش کیا جاسکتا ہے مگر اہل اللہ کی خدمت بنے کو فنا ہی کر دینا چاہئے اپنے اختیار اور اپنی عقل و دانش کو ان کے مقابلہ میں استعمال نہ کرنا

چاہئے کیونکہ

فکر خود و رائے خود در مذہب زندگی نیست کفر است دریں مذہب خود بینی و خود رائی
 مذہب زندگی میں اپنی فکر اور رائے کی گناہ نہیں ہے اس مذہب میں خود بینی اور خود رائی گنہگار ہے
 بزرگوں کی خدمت میں جلسے کی اہل غرض قوسی ہے کہ انہوں کی اتباع کی جگہ اور انہیں شیعہ
 کی مناہضت سے چھوڑنا جلسے یہ حضرات جو کہ مناہضت سے بچنا چاہتے ہیں اور اتباع انہیں کو اپنے
 اور بلازم کر لیا ہے قوسی چیز دوسری کو بھی سکھاتے ہیں کہ اسی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا
 ہے۔ نص میں اتباع رسول کا حکم ہے چنانچہ ارشاد ہے **فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا عَلِمَ أَنَّهُ رَاسِلٌ فَهُوَ كَافِرٌ** لہذا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع فرض ہے چنانچہ اس نص کو حضرات صحابہ نے خوب سمجھا اور پھر
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع کی کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اعاذیخیں لایک
 عجیب عجیب واقعات آئے ہیں جن کے دیکھنے سے یہاں تاں ہوجاتا ہے ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم دریا میں پھاند جائیں۔ سبحان اللہ کیا اتباع ہے۔

نئے اصل اتباع تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے مگر علماء ربانی اور مشائخ حقائق رسول کے نائب
 ہوتے ہیں اور یہ حضرات ہر قول اور ہر فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کئے ہوتے ہیں اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علی غور ہوتے ہیں اس لئے ان حضرات کی اتباع بھی بواسطہ رسول کے ضروری
 ہوتی جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ **وَأَطِيعُوا أَمْرًا بَعْدَ أَمْرٍ**۔ جو لوگ میری طرف رجوع
 ہیں ان کی اتباع کرو۔ اس آیت سے بھی اتباع کی ضرورت معلوم ہوئی۔ خوب سمجھ لیجئے۔

امکتوب نمبر ۸۵

سال : نعتل نفاذ، مبارک حضرت مولانا . . . صاحب درج ذیل ہے
کرم فرمائے من جناب حکیم خالصا حب سمد اللہ تعالیٰ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آج صبح ہی سے میرے دل میں بسیا ختہ تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ
آپ کو بیعت و تلقین کی اجازت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں۔
ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اجازت آپ کے لئے اور مخلوق خدا کے لئے مفید ثابت
ہوگی۔ لہذا آپ اجازت کی لاج رکھئے۔ اس اجازت کی اطلاع آپ اپنے
خاص احباب کو بھی کر دیں۔

۔۔۔۔۔ غفرلہ غلام حضرت تھانویؒ

تقیق : السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ ایک مدت سے مجھ سے خط و کتابت کر رہے ہیں، میں سمجھتا
تھا کہ آپ مجھ کو مانتے ہیں اور کچھ سمجھتے ہیں مگر آپ کے اس خط سے معلوم
ہوا کہ آپ دوسرے بزرگوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہ کتنی بے اصولی
کی بات ہے یہ طریقہ کے بالکل منافی ہے۔ پھر آپ نے ایک بزرگ کی طرف سے
بیعت و تلقین کی اجازت کا بھی ذکر کیا ہے ظاہر ہے کہ انھوں نے
کچھ دیکھ اور سمجھ کر ہی ایسا کیا ہے آپ اگر اپنے کو اسکا اہل سمجھتے ہیں
تو ٹھیک ہوا سکو قبول کیجئے، میرے پاس کیوں رکھتے ہیں یا تو اسکا انکار
کر دینا یا اقرار کر دینا۔ اگر انکار کرتا ہوں تو گویا ان بزرگ پر اعتراض کر رہا ہوں
حالانکہ میں اس کے لئے تیار نہیں کیونکہ بزرگوں پر اعتراض کرنا ہمارا طبیعت
نہیں، ہم کیوں کسی بزرگ کا انکار یا اعتراض کریں۔ اور اگر اقرار کر دیں تو
ضروری نہیں کہ جو معیار ان بزرگ کا تھا وہی میرا بھی ہو، ہو سکتا ہے کہ آپ

معیار پر پورے اترتے ہوں اور میرے معیار کے خلاف ہوں پھر اسے
 لکھنے کی کیا وجہ ہے غالباً مجھ پر دباؤ ڈالنا مقصود ہے یہ تو بالکل طریق
 کے خلاف ہے

(اس کے جواب میں یہ خط آیا)

حالی، والا نامہ کل صادر ہوا اگر پاسپورٹ کی پابندی حائل نہوتی تو بالفور
 سر کے بل چل کر حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر کی کا شہت پاتا۔ احقر
 اپنے کو سزا پا قصور وار گردانتا ہے تحقیق، الحمد للہ
 حال، اور صمیم قلب سے معافی کا خواستگار ہے۔ تحقیق، معاف ہے
 حال، کہ شہ مجھے معاف فرمایا جائے کہ آنجناب کو احقر کے عریضہ سے بہت ہی
 ظالم پیدا ہوا جسکا تین اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تحقیق، الحمد للہ
 حال، اتنی ضروری عرضداشت بھی ہے کہ احقر نے ہر دو بزرگان علیہ الرحمۃ
 اجمعین حضرت مولانا محمد حسن صاحب و حضرت مولانا ولی محمد صاحب کی
 ولادت کے بعد سے آنجناب سے تعلق اصلاح کا شرف پایا ہے اور اسکی
 نسبت آنجناب نے میرے عریضہ سے یہ اخذ فرمایا ہے کہ احقر ان دو بزرگوں
 سے بھی آنجناب کی غلامی کے ساتھ ساتھ اپنا تعلق اصلاح رکھے ہوئے ہے
 جو کہ حقیقت نہیں ہے۔

تحقیق، خط کھلتے ہی میں مضمون نظر سے گزرا جس سے سمجھا کہ حال کا
 واقعہ ہے مگر تفصیل دیکھنے سے معلوم ہوا کہ مولانا امرتسری کے سامنے کا
 واقعہ ہے انکی نظر سے گزر چکا ہے اس لئے جو جواب آپ کو گیا ہے اس سے
 آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی معاف فرمائیے گا۔ آپ سے بہت خوش ہوں۔

(اس جواب کے ساتھ گزشتہ خط کا جواب بھی دیا گیا)

ل : گرامی نامہ لینے اور پڑھنے پر ایک نور و انشراح نصیب پایا ۔

نیت : الحمد للہ

ل : اور نور بڑھتا گیا تا باختتام والا نامہ گویا کہ کریمہ بقدر من اللہ علی
للمومنین اذ بعث فیہم رسولاً ۔ ۔ ۔ کا مظہر پایا تحقیق اللہ تعالیٰ اکرم العالمین
مال : اجقر کے لئے دنیا میں سب سے مشکل کام آنجناب کی طرف خط لکھنا
ہے اور پھر باجواب گرامی نامہ کی آمد پڑھنے سے پہلے ایک خوف عظیم طاری
رہتا ہے اور زان بعد پڑھ لینے پر ایک انشراح عظیم اور انباط ۔ اور یہ خوف
رجاء احقر کیلئے پل صراط پر چلنے کے مرادف ہے جو کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہی
طے ہو سکتی ہے ورنہ معاملہ عمر بھر کا خوف و دہار کا پل ہے ۔ کریمہ آیات لکھتے دیکھتے
سے ہی تسلی یاب ہوں ۔ تحقیق : صحیح فرما رہے ہیں طالب صادق کا یہی حال ہوتا ہے ۔

ن : وصیۃ الاحسان ص ۵۶ پر آنجناب کی طرف منسوب یہ ارشاد ہے ۔
فرمایا کہ : علامہ ابن قیم کی تحقیق کے موافق حسن خلق مخلوق کے ساتھ خاص
معلوم ہوتا ہے ، اور میں کہتا ہوں کہ ۔ اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ جب
نیک اطلاق درست نہیں ہوتے مثلاً کبر ہے تو وصول الی اللہ اور تقویٰ
نیک رسائی نہیں ہو سکتی تو حسن خلق کا دخل جس طرح مخلوق کے تعلق
استوار کرنے میں ہوا اسی طرح خالق کے صحیح تعلق میں بھی ہوا ۔

۔ ۔ ۔ یہ تحقیق عالی جناب ہی کا حصہ ہے ۔ تحقیق : الحمد للہ

مال : طبیعت تو معمولات ادا کرنے کو چاہتی تھی مگر محبت نہ تھی اگر محبت
کر کے کام کرنا تو مزید محبت بڑا اثر پڑتا اور آئندہ معمولات متاثر ہوتے تو کیا ایسے کام
میں صرف قرآن حکیم ایک دو سطر اور مناجات مقبول دس پندرہ منٹ
بڑھ لیا جائے تاکہ نفس کو راحت نہ ہو ۔

تحقیق بہت ٹھیک ہے

مال : تہجد کی دعا پڑھنے سے قلب میں سیرابی پاتا ہوں اور نور تو حمید

باری تعالیٰ عجب طور پر دل پر کیفیت آگیاں ہوتا ہے ، بیان سے فزوں ہے
یہ حق تعالیٰ کی رحمت عظیم نظر آتی ہے اور حق تو یہ ہے کہ یہ محض آنجناب
کا کرم و در کرم ہے ۔ میرے لئے اب حضور کی برکت سے تہجد آسان ہو گئی
ہے ، ہر چند نفس کا غلبہ بہ شکل صورت پسندی بھی ساتھ ساتھ ہے لہذا
مدامت کے لئے درخواست دعا ہے ۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں ۔

اجواب کے ساتھ حسب ذیل تحسیر بھی گئی ،

آپ نے ، وصیۃ الاحسان سے شاہ فقیر اللہ صاحب اور حضرت
مجدد صاحب کی عبارات متعلقہ خلافت بر اجازت نقل کر کے اس پر اپنے
تاثر کا اظہار فرمایا ہے یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ اکھٹہ آپ کو یہ بات
پسند ہوئی چونکہ آپ میری باتوں کی قدر کرتے ہیں اسلئے آپ سے کہتا ہوں کہ
مشائخ نے یہ کام خوب کیا اور اتنا فیصل انکی انتہائی دیانت
و خلوص پر مبنی تھا اور اس زمانے میں طالبین میں خلوص تھا کہ مشائخ
جس حد پر انکو رکھ دیتے تھے اور جتنی اجازت انکو دیدیتے تھے اس سے
سرمو تجاوز نہیں کرتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ اس کے خلاف کرنا ہم کو جائز
نہیں ۔ اور آج طریق اس سرعت کے ساتھ بدل رہا ہے کہ لوگوں میں
کوئی بات ہی طریق کی نظر نہیں آتی بالکل اسکو دنیا بنایا گیا ہے چنانچہ
یہی وجہ ہے کہ یوں رسم کے درجہ ہیں تو آج سب کچھ جاری ہے پیر
ہیں ربیعہ ہیں فلیفہ اور خلافت بھی ہے ذکر و شغل بھی ہے مگر لوگوں میں دین کا
نام تک نہیں ہے حتیٰ کہ آج اگر کوئی شیخ کسی کو مجاز صحبت بنا دے تو وہ
ہرگز یہ نہ سمجھے گا کہ میں ابھی ناقص ہوں مجھے کسی کامل سے اپنی تکمیل
کرانی چاہئے بلکہ کامل کا مقابلہ کرنے لگے گا اور نہ صرف کامل بلکہ مکمل
ہونے کا دعویٰ کرے گا اگر زبان سے نہ سہی تو قول و عمل سے تو کہہ ہی

یہ سب کیوں ہے اسی لئے کہ دین کو آج لوگوں نے دنیا بنالیا ہے اِنَّا لِلّٰہِ
وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اور ناقص کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ دعویٰ کمال
کا کرے ان حالات کا خود تجربہ و مشاہدہ کر چکا ہوں اس لئے اس معاملہ میں
بہت محتاط اور سخت ہو گیا ہوں۔ دیکھا جاتا ہے کہ پر تو مرید کا اعتبار کرتا
ہے اسکو اجازت تک دے دیتا ہے مگر مرید معتقد تک نہیں ہوتا شیخ کے
مذاق سے بالکل مختلف مذاق رکھتا ہے کیا ایسا ہی شخص خلیفہ ہوا کرتا
ہے اور خلیفہ کے معنی یہی ہیں کہ مستخلف عندہ کے بالکل خلاف ہو۔

یہ صحیح ہے خلیفہ بنانا امر مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے خلفاء ہوئے ہیں مشائخ نے خلفاء بنائے ہیں لیکن زمانہ کے انہیں
ہوتے ہوئے حالات کے پیش نظر میں اس میں جلد بازی کو پسند نہیں کرتا۔
اور یہ سمجھتا ہوں کہ طریق کا تحفظ اسی طریق میں ہے۔

اگر اس امر میں حزم و احتیاط اور تیقظ کو کام میں نہیں لایا گیا تو طریق
رخصت تو ہوتا ہی جا رہا ہے جہاں کل ختم ہونے کو آج ہی ختم ہو جائے گا
اور اسکا سبب ہم ہوں گے اپنے اس خیال کی تائید کے لئے صراط مستقیم
سے ایک عبارت نقل کرتا ہوں اسکو ملاحظہ فرمائیے۔

(یہ عبارت بھی بھیجی گئی)

”محبت و تعظیم را غایاتی و اغراضی می بود ۔۔۔۔۔ عند ربك للمتقين
(۸۲ صراط مستقیم)

(ترجمہ) محبت اور تعظیم کے لئے اغراض و مقاصد ہوا کرتے ہیں انہیں اغراض
مقاصد کے موافق محبت اور تعظیم مختلف ہوتی اور بدلتی رہتی ہے مثلاً ایک
شخص خدا کے نام کے ذکر کی پابندی قیود و سبب انط کا لحاظ ۔۔۔۔۔
رکھتے ہوئے پورے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اور غرض یہ ہوتی ہے کہ

اس نام پاک کی برکت سے چند روپیہ کی نوکری میسر آ جائے یا کسی مردار یا امیر کی نگاہ میں معزز ہو جاؤں ، جس قدر یہ غرض عزیز ہوگی اسی قدر تعظیم اور محبت زیادہ ہوگی ۔ دنیاوی اغراض و مقاصد میں سب سے اعلیٰ مقصد سلطنت اور بادشاہت کا حصول ہے جس قدر اس اعلیٰ مقصد کے لئے خدا کے نام کا ذکر کرے گا اسکے پاک نام کی محبت اور عظمت اسکے دل میں اعطاء بیان سے زائد ہوگی ، لیکن رب الارباب کے واجب الاطاعت فرمان **قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ** (نکھدیجئے کہ دنیا کا سامان بہت ہی تھوڑا ہے) کے مطابق اور حضرت رسالت پناہ علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے ہدایت نشان بیان **وَكَاَنَّتِ الدُّنْيَا نَعْدَلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَّا سَقَىٰ كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةً مَّاءٍ** (اگر دنیا کی وقعت اللہ کے نزدیک چھر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا) کے موافق دنیا ایک فانی قلیل اور ذلیل چیز ہے جس نے خدا کے نام کو اسکے حصول کا واسطہ بنایا اس نے اس بلند نام کے قدر اور مرتبہ کو نہ پہچانا اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ یہی حقیقت دنیا و نیندار می کے لباس میں ظاہر ہوتی ہے اور خود کو اسکے لباس میں لبوس کر کے جلوہ گر ہوتی ہے مثلاً اذکار پر مواظبت اس نیت کے ساتھ کرنا کہ میں کوئی کمال حاصل کروں اور اسکی وجہ سے بادشاہ امراء باعزت اور معتبر لوگ میرے سامنے مرجھائیں اور میرے پاس اپنی التجائیں لائیں ، میرا نام و نشان اور میرے کمالات کی شہرت زمانہ طویل تک باقی رہے اور دور دراز شہروں اور ملکوں میں میری ولایت اور بزرگی کی شہرت پھیل جائے اور وہ حقیقت **إِنْ كُنْ ذَٰلِكَ كَمَا مَتَاعُ الْخَيْرِۖةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ** (یہ سب سامان صرف دنیاوی زندگی کی چند روزہ کامرانی ہے اور آخرت تو آپکے پروردگار کے یہاں خدا ترسوں کے لئے ہے)

(مکتوب نمبر ۸۵۸)

ال خدمت اقدس میں گزارش ہے کہ میری زندگی نہایت پریشان کنی حالات سے گزر رہی ہے تنگدستی، بیماری، انفکادِ اَلام کے علاوہ دین سے دوری ناقابلِ برداشت عقوبت ہے۔ پنجوقتہ نمازیں بھی برابر نہیں ادا ہو رہی ہیں۔ ۱۹۵۳ء میں میں بقیہ جس دم ذکرِ اسمِ ذات شروع کیا تھا اور اللہ کا ذکر بذریعہ پاسِ انفاس کرتا رہا اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا میرا قلب بفضلِ خداوندی ذکر ہو گیا تھا۔ ۱۹۵۵ء میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا مجھے بیوی سے بے پناہ محبت تھی انکے انتقال کا صدمہ میں برداشت نہ کر سکا اور دماغی توازن ہر قرار نہ رہ سکا۔ چار سال تک عجیب عالم رہا نہ جانے کیسے کیسے دن رات نہ رگے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ سارے اذکار و ظائف چھوٹ گئے ۱۹۵۹ء میں والد محترم کا انتقال ہوا اور میں نے تیسری محسوس کی پھر نماز کی زحمت بڑھا مگر قائم نہ رہ سکا بہت کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ہر قدم بڑھاؤں مگر دواست نہیں ہوتی آج تقریباً دو سال سے بڑی الجھنوں کے دن گزار رہا ہوں اور تنگدستی کے علاوہ کچھ نہ کچھ بیماری بھی لگی رہتی ہے۔ تین مہینہ قبل پھر ذکر شروع کیا تھا مگر چند دنوں کے بعد پھر چھوٹ گیا۔ بہیسی کے ماحول سے اور طبیعت گھبراتی ہے۔

مجھے امید ہے کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت اور ذکر میں لگا لے۔

میرا مذہب نہیں کہ میں آپ سے بیعت کی شرف یا باجی چاہوں مگر آپ کی فیاض دلی سے امیدوار ہوں کہ آپ میرے لئے کچھ نصیحت فرمائیں بس پر میں عمل کروں اور توفیقِ عمل کی دعا فرمائیں۔

تحقیق : بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ما قطع مریداً و ردۃ یوماً الا قطع
اللہ عنہ الامداد ذلک الیوم یعنی کسی مرید نے اپنا وظیفہ نہیں کیا
مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس سے اپنی امداد قطع فرما لیتے ہیں۔ اور فرمایا
کہ تَارِكُ الْوَرْدِ وَمَنْعُوْنَ و رد کا تارک ملعون ہے۔

یہ مشائخ کی تعلیمات ہیں میں بھی یہی تعلیم کیا کرتا ہوں۔ ان تعلیمات
پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ جو لوگ عمل کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کا
معاملہ اہم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان سے بغض اور دشمنی ہو جاتی ہے۔
آپ تو فرما لیں کہ کلی تارک میں الامان و الحفیظ لہنا جلد تو یہ کیجئے
اور سب ان کا شروع فرمائیے اور شروع کر کے اطلاع کیجئے۔

دعا بھی کرتا ہوں۔ والسلام

(مکتوب نمبر ۸۵۹)

حال : آپ کے خلوص اور اخلاص کی تعلیم سے کافی متاثر ہوا ہوں۔

تحقیق : الحمد للہ

حال : جو آج کی دنیا میں کہیں خال خال نظر آ رہی ہے تحقیق : ٹھیک کہتے ہو

حال : بلکہ میں تو پہلی بار آپ میں دیکھا ہے تحقیق : الحمد للہ

حال : تربیت اور اخلاق کی درستگی کا اہتمام جتنا کہ آپ کے یہاں ہے شاید

کہیں ہو۔ تحقیق : سچ کہتے ہیں

حال : کرامت، معجزہ، سمو کا قرآن سے دلائل دیکھو اس حسن و خوبی سے سمجھا رہے

تھے کہ جی چاہ رہا تھا کہ جو بحث مکمل ہونے سے پہلے بند ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے

متعلق آپ نے جو معلومات ہم فرمائی اب تک کان اس سے نا آشنا تھے۔

خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ کو مزید صراحت مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے و نیز

آپ سے استدعا ہے کہ دعا فرمائیں کہ دین کی سمجھ عطا ہو۔ تحقیق : آمین۔

(۱۰۶۶) فرمایا کہ بعض امراض متعدی ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کہ انکا تعدیہ ضروری اور لازم ہو کہ تخلف ہی نہ ہو بلکہ مثل دیگر اسباب مظنونہ کے اگر حق تعالیٰ کو منظور ہوا تو تعدیہ ہوا اور منظور نہ ہوا تو نہ ہوا۔

(۱۰۶۷) ایک شیعی نے استفادہ کی درخواست کی اس پر سربراہ یا کہ کہ اختلاف مذہب کی حالت میں مناسبت نہیں ہو سکتی اور بدون مناسبت دینی نفع نہیں ہو سکتا۔

(۱۰۶۸) فرمایا کہ عقل دنیوی کی قلت نقص نہیں چنانچہ حدیث میں ہے
 قَلِيلُ التَّوْفِيقِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ الْعَقْلِ وَالْعَقْلُ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا مَضَرَّةٌ
 وَالْعَقْلُ فِي أَمْرِ الدِّينِ مَسْرَّةٌ یعنی تھوڑی توفیق زیادہ عقل سے بہتر ہے
 (کیونکہ اگر عقل ہو اور توفیق نہ ہو تو اس عقل سے بھی منتفع نہیں ہو سکتا مثلاً
 خیر و شر کی عقل ہے لیکن بدون توفیق کے نہ خیر کو حاصل کر سکتا ہے اور
 نہ شر سے بچ سکتا ہے بخلاف اس کے کہ توفیق ہو گو عقل کامل نہ ہو۔ مگر
 ضروری درجہ اسکا نفع ہوتا ہے کہ اس خیر کو حاصل کرے گا اور شر سے
 بچے گا) اور (صرف) امر دنیوی میں عقل موجب مفرت ہے (کیونکہ اس سے
 انہماک فی تحصیل الدنیا پیدا ہو گا جیسا کفار یا اشباہ کفار کی حالت
 دیکھی جاتی ہے) اور امر دین میں عقل موجب مسرت ہے (کیونکہ اس سے
 دین حاصل کرے گا جو اصل مسرت ہے)۔

ف: یہ اس مضمون کی اصل ہے جو صوفیہ میں مشہور ہے جَذْبَةٌ مِنْ
 جَذَبَاتِ الْحَيِّ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ الثَّقَلَيْنِ (اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک جذبہ
 اور ہلکی سی کشش جن وانس کے عمل سے کہیں بہتر ہے) اس جذبہ کا حاصل
 وہی توفیق ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل اللہ کا دنیا کے
 نشیب و فراز اور تدبیرات دقیقہ سے واقف نہ ہونا علامت نقص عقل نہیں بلکہ
 کمال عقل مقصود ہے۔

(۱۰۶۹) فرمایا کہ تعلق بالنگوین ایک خاص منصب ہے جس کو عطا ہوتا ہے اسکا علم ضروری غیر استدلالی اسکو دیا جاتا ہے نہ اس میں تدریج ہے نہ تدبیر و تفکر، صاحب نگوین کی شان تو حضرت خضر علیہ السلام یا ملائکہ سی ہوتی ہے لہٰذا وہ بلا تعلیم، یعنی بلا تردد و توقف، یہ کہہ سکتا ہے وَمَا تَعْلَمُ عَنْ أَمْرِیْ اور صاحب نگوین صاحب تفویض ہوتا ہے اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ تائید اور تفویض متنازع ہیں تائید فحور کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے چنانچہ ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ قَدْ يُؤَيِّدُ هَٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (اللہ تعالیٰ اس دین کو کبھی مرد فاجر کے ذریعہ قوت پہنچا دیتے ہیں) مگر تفویض فحور کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

(۱۰۷۰) فرمایا کہ ایسے شخص کو جن کے ذمہ بہت سی قضا نمازیں ملتی ہوں دینا کہ بھائے نفل و تہجد کے قضا نمازیں پڑھ لیا کرو بالکل مناسب ہے مگر مصلحت یہ ہے کہ دو چار رکعت تہجد کا بھی مشورہ دیا جاوے ورنہ نفس یہ مشورہ دے گا کہ قضا تو دن میں بھی ممکن ہے نیند خواب کرنے سے کیا فائدہ تو اٹھنے کی عادت کبھی بھی نہ ہوگی۔

(۱۰۷۱) فرمایا کہ اگر کو ضروری سامان طہارت وغیرہ کا سوتے وقت ہتیار رکھنا ضروری ہے تاکہ عین وقت پر تنگی نہ ہو اور ناغہ معمولات کا نہ ہو۔

(۱۰۷۲) فرمایا یوں تو ہر عمل میں دو درجے ہیں ایک عمل کا درجہ ہے اور ایک سہولت عمل کا خود توجہی یہی چاہتا ہے کہ سہولت کی تدبیر بتلائی جاوے مگر شیخ کی طرف سے انتظار ہوتا ہے کہ اپنی کوشش ختم کر کے دکھلاؤ جب عاجز ہو جاؤ گے تب اہل تعارف اپنے تعارف سے اور اہل تدبیر اپنی تدبیر سے اسکا ازالہ انشاء اللہ کر دیں گے۔

(۱۰۷۳) لکھنا کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں بے پکار سے چلے جاتے ہیں بڑی گندی بات ہے نہ معلوم گھر کی عورتیں کس حالت میں ہیں یا کوئی

مملہ کی غیر محرم عورت گھر میں ہوا ذن لیکر جب بلایا جاوے تب گھر میں داخل ہونا چاہئے۔

(۱۰۷۴) مولانا روٹم فرماتے ہیں کہ ہوائے نفسانی حریص ہے یہ تو وقتی مصلحت کو دیکھتی ہے اور وہی مشورہ دیتی ہے جس میں مصلحت وقت ہو بر خلاف عقل معاد کے کہ اسکو روز جزا کا خیال رہتا ہے اور وہ ختم انجام میں رکھتی ہے اور اس گل کے لئے خار کی تکلیف برداشت کرتی ہے جو نہ فرسودہ ہو مگر نہ خزاں سے گر گیا بلکہ ابداً قائم رہے گا، خدا کرے کہ اگلی بو کسی نا اہل کو نصیب نہ ہو

کیں ہوا پڑ حرص و حالے ہیں بود عقل را اندیشہ یوم الد میں بود عقل را دو دیدہ در پاپان کار بہر آن گل می کشید از رنج خار کہ نہ فرساید نہ ریزد در خزاں باد ہر خرطوم ز حشم دور از آن (۱۰۷۵) فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ کسی سے الجھناٹ اور اگر کوئی ابکھے تو سب رطب و یابس اس کے سامنے رکھکر الگ ہو جاؤ واقعی اس قیل و قال اور رد و کد میں نفسانیت ضرور آجاتی ہے اور ایک باطل کا رد ہوتا ہے نیک نیتی سے اور حدود کے اندر یہ تو امور بہ ہے اور اور ایک ہوتا ہے محض جدال و بد نیتی سے یہ امور بہ نہیں بلکہ اندیشہ ہے کہ اس پر مواخذہ ہو۔

(۱۰۷۶) ایک مرید نے لکھا کہ نہ نماز میں جی لگتا ہے نہ ذکر میں نہ کلام مجید پڑھا جاتا ہے۔ اور دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا کہ فرصت نہ ہو، فرمایا کہ کام تو جس طرح آن پڑے کرنا ضروری ہے خواہ ناقص ہی ہو تکمیل کا یہی طریقہ ہے۔ اگر بد نویس اسلئے مشق کرنا چھوڑ دے کہ اچھا نہیں لکھا جاتا تو اسکو اچھا لکھنا کبھی نہ آئے گا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ عمل ناقص کو بھی چھوڑنا نہ چاہئے جیسے بنیاد کے مضبوط ہونے کا اہتمام تو کرتے ہیں مگر اس کے

خوش نما ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے اور اس میں روڑے وغیرہ بھر دیتے ہیں اور بعد میں اس پر بڑے بڑے محل اور کونٹیاں تیار ہوتی ہیں۔ اسی طرح عمل ناقص بنیاد ہے عمل کامل کی بنیاد کے کمال اور نقص پر نظر نہ کی جاوے جو کچھ اور جس طرح ہو سکے کرتا رہے اصول کے موافق ہو چاہے اس میں نقصان ہی ہو جیسے نماز گونا نقص ہو مگر ہو حد و درمیں تو ہو جاتی ہے بلکہ ایسی عبادت پر اجز زیادہ ہوتا ہے جس میں جی نہ لگے کیونکہ وہ مجاہدہ ہے۔ یہ طریق بہت ہی نازک ہے محض کتابیں پڑھ لینے سے کام نہیں چلتا ہم کامل اور ذوق سلیم کی ضرورت ہے اور اسکو عطا ہوتا ہے جس پر حق تعالیٰ اپنا فضل فرمادیں۔

(۱۰، ۷، ۷) قوت یقین کے متعلق یہ حکایت بیان فرمائی کہ علامہ ابن حجر مکیؒ ایک صحابی ہیں جس وقت اسلامی لشکر لیکر بحرین کو روانہ ہوئے ہیں درمیان میں سمندر حائل تھا کنا رہے پہونچکر سب نے رائے دی کہ شتیوکل انتظام کیا جاوے انہوں نے سہ ماہی کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ کہیں ٹھہرنا نہیں، میں ٹھہر نہیں سکتا ابھی جاؤں گا اور حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دیا تھا ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم کو بھی سندہ میں راستہ دیدیجئے یہ کہہ کر سمندر میں گھوڑا ڈال دیا پھر تو سب ساتھ ہو گئے اور صاف سمندر سے پار ہو گئے۔ دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اس پر اطمینان کس قدر تھا، خطرہ تک اس کے خلافت قلب پر نہیں گزرا۔ کیل ٹھکانہ ہے انہی قوت ایمانیہ کا کون ان حضرات کی ریس کر سکتا ہے۔ آج کل باتیں بگھارتے پھرتے ہیں پہلے ان جیسا ایمان تو اپنے اندر پیدا کر لیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہدیت چھا گئی تمام بحرین پر کہ یہ آدمی ہیں یا فرشتے۔ قوت یقین وہ چیز ہے۔

(۱۰۷۸) فرمایا کہ اہل تجربہ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ محض قلب سے ذکر کا خیال رکھا جائے اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ذکر زبان سے جاری رکھو خواہ قلب بھی حاضر ہو کیونکہ قلب سے ذکر کا خیال رکھنا اس کا دوام مشکل ہے اور دیر پا بھی نہ ہو گا زبان سے ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ جائے گا اور قلب چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اس لئے اس میں ہول ہونا بعید نہیں۔ پس زبان سے ذکر جاری رکھنا احوط و اسلم۔

(۱۰۷۹) فرمایا کہ یہ مرض عام ہو گیا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ سہولت پہلے ہو اسکے بعد کام شروع کریں، شرائع کی خاصیت یہ ہے کہ پہلے کام شروع کریں اسکے بعد سہولت ہوگی، لوگوں نے اسکا عکس کر رکھا ہے بڑی چیز اس طریق میں شیخ پر اعتقاد ہے بدون اسکے کام نہیں چل سکتا پھر سہولت کا انتظار کیا۔

(۱۰۸۰) فرمایا کہ یہ طریق بہت ہی نازک ہے اس میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی شان اپنے کمالات سب کو فنا کر دے اور مصلح کی ہر بات اور اور تہذیب پر عمل کرنے کے لئے اپنے کو آمادہ کر لے اس راہ کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا بن جاوے فرماتے ہیں:

در رہ منزل لیلیٰ کہ خطر است بجاں شرط اول قدم آنست کہ محنوں باشی
(لیلیٰ کی منزل کا راستہ خطرات سے بھرا ہوا ہے) اگر اس راہ پر چلنے کا ارادہ ہے تو سمجھ لو کہ اسکی پہلی شرط یہ ہے کہ دیوانہ بن جاؤ

حتیٰ کہ جو تیاں تک کھانے کو تیار ہو جائے اور جو تیریں کھانے کو تیار ہو گیا اس نے گویا جو تیاں کھا ہی لیں اور اسکی اصلاح ہو ہی گئی۔ آمادہ ہونا ہی تو مشکل ہے اسلئے کہ آمادگی وہی معتبر ہے جو خلوص دل سے ہو اور خلوص دل سے وہی آمادہ ہوتا ہے جو اپنی شان نہیں رکھتا اور یہی اصل چیز ہے کام کی کہ اپنے کو مٹا دے فنا کر دے ورنہ محض جو تیاں کھانے سے بھی کیا ہوتا ہے۔

(۱۰۸۱) فرمایا کہ میں اہل طہن کے لئے ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں کہ ہر کام سہولت سے ہو جائے حتیٰ کہ بڑے بڑے مقاصد سہولت سے حاصل ہو جاتے ہیں اور یہ موقوف ہے صحبت پر۔ مرید کو شیخ کی صحبت میں ایک مدت خاص تک رہنا ضروری ہے اس سے مقصود میں خاص خاص سہولت ہو جاتی ہے۔ رہا یہ کہ کس قدر مدت میں کام ہو جاتا ہے اس کا تعین مشکل ہے یہ مناسبت پر موقوف ہے اگر اہل استعداد ہوتا ہے بہت جلد کام ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کل پینتالیس روز رہے اس کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم دے چکے جو کچھ دینا تھا۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت کا یہ سفر مانا کہ ہم دے چکے جو کچھ دینا تھا سمجھ میں نہ آیا کہ کیا دیا مگر پندرہ برس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دیا تھا پھر اس پر مولانا گنگوہی نے مزاعفا فرمایا کہ اگر ہم جانتے کہ یہ چیز ہے تو اتنی محنت کیوں کرتے اس پر حضرت مولانا نے مزاعفا فرمایا کہ مل جائے پر فرماتے تھے در نہ پندرہ برس تو معلوم ہونے ہی میں لگ گئے۔

(۱۰۸۲) فرمایا کہ اس طریق میں مصلح کے ساتھ مناسبت ہونا بڑی چیز ہے بدون مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ میں عدم مناسبت کی بنا پر طالب کو مشورہ دیتا ہوں کہ مجد سے تم کو نفع نہ پہنچے گا اگر تم چاہو تو کسی دوسرے مصلح کا نام بتلا دوں

(۱۰۸۳) فرمایا اگر پیر کا بھی پیر ہو اور اسکی طرف میلان نہ ہو تو اس سے نفع نہوگا۔

(۱۰۸۴) ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یا جوج ماجوج کی غذا کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا حضرت کتابیں بہت دیکھتے تھے اس لئے باتیں زیادہ معلوم تھیں

کہ غذا یا جوج ماجوج کے لشکر کی ایک سانپ ہے جو آسمان کی جانب سے روزا کرتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سب کو کافی ہو جاتا ہے۔

(۱۰۸۵) فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ یا مجمع الجمع کی تبلیغ ہو چکی ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات بھر اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور کھودتے ہیں جو ان کے درمیان حائل ہے جب وقت آویگا تو وہ یہ کہیں گے کہ انشاء اللہ کل اسکو ختم کر دیں گے۔ انشاء اللہ کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو اللہ کا نام معلوم ہے اور تبلیغ ہو چکی ہے یہی بات معلوم ہوئی پہلے سے معلوم نہ تھی۔

(۱۰۸۶) فرمایا کہ شیشہ میں جو صورت نظر آتی ہے اسکو دوسری تصاویر پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کہ اسکی صورت تو یہ ہے کڑا پکی نگاہ کی شعاع جو اس پر پڑتی ہے تو وہ نگاہ واپس ہو کر چہرہ پر پڑتی ہے تو یہ چہرہ نظر آتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں مرنی یہ خود ہی ہوتا ہے پس وہاں تصویر ہی کہاں ہوتی ہے جو قیاس کو دخل دیا جائے۔

(۱۰۸۷) ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وعظ سننے کو جی چاہتا ہے فرمایا کہ اب ہمت نہیں رہی مسلسل بولنے سے طبیعت گھبراتی ہے اور ذاب ربط عبارت پر قدرت ہے اور بلا ربط مضمون کا لطف ہی کیا ہوگا اس ہی وجہ سے چند روز تک وعظ کی یہ صورت اختیار کی تھی کہ کتاب دیکھ کر بیان کر دیا کروں مگر میں دیکھتا ہوں کہ اب دماغ اسکا بھلی متعل نہیں اس لئے اب تو جو کچھ مجلس میں بیٹھ کر بولتا رہتا ہوں یہی بہت کچھ ہے۔ فرمایا کہ کتاب دیکھ کر وعظ کہنے کا معمول مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہے کہ وہ کتاب سے وعظ فرمایا کرتے تھے اس طرح وعظ کہنے سے دماغ پر تعب نہیں ہوتا۔

(۱۰۸۸) فرمایا ایک رسالہ میں ایک ایسا جامع مضمون لکھا دیکھا کہ اگر وہ ذہن

میں آجائے تو پھر سارے رسالے کی ضرورت ہی نہ رہے کہنے میں کہ ”شیخ میں دین ہونا چاہیے انبیاء کا سا اور سیاست یعنی دار و گیر، محاسبہ، معاقدہ ملاطین کا سا۔ تجویز اطباء کی سی کہ وہ ہر شخص کا جدا علاج تجویز کرتا ہے۔“ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیخ میں انبیاء کا سا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ سنا دیا یہ مراد نہیں کہ انکے برابر ہو مطلب اخلاص میں تشبیہ ہے یعنی اعمال میں غوائل دنیا اور خواہشات نفس کی آمیزش نہ ہو جس میں یہ باتیں ہوں وہ شیخ ہو سکتا ہے۔

(۱۰۸۹) ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں کے قانون میں داخل ہے کہ کوئی کسی سے زیادہ نہ ملے نہ کوئی کسی کے جھرمہ میں جائے اپنے کام میں لگا رہے مگر اس پر بھی جب یہ حضرات دوسری جگہ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں رشتہ، اخوت کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ سنا دیا کہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں آج ہی سنا ہے وہ بھی ثقہ راوی سے۔ حضرت میں تو ایک چیز کا اہتمام کرتا ہوں یعنی اللہ کے تعلق کا اور اس کا کہ اسکے بعد کا ضعیف سے ضعیف سبب بھی مرتفع کر دیا جاوے اور دین کو قلوب میں راسخ کر دیا جائے، اسی کی کوشش کرتا ہوں پھر اللہ تو واحد ہے جب سب ان کو مانیں گے تو متحد تو خود ہی رہیں گے۔

راہبہ انصاریہ کو اتنا ملیند می کیوں کرتے ہو کہ اس کے اندام

سے سرجا بہت تعالیٰ کی جناب میں تو تفویض محض ہونا چاہئے اور جن لوگوں کو یہ دولت حاصل ہے ان سے راحت اور سامان راحت کا حال پوچھو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قَوْلُهُ قَامَتْ رَحْمَتُ اللَّهِ فِيهِمْ لَمَّا كَانُوا فِي أَرْحَامِ آبَائِهِمْ يَتِيمِينَ يَتِيمِينَ سَارِے کاموں کو اپنے ذمہ رکھا حیران و پریشان رہا اور جب سے سارے کاموں کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دیا راحت و آرام میں ہوں۔ کسی بزرگ نے حق تعالیٰ سے دریافت کیا کیا حال ہو کیسے ہو؟ فرمایا کہ اس شخص کی کیا حالت ہو چھتے ہو جس کی خواہش کے مطابق تمام عالم کا نظام چل رہا ہو۔ ظاہر ہے ایسا شخص تو خوش و خرم رہے گا۔ سائل نے کہا ذرا اسکی شرح فرمائیے مطلب سمجھ میں نہیں آیا فرمایا میں نے اپنا ارادہ حق تعالیٰ شانہ کے ارادہ میں فنا کر دیا اب جو اس کا ارادہ ہے وہی بعینہ میرا ارادہ ہے اور ظاہر ہے جو کام ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہوتا ہے پس جب میں نے اپنے ارادہ کو اس کے ارادہ میں فنا کر دیا تو جس طرح ہر واقعہ ارادہ حق کے موافق ہے اسی طرح میرے ارادہ کے موافق ہے اسی لئے میں ہمیشہ خوش حال و فارغ البال رہتا ہوں۔

حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں سب کو جمع کر کے پوچھا گیا کیا چاہتے ہو کسی نے فرمایا مانگا کسی نے کچھ مانگا حتیٰ وَارَبِّ الْمَوْتِ إِلَى هَذَا الشَّيْءِ أَحْمَدُ فَقَدْ يَأْتِي أُرِيدُ أَنْ لَا أُرِيدُ وَ أَخْتَارُ أَنْ لَا أَخْتَارَ فَأَعْطَانِي مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَصْرِ (یہاں تک کہ اس کمترین احمد کی باری آئی تو میں نے کہا کہ اے رب! میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا خود اپنا کوئی ارادہ نہ ہو اور میں یہ پسند کرتا ہوں

کہ میری اپنی کوئی پسند اور اختیار نہ ہو تو مجھے وہ چیز عطا کی جسے کسی
 آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا نہ اس زمانہ کے کسی فرد بشر
 کے قلب پر اسکا خیال و خطر گزرا، اور کلمہ استرجاع اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا
 اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم کو کوئی تجویز نہ کرنا چاہئے بلکہ تمام
 امور خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہئیں اور ہم کو تجویز کا حق ہی کیا
 ہے جب خدا تعالیٰ کے محکوم و غلام ہیں، بھلا غلام کو بھی کسی تجویز کا
 حق ہوتا ہے آقا کے سامنے پس کسی شق کی تعیین کرنا ہمارے لئے
 مضر ہے، ہم سے محض تسلیم مطلوب ہے۔ آگے دوسرا جملہ ہے
 اِنَّا لِلّٰہِ رَاجِعُونَ اس میں بہت سی کام کی چیز مذکور ہے تقریر اسکی
 یہ ہے کہ جب اناللہ کے سمجھ لینے سے غم و فوج ہو گیا، طبیعت سے رنج
 دور ہو گیا اب حق تعالیٰ صرف غم ہی دور کرنے پر بس نہیں فرماتے
 بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم خدا کے پاس جانے والے
 ہو اس وقت تم کو دارالبحرہ و دارالثواب میں صبر کی وجہ سے درجہ ملیگا
 ترقی دی جائیگی، ثواب جزئیل کے امیدوار ہو اور ثواب کی
 امید وہ چیز ہے کہ انسان اگر چہ صاحبِ حال بھی نہ ہو جس سے
 غم غالب نہیں آسکتا لیکن وہ پھر بھی اپنا کیمیائی اثر دکھا کے رہتا ہے
 اسکا نفع ضرور بالضرور ہوتا ہے آدمی ثواب کی امید میں تمام پریشانیوں
 سے قطع نظر کر لیتا ہے کوئی مشکل اسکو مشکل نہیں معلوم ہوتی ہم دیکھتے ہیں
 کہ دنیاوی منافع کی امید پر لوگ مصائب کو مصائب نہیں سمجھتے بے تکلف
 مشقتیں برداشت کرتے ہیں، زحمتیں جھیلے ہیں۔ دیکھئے لازمین ایک ماہ
 تک کار لازمات کو انجام دیتے ہیں محض اس امید پر کہ ختم ماہ پر تنخواہ
 ملے گی، مزدور دن بھر ڈلیا ڈھوتا ہے کہ شام کو مزدوری ملے گی، قلیوں
 کو دیکھ لیجئے کہ مسافر کی صورت دیکھتے ہی آگھیرتے ہیں اور زبردستی اسباب

سر پر رکھ لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ چار پیسے مل جائیں گے ورنہ بظاہر تو بوجہ سر پر لئے ہوتے ہیں مصیبت میں گرفتار میں لیکن پیسوں کی امید اس مشقت پر غالب آجاتی ہے اور اسکو اس بارگراں کے تحمل پر راضی کر دیتی ہے۔ اسی طرح وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسکے استحضار سے ثواب کی توقع ہو جاتی ہے تو یہ رنج و غم سب کا فور ہو جاتا ہے اور ثواب کی توقع اس رنج پر غالب آنے سے یہ اثر ہوتا ہے کہ جان کو پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ غرض حق تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ اسکی مخلوق پریشان نہو جہاں تک ہو دارین میں راحت و آرام سے رہیں جو شخص صراط مستقیم پر چلے گا یعنی شریعت مقدسہ مطہرہ پر عمل کرے گا وہ ہرگز ہرگز ابدالاً بادتک پریشان و مگرگراں نہ ہوگا۔

دوساوس کا اثر | جناب فخرارین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مطلوب ہے کہ آپ کا کوئی امتی حیران و پریشان نہو لیکن اگر کوئی شخص خواہ مخواہ پریشانی میں پھلے تو اسکا کیا علاج مثل مشہور ہے خود کردہ را علاجہ نیست۔ اسی طرح باطنی معاملات میں بعض دفعہ سالک کو وساوس اور توہمات سے پریشانی ہوتی ہے مثلاً کفر کے خیالات آنے لگتے ہیں جس سے یہ اپنے آپ کو کافر سمجھنے لگتا ہے حالانکہ یہ غلطی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنِّي مَا وَمُوسَىٰ بِهِ صَدُّوْهُمَا (بیشک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان خیالات و وساوس کو معاف فرما دیا ہے جو دلوں میں آتے ہیں) پس کفر کے دوسوے سے آدمی کافر نہیں ہوتا بلکہ مومن کامل رہتا ہے اس میں مبتلا ہونے والوں کی بالکل ایسی مثال ہے کہ کسی شخص کا دھوپ میں یا چوٹے کے پاس

بیٹھنے سے ہاتھ گرم ہو جائے بس اسکی روح نکلنے لگے کہ اب جان گئی مصیبت آئی اب بچنا دشوار ہے جھٹ پٹ حکیم صاحب کے پاس جائے کہ میں سخت مرض میں مبتلا ہوں علاج کر دیجئے حکیم صاحب نے نبض دیکھی کہا ارے میاں تم تو اچھے خاصے تندرست ہو تمکو بیمار کس نے کہا ہے یہ تو محض تمہارا وہم ہے۔ کہا واہ صاحب میں سخت مریض ہوں بخار چڑھا ہوا ہے مجھے تو خدا کے واسطے جلاب و سہل دہ تاکہ مادہ کا خروج ہو جائے۔ حکیم صاحب نے کہا تم کو تو یہ حرارت عارضی ہے خود جاتی رہے گی کچھ فکر کی بات نہیں لیکن اسکی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسکو گو مرض نہیں لیکن وہم کیا تھوڑا مرض ہے اور اس وہم کا منشاء محض ناواقفیت ہے اسی طرح سالک ناواقف کو وساوس سے وہم اور وہم سے غم پیدا ہو جاتا ہے جو کہ گور میں جا سلاتا ہے۔

صاحبو! دوسرے کا علاج تو صرف بے فکر اور بے التفات ہو کر سرور و خوش ہونا ہے نہ کہ غم کو لیکر بیٹھ جانا ہے جتنا فکر کرو گے اتنا ہی غم بڑھتا جائیگا عہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے وساوس و خطرات کی شکایت کی آپ نے فرمایا اَوَدَّ جَذَّ ثَمُوہُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَا لَکَ صَدِیْکُمْ الْاِیْمَان (کیا واقعی تم اسکو پاتے ہو، صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہاں! پاتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو صریح اور کھلا ہوا ایمان ہے) سبحان اللہ حضور نے دوسرے کے غم کا کیا عجیب علاج فرمایا کہ وہ تو پریشان آئے تھے آپ نے بشارت کمال ایمان کی ساکر سرور واپس کر دیا۔ عارفین اور صوفیہ کرام نے اس سے مستنبط کیا ہے کہ دوسرے کا علاج سرور ہونا ہے جس کو یہ مرض لاحق ہوا سکے لئے لازم ہے کہ محزوں نہ ہو ہمیشہ سرور و خوش رہے تاکہ حدیث پر عمل ہو اور اسکی حالت صفت کے موافق ہو اور اسکو

رہنے سے دوسرے دفع ہونے کا راز یہ ہے کہ شیطان انسان کو محزون و غمین رکھنا چاہتا ہے جب تم اس کے خلاف کرو گے اور اسکو اسکی سعی و کوشش میں کامیاب نہ ہونے دو گے یعنی اپنے کونخوش و خرم رکھو گے ، رنج و غم نہ کرو گے تو وہ مایوس ہو جائے گا اور تم کو نہیں ستائے گا سمجھے گا کہ دوساوس ڈالنے سے تو یہ الٹا خوش ہوا اور اسکو خوش ہونا گوارا نہیں اس لئے دوسرے ڈالنا چھوڑ دے گا۔ یاد رکھو یہ شیطانی دوسو سے اس وجہ سے نہیں کہ اپنے نفس سے سو رظن پیدا ہوا اور تم معاصی سے بچنے لگو بلکہ یہ کینحت پرانی دشمنی کی وجہ سے دل میں اس لئے دوسو پیدا کرتا ہے تاکہ تم کو یاس ہو جائے پس کافر بن جاؤ ، اس سے بھلائی کبھی متصور نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ اگر یہ کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو اس میں بھی برائی کا پہلو ضرور مضمر ہوتا ہے اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ایک شخص شیطان پر ہر روز ایک مرتبہ لعنت بھیجا کرتا تھا ایک روز یہ دیوار کے نیچے سو رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ جلدی اٹھو فوراً یہاں سے علحدہ ہو جاؤ جیسے ہی وہ علحدہ ہوا معاد دیوار گر پڑی اس نے کہا آپ صاحب کون ہیں کیا نام ہے چہ نامی کہ مولائے نام تو ام درم ناخسریہ غلام تو ام آپ کیا نام رکھتے ہیں کہ میں تو آپ کے نام کا بندہ ہوں اور بغیر خریدے ہوئے آپ کا غلام ہوں)

اس نے کہا کہ جب آپکو معلوم ہو جائے گا تو پھر احسان نہ مانو گے ، میرا نام نہ پوچھو کہا نہیں ضرور نام بتلائیے ، کہا میرا نام ابلیس ہے جس پر ہر روز ہزار مرتبہ لعنت کیا کرتے ہو۔ اس نے کہا پھر تو میرا دشمن تھا تو نے مجھ پر یہ احسان کیوں کیا کہا غدار نہ کرنے جو میں تجھ پر احسان کروں ، میں نے تجھکو ایک غیر سے روک دیا کیونکہ وہ دیوار اگر تجھ پر گرتی تو تو مر جاتا اور جو شخص مذمہ اتھار سے مر جائے وہ شہید ہوتا ہے اس لئے میں نے تجھکو بیدار کر دیا کہ تو ایک نعمت عظمیٰ ہے

محروم رہے اور تجھکو شہادت نصیب نہ ہو۔

مولانا رومیؒ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکایت لکھی ہے نہ معلوم کہاں سے نقل فرمائی ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہؓ کو شیطان نے نماز کے لئے آکر بیدار کیا اور کہا حضرت صلوٰۃ تہجد سے فارغ ہو جائیے وقت جارہا ہے آپ نے دریافت کیا تو کون ہے کہا میں ابلیس ہوں فرمایا تو نے مجھکو کیوں بیدار کیا کہا پُرانے جذبہ کی وجہ سے بیدار کر دیا کیونکہ کیونکہ میں بھی عابد تھا۔ ع۔

کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو
یہ صحابی تھے اسکی چال میں کب آنے والے تھے فرمایا بس بس کیوں بہکاتا
ہے سچ بتا میں تیری ایک نہیں سنوں گا، کہا حق یہ ہے کہ میں نے
فلاں روز آپکی صلوٰۃ تہجد فوت کرادی تھی اس پر آپ نے بیحد تاسف
و افسوس کے ساتھ آہ کی جس کی وجہ سے آپ کے درجات میں بہت
ترقی ہوئی جو تہجد سے کبھی نہ ہو سکتی تھی اس لئے میں نے آج اول ہجری
بیدار کر دیا کہ آپ کو دوبارہ ایسی ترقی نہ ہو اور تہجد ہی تک درجہ رہے
یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے اور تہجد میں مشغول ہو گئے
اگر کوئی جاہل ہوتا تو مخالفت شیطان کی بنا پر سو رہتا یہ محقق تھے حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے حق بات سن کر عمل کرنے لگے۔
تو حاصل یہ ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے جب اسے موقع
مل جاتا ہے تو نیش زنی کرتا ہے اسکا علاج مخالفت ہے پس جب یہ
دوسرے ڈالے اور محزون و غمگین کرنا چاہے تو اور زیادہ مسرور و خوش
ہونا چاہئے وہ ناامید ہو کر خود ہی تکو چھوڑ دے گا۔

خلاصہ یہ کہ دوسرے کا مرض مضر نہیں بلکہ محمود و مرغوب ہے لیکن بعض
لوگ شیطان کے دھوکے میں آکر دوسرے کو مرض سمجھ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔

غلطیوں کا احساس | اسی طرح صد ہا چیزیں اشتباہ و التباس کی ہیں مثلاً تو اذنیع تذلل، استغفار و تکبر جس کا بیان کر رہا ہوں ان میں کبھی بعض اوقات التباس ہو جاتا ہے جس کے امتیاز کے لئے سالک کی رائے کافی نہیں بلکہ ضرورت ہے ایک شیخ کامل مبصر کی کہ مراحل سلوک میں جامع پڑتا ہو کہ تار ہے جو غلطی محسوس ہو اس کا ساتھ و نفعیہ کرتا جائے مگر شیخ کے تنبیہ کے نافع ہونے کی شرط یہ ہے کہ طالب میں انقیاد ہو جس کو وہ غلطی بتا دے طالب اسکو غلطی مان لے تاویل نہ کرے خصوصاً علماء و طلباء کو اسس انقیاد و تسلیم کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان میں یہ مرض استنکات اور تاویل کا زیادہ ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ علم کی بدولت ان میں یہ رد اہل کم ہوتے کیونکہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں **هَلْ يَسْمَوْنَ** **الَّذِينَ يَعْلَمُونَ** **وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ** (کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں) لیکن دیکھایہ جاتا ہے کہ آجکل ان امراض میں زیادہ تر مولوی صاحبان ہی مبتلا ہو رہے ہیں خصوصاً کبر میں کہ اپنی خطا اور غلطی ماننے سے انکو عار آتی ہے طالب علمی کی ابتدا سے تاویل و توجیہ کی عادت ہو جاتی ہے ہر غلطی میں توجیہ کی پھر لگا دیتے ہیں کبھی غلطی و خطا کا اقرار نہیں کرتے میرے پاس جو لوگ طالب حق ہو کر آتے ہیں ان میں مولوی صاحبان بکثرت غلطیوں کی تاویلیں کیا کرتے ہیں خطا کا اقرار کرتے ہوئے موت آتی ہے جہاں کسی امر غلات شان پر متنبہ کیا فوراً تاویل گڑھلی میں تو کہہ دیتا ہوں کہ جب تم محمد سے زیادہ جانتے ہو کہ میں تو ایک بات سکو مرض کہوں تم اسکو صحت بتلاتے ہو تو یہاں آنے کی کیا حاجت تھی مگر بیٹھے تاویلوں اور ترجموں سے اصلاح نفس کر لی ہوتی بغرض میرا تجربہ و مشاہدہ کہ عیب پر تنبیہ کرنے کے وقت مولوی صاحبان خطا پر زیادہ اصرار کرتے ہیں

یہ کبھی توجیہ سے نہیں چوکتے گویا انکے اندر کوئی عیب ہی نہیں پایا جاسکتا بالکل بے عیب ہیں۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہر شے اپنی حد تک پسندیدہ و مرغوب خاطر ہے جب افراط و تفریط سے کام لیا جائے گا ہمیشہ غلطی میں مبتلا ہوگا اور بنتی ایسی غلطی کا اکثر اشتباہ **بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ** ہوتا ہے دو صندوقوں میں تیز نہ کرنے سے انسان کو غلطی ہو کر پڑتی ہے مثلاً تکبر و استغناء میں التماس ہو کر کبھی تکبر کو استغناء سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح تذلل کو تواضع سمجھتے ہیں اور تواضع کو تذلل، اسراف کو سخاوت و بالعکس حالانکہ ان میں دن رات کافرق ہوتا ہے اور اس منسوق کا زیادہ تر مدار تعلیم شیخ و تنبیہ شیخ پر ہے خود بہت کم محسوس ہوا کرتا ہے۔ اسی لئے میں نے بہت ضرورت تواضع کی حقیقت بتلا دی باقی پورا انکشاف کسی کی صحبت میں رہ کر ہو سکتا ہے زیادہ تفصیل و تطویل کی احتیاج نہیں۔ اس وقت اتنا سمجھ لو کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو اخلاق ذمیہ سے منع فرمایا ہے ایک تکبر دوسرے تذلل کہ ان سے بچو یہ دونوں منہیں عنہ ہیں اور دو اخلاق حمیدہ کا حکم فرمایا ہے ایک تواضع دوسرے استغناء کہ انکو اختیار کرو یہ دونوں مامور بہ ہیں البتہ امر و نہی کا درجہ متعین نہیں ہوا کہ امر و وجوب کے واسطے یا استعجاب وغیرہ کے لئے ہے ایسے ہی نہیں حرمت کے لئے ہے یا کراہت کیلئے ہے تو درجہ کی تعیین دوسرے نصوص و دلائل سے ہو جائیگی۔ اب ان دلائل کو سنئے۔

حق تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ فرماتے ہیں **إِنَّ اللَّهَ تَكْبَرُ حَرَامٌ هِيَ** لَا يُحِبُّ كُلُّ خُنَّالٍ فَخُورٌ (بیشک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا) (جاری)

بدعت ایک سنگین گناہ

موم سنہ ۱۴۱۹ھ

(تقسیم ۳)

جون ۱۹۵۵ء

دین کا حصہ بنانا بدعت ہے | لہذا دین کا حصہ بنا کر لازم اور ضروری قرار دیکر دین میں کوئی چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے ہاں اگر کوئی چیز دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ کسی نے اپنے استعمال اور آرام کے لئے کوئی چیز اختیار کر لی مثلاً ہوا حاصل کرنے کے لئے پنکھا بنالیا روشنی حاصل کرنے کے لئے بجلی استعمال کر لی، سفر کرنے کے لئے کار استعمال کر لی یہ کوئی بدعت نہیں کیونکہ دنیا کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ مباحات کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چاہو کرو، لیکن دین کا حصہ بنا کر یا کسی غیر مستحب کو مستحب قرار دیکر یا کسی غیر سنت کو سنت کہہ کر یا کسی غیر واجب کو واجب کہہ کر جب کوئی چیز ایجاد کی جائے گی تو وہ بدعت ہوگی اور حرام ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بدعت سے بھاگنا | حضرات صحابہ کرام بدعت سے انتہا درجہ کا پرہیز کرتے

تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے اذان ہو گئی ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ اس مؤذن نے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے آواز دے دی کہ اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے آجاؤ اور ایک مرتبہ شاید - حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ - بھی دیا کہہ دیا تاکہ جو لوگ اب تک نہیں آئے وہ جلدی سے آجائیں جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو فوراً اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اُخْرِجْنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ (سنن ترمذی، ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی التثنية فی الفجر حدیث نمبر ۱۹۸)

مجھے اس چمتی کے پاس سے نکالو اس لئے کہ یہ شخص بدعت کر رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا طریقہ بتایا تھا وہ تو ایک مرتبہ ہوتی ہے اور وہ جو بھی دوبارہ اعلان کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ

نہیں یہ طریقہ بدعت ہے لہذا مجھے اس مسجد سے نکال دیں جا رہا ہوں۔

قیامت اور بدعت دونوں ڈرنے کی چیزیں ہیں | لہذا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

اس حدیث کے اندر جہاں اپنی امت کو اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ ایک لشکر صبح یا شام کے وقت میں تم پر حملہ آور ہونے والا ہے وہاں ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی گمراہیوں سے بچانے کے لئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بہترین چیزیں وہ ہیں جو انسانوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں اور انکو دین کا حصہ بنا دیا ہے جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وہ طریقہ نہیں بتایا، اس سے پرہیز کرو ورنہ وہ تمہیں گمراہی کی طرف لیجا لیں گے ہمارے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ کون

پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اَنَا اَوْ ذِي بَيْتِي مُؤْمِنٌ مِنْ قَتْلِهِ • میں ہر مومن سے اسکی جان سے زیادہ قریب ہوں یعنی انسان خود اپنی جان اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا میں تمہارا خیر خواہ ہوں جیسے باپ اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے کہ اپنے اوپر مشقت جمیل لے گا، محنت اٹھائے گا لیکن اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا اس لئے آپ نے فرمایا میں تمہارے لئے تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ کوئی اپنے مفاد کی خاطر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تمہارے فائدے کے لئے کہہ رہا ہوں اسلئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں یہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنے کو جہنم کا مستحق نہ بنالے، آگے فرمایا کہ

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَا هِلَیْہِ وَمَنْ تَرَكَ دَیْنًا اَوْ ضِیَاعًا قَالٰی وَعَلٰی

یعنی آخرت میں تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں ہی دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ مال بطور ترکہ کے چھوڑ کر گیا ہے تو وہ میراث اسکے گھر والوں کے لئے ہے شریعت کے مطابق وہ میراث آپس میں تقسیم کر لیں

لیکن اگر کوئی شخص اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر گیا ہے اور ترکہ میں اتنا مال نہیں ہے کہ اس سے قرضہ ادا کیا جاسکے یا ایسی اولاد چھوڑ گیا جس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے تو وہ قرضے اور وہ اولاد میرے پاس لے آؤ میں زندگی بھر انکی کفالت کروں گا۔ یہ سب اسلئے فرمایا کہ یہ یقین ہو جائے کہ مجھے تمھاری غیر خواہی مطلوب ہے، تمھارا روپیہ پیسہ مطلوب نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلی حدیث میں فرمایا کہ میں تمھاری کریں پچھڑا پچھڑا کر جہنم سے روکنا چاہتا ہوں اور تم اس میں گرے جا رہے ہو اور میں تمھیں بچا رہا ہوں کہ خدا کے لئے ان گناہوں سے رک جاؤ، خدا کے لئے ان بدعتوں سے باز آ جاؤ تاکہ اس عذاب جہنم سے نجات پا جاؤ۔

اَقَانَا آخِذٌ بِحُجَّتِكَ عَنِ النَّارِ وَ اَنْتُمْ تَفْتَحُمُونَ فِيْهَا صِحْحٌ بَخَارِ
کتاب الرقاق، باب الانتہا عن المعاصی حدیث نمبر ۸۳۶۴

صحابہؓ کی زندگیوں میں انقلاب کہاں سے آیا | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں تمھیں جنھوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں انقلاب برپا کیا اور ایسی تبدیلیاں لائیں کہ ایک صحابی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جب بات دل سے نکلتی تھی دل پر اثر کرتی تھی اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، آج ہم گھنٹوں تقریر کرتے ہیں، گھنٹوں دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی تبدیلی اور انقلاب نہیں آتا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا اس لئے کہ بسا اوقات کہنے والا خود اس پر کار بند نہیں ہوتا اور ہمارے دل میں وہ جذبہ اور زور نہیں جیسی وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے صحابہ کی زندگیوں

میں انقلاب برپا ہوا آج بھی جتنا اثر براہ راست کتاب اللہ کے کلمات میں ہے اور براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ہے کتنی کچھ دار تقریریں کر لو اہیں وہ اثر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسکی قدر کرنے کی توفیق دے۔

بدعت کیا ہے؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک بدعت حسنہ

اور ایک بدعت سیئہ یعنی بعض کام بدعت تو ہوتے ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں اور بعض کا بدعت بھی ہیں اور برے بھی ہیں، لہذا اگر کوئی اچھا کام شروع کیا جائے تو اسکو بدعت حسنہ کہا جائے گا اور اس میں کوئی نرا بی نہیں۔

بدعت کے لغوی معنی | خوب سمجھ لیجئے کہ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی جتنی بدعتیں ہیں وہ سب بُری ہیں اصل

بات یہ ہے کہ بدعت کے دو معنی ہوتے ہیں ایک لغوی اور ایک اصطلاحی اگر آپ لغت اور ڈکشنری میں بدعت کے معنی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لغت میں اسکے معنی نئی چیز کے ہیں لہذا جو بھی نئی چیز ہے اس کو لغوی اعتبار سے بدعت کہہ سکتے ہیں مثلاً یہ پتکھا، یہ بکلی، یہ ٹرین اور ہوائی جہاز وغیرہ لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے سب بدعت ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہمارے دور ہی کی پیداوار ہیں مسلمانوں کے اولین دور میں انکا وجود نہ تھا یہ سب نئی چیزیں ہیں۔

لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے بلکہ بدعت کے معنی یہ ہیں کہ دین میں کوئی نیا طریقہ نکالنا اور اس طریقہ کو از خود مستحب لازم یا مسنون قرار دینا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے مسنون قرار نہیں دیا اس کو بدعت کہیں گے

اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے جن چیزوں کو بدعت کہا گیا ہے ان میں سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی اور ایسی کوئی بدعت "حسنہ" نہیں ہے بلکہ ہر بدعت بری ہی ہے۔

شریعت کی دہی ہوئی آزادی کو کسی قید کا پابند کرنا جائز نہیں | البتہ کچھ چیزیں

اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دی ہیں یا کچھ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اور اجر و ثواب کا موجب تو قرار دی ہیں لیکن ان چیزوں میں شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اس طرح کرو گئے تو ثواب زیادہ ملے گا اور اس طرح کرو گئے تو ثواب کم ملے گا ایسے کاموں کو جس طریقے سے بھی انجام دے لیا جائے موجب ثواب ہے۔

ایصال ثواب کا طریقہ | مثلاً کسی مردہ کو ایصال ثواب کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے جو شخص کسی مرنے والے

کو ایصال ثواب کرے تو اسکو دو گنا ثواب ملتا ہے ایک اس عمل کے کرنے کا ثواب اور دوسرا ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب لیکن شریعت نے ایصال ثواب کے لئے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا کہ ایصالِ شہرت قرآن پڑھ کر ہی کرو، یا صدقہ کر کے کرو یا نماز پڑھ کر کرو

جس وقت جس نیک کام کی توفیق ہو جائے اس نیک کام کا ایصال جائز ہے، تلاوت کلام پاک کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ کا بھی کر سکتے ہیں، نفلی نماز پڑھ کر اسکا ایصال ثواب کر سکتے ہیں ذکر و تسبیح کا بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کتاب لکھی ہے اور کوئی تصنیف و تالیف کی ہے اسکا بھی ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے، اگر کوئی وعظ و نصیحت کی ہے تو اسکا بھی ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے غرض یہ کہ جتنے بھی نیک کام ہیں سب کا ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے اور اسبطر

شریعت نے ایصالِ ثواب کے لئے کوئی دن مقرر نہیں کیا کہ فلاں دن کرو اور فلاں دن نہ کرو بلکہ جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا ہے اسکے بعد سے جس وقت چاہیں ایصالِ ثواب کر سکتے ہیں چاہے پہلے دن کرے چاہے دوسرے دن کرے چاہے تیسرے دن کرے جب چاہے کرے کوئی دن مقرر نہیں ہے اب اگر کوئی شخص ایصالِ ثواب کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں

کتاب تصنیف کر کے ایصالِ ثواب کر سکتے ہیں | مثلاً میں نے عام کے

فائدے کے لئے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کا مقصد تبلیغ و دعوت ہے اور کتاب لکھنے کے بعد دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! کتاب لکھنے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دیجئے، تو یہ ایصالِ ثواب درست ہے حالانکہ کتاب لکھ کر ایصالِ ثواب کرنے کا عمل نہ تو کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام نے کیا۔ اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں لیکن آپ نے ایصالِ ثواب کرنے کی تفصیلت بیان فرمائی لہذا یہ جو میں ایصالِ ثواب کر رہا ہوں یہ بدعت نہیں ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کتاب لکھ کر ایصالِ ثواب کرنے کا طریقہ دوسرے طریقوں سے افضل اور بہتر ہے اور یہی طریقہ سنت ہے اس صورت میں میرا یہی عمل جو موجب اجر و ثواب تھا بدعت ہو جائے گا اس لئے کہ میں نے اپنی طرف سے دین میں ایک ایسی چیز داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھی۔

تیسرا دن لازم کر لینا بدعت ہے | اسی طرح ہر دن ایصالِ ثواب کرنا جائز تھا پہلے دن بھی دوسرے

دن بھی اور تیسرے دن بھی، فرض کرو کہ ایک شخص تیسرے دن گھر پر بیٹھے ایصالِ ثواب کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جائز ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ تیسرا دن خاص طور پر ایصالِ ثواب کے لئے مقرر ہے اور اس تیسرے دن میں ایصالِ ثواب کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے یا یہ سنت ہے، یا یہ کہے کہ اگر کوئی شخص تیسرے دن ایصالِ ثواب نہیں کرے گا تو اسکو نادانوں کی لعنت و ملامت کا شکار ہونا پڑے گا اب یہ ایصالِ ثواب بدعت ہو جائے گا اسلئے کہ اس عمل کو اپنی طرف سے ایک خاص دن میں لازم و ضروری قرار دے دیا۔

جمعہ کے دن روزہ کی ممانعت فرمادی | حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی کتنی

فضیلت بیان فرمائی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جانی صوم يوم الجمعة حدیث نمبر ۴۲، ۱۰) یعنی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن آپ نے روزہ نہ رکھا ہو بلکہ اکثر جمعہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اس لئے کہ یہ فضیلت والا دن روزے کے ساتھ گزرے تو اچھا ہے لیکن آپکو دیکھکر رفتہ رفتہ لوگوں نے بھی جمعہ کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا اور جمعہ کے دن کو روزہ کے ساتھ اس طرح مخصوص کر دیا جس طرح یہودی لوگ ہفتہ کے دن کو مخصوص کرتے ہیں، اسلئے کہ یہودیوں کے یہاں ہفتہ کے دن روزہ رکھا جاتا تھا اور انکے ذہنوں میں ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کی خاص فضیلت اور اہمیت تھی چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے صحابہ کرام کو منع فرمادیا اور باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز کوئی شخص روزہ نہ رکھے یہ آپ نے اسلئے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ

روزے کیلئے متعین نہیں کیا لوگ اسکو اپنی طرف سے متعین کر دیں اور وہ عمل دوسروں کی نظر میں ضروری سمجھا جانے لگے اسلئے آپ نے روزہ کے لئے جمعہ کی تعیین کر لینے سے منع فرما دیا کیونکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکو لازمی نہیں سمجھتے تھے نہ دوسرے کے لئے اس طرح کا کوئی اہتمام و التزام جاری کرانا چاہتے تھے۔

(ترمذی - کتاب الصوم باب ماجاء فی کراہیۃ الصوم یوم الجمعة وحده حدیث ۱۴۲۲)

تیسرے دسواں چالیسواں کیا ہیں؟ | بہر حال میث جو عرض کر رہا تھا کہ یہ تیسو دسواں بیسواں چالیسواں ہاں نہیں ہے یہ اسلئے کہ لوگوں نے ان دنوں کو ایصالِ ثواب کے لئے مخصوص کر دیا ہے لیکن اگر کوئی شخص ایصالِ ثواب کے لئے کوئی دن مخصوص نہ کرے بلکہ اتفاقاً وہ تیسرے دن ایصالِ ثواب کر لے تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں البتہ چونکہ آجکل تیسرے ہی دن کو لوگوں نے لازم سمجھ رکھا ہے اس لئے انکی مشابہت سے بچنے کے لئے بطور خاص تیسرے دن یہ کام نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔

انگوٹھے چومنا کیوں بدعت ہے | آپ نے مسجد سے اذان کی آواز سنی اور اذان کے اندر جب

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ سنا آپ کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا داعیہ پیدا ہوا اور محبت سے بے اختیار ہو کر آپ نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے ٹکالے تو بذاتِ خود یہ عمل کوئی گناہ اور بدعت نہیں اسلئے کہ اس نے یہ عمل بے اختیار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت ایک قابلِ تعریف چیز ہے اور ایمان کی علامت ہے اور انشاء اللہ اسی محبت پر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن

حَاجِلْ مَخْلُوقُ تَصَوُّوْ عِرْقَانِ • اِفَادَاوْ صِیِّی اللّٰہِی کا وَا وَتَرْجَمَانِ

ماہنامہ وصیۃ العرقان

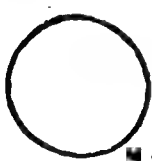
زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد حسین صاحب مظلّمہ العالی جاتین حضرت

مُدیّر: احمَد مکیں

شمارہ ۷۷ - صفر ۱۳۶۶ھ مطابق جولائی ۱۹۴۵ء - جلد ۱۸
قیمت فی پرچہ چھ روپیہ مکانہ ذر تعاون ٹھکانہ روپیہ ششماہی پینتیس روپیہ

مکانہ بدلی اشتراک: پاکستان ٹور و پیہ - غیر ممالک ۱۰ پونڈ

ترسیل ذر کا پتہ
مولوی احمَد مکیں - ۲۳/۲۵ - بخشی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۴۷۹۸

پرینٹر - پبلشر - صفیر حسن : ۱۱ سرادکری پریس پبلیشنگ لاہور

ترتیب

- ۱- پیش لفظا میر ۳
- ۲- اخلاص اور مصلح الامم علی غایت عادت بانہ حضرت مولانا الشاہ وصی اللہ صاحب مدنی ۵
اسکے ثمرات
- ۳- محاسن مصلح الامم احزان پاک انکسایت ۹
عبرت بابر و آئندہ
- ۴- مکتوبات اصلاحی ۱۶
" " " " " " " "
- ۵- کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ ۲۵
- ۶- دستور سارن پور مجدد اللہ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب قدس سرہ ۳۳
- ۷- بدعت ایک سنگین گناہ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ ۴۱
- ۸- ذکر و فکر اور مقام شکر حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۴۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

پیش لفظ: ہندوستان اپنی ساخت اور شناخت کے اعتبار سے مختلف رنگ و نسل و طعن و خطہ، دین و مذہب، رسم و رواج اور عادات و اطوار والے افراد کا ملک بننے کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی بنا پر یہاں کی عدلیہ عاقل قوانین کا لحاظ مد نظر رکھتی ہے اور اور آئین سازوں نے دفعہ ۲۵ کے ذریعہ انکو حق دیا کہ وہ اپنے پرسنل لا پر عمل کر سکیں لیکن جب سے اسلام اور مسلم دشمنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مسلم پرسنل لا میں تبدیلی اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، ماضی میں بھی یہ کوششیں ہوئیں اور اس تبدیلی کے مطالبہ کو کچھ درخبر نہ نام نہاد مسلمانوں کی جانب سے پیش بھی کیا گیا لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں اور عام مسلمانوں کی اجتماعی مخالفت کی بنا پر یقیناً دیکھ کر مگر فی الوقت عدالت عالیہ کے جج کے ذریعہ وزارتِ عدلیٰ کو یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا حکم دیا گیا ہے اسکا اندازہ لگانا ہے اور اندازہ مخاطب بھی تھکا نہ ہے اور ساتھ میں اس اثبات کے ساتھ کہ اگر اسکا نفاذ نہیں ہوا تو سپریم کورٹ خود ہی دفعہ ۳۲ کے تحت تک یکساں سول کوڈ نافذ کر دیگی۔ اسلئے اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں اور مسلمان ہند کے احتجاج اور مظاہرے کے باوجود کہیں اسکا نفاذ نہ ہو جائے کیونکہ اوہر ماضی قریب میں مسلمانوں کے اکثر جائز مطالبات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا اور دیدہ و دانستہ انھیں ٹھکرا دیا گیا۔ ایسی نازک صورت حال میں خود ہم کو اپنی تہذیب، شناخت اور زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، بالخصوص اسلامی تشخص کے تحفظ کے لئے خود کو اسلامی تعلیمات اور احکامات کا پابند بنانا ہوگا ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ اپنے دین کا مطالبہ کس حد تک راکر رہے ہیں؟ اور کیا اس کے مطالبے کو ہم خود تو نہیں نظر انداز کر رہے ہیں؟ تب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا ہماری ہر آہ بے اثر اور ہر فریاد نارسا رہے گی۔

بُرِّمَقَاتًا حِندَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْكُمْ اَمْ لَا تَفْعَلُوْنَ

مشہور عالم دین امیر جماعت تبلیغ نظام الدین مولانا انعام الحسن علیہ الرحمہ کا ساتھ اور حال عالم اسلام کیلئے سخت صدمہ کا باعث ہے۔ حضرت موصوف اپنے ذمہ و تقویٰ اور علم و فضل کے ساتھ بہترین انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے آپ ہی کے دورِ امارت میں جماعت تبلیغ کو فروغ عالمی سطح پر ہوا اور دعوت و تبلیغ کی تحریک دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس علیہ الرحمہ کے خالوں کی بڑی حد تک تکمیل ہو گئی۔ اللہ رب العزت موصوف علیہ الرحمہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ (آمین)

ایک نہایت افسوسناک خبر مولانا اسماعیل مرغوب احمد صاحب کے خط موصول ہوئی کہ محترم جتنا مولانا برادر احمد صاحب شیخ اکھدیت دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، ۱۷ ذی الحجہ کو رحلت فرما گئے، اناللہ وانا الیہ راجعون۔ موصوف گرامی ایک طبیب غرضہ سے صوبہ گجرات میں قیام فرما تھے اور دس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کی خدا انجام دے رہے تھے، اپنے تجرعلی، شگفتہ مزاجی، ملاقات لسانی، ہنکہ دہی اور نرم مزاجی کے باعث عام و خاص ہر ایک میں مقبول اور ہر دل عزیز تھے۔ قدرت نے انہام لغیم اور وعظ و تقریر کی بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، فقہ، حدیث اور تفسیر کا دس بھی ممتاز اور نمایاں خوبیوں کی بنا پر طالب علم میں مقبول تھا۔ تقریباً ۲۱ سال آپ فلاح دارین ترکیسر میں تعلیم دین کی خدمات انجام دیتے رہے۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے فراغت کے بعد داعی وقت مصلح الامت عازر اللہ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب اللہ مدظلہ سے اصلاح و تربیت کا رشتہ قائم کیا آجائے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خدمت فیض کرتے رہے آپ حضرت مصلح الامت قدس سرہ کے مجاز صحبت بھی ہوئے۔ حضرت مصلح الامت علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد آپ نے اپنا تعلق حکیم الاسلام حضرت مولانا تری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قائم کیا حضرت حکیم الاسلام آپ کو بیعت و ارشاد کی اتنا بھی مرحمت فرمائی۔ تاویج گدازیں کرنا اور مسوکی مغفرت اور بلند درجہ کے لئے دعا دہا کر لیں۔ جملہ اہل ادارہ بھی اعتراف و اقربا کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے لئے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں۔

اخلاص! اور اسکے ثمرات

فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کا بندے سے قبر میں سوال ہوگا طہارت ہے چنانچہ عام طور سے عذاب قبر طہارت میں کوتاہی کی وجہ سے ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ عذاب قبر تین وجہ سے ہوگا، غیبت، چغلی اور پیٹا ہے عدم احتیاط کی بنا پر طہارت فرض ہے اسکے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی احکام ظاہری میں سب سے اول طہارت ہی ہے جس طرح کہ اعمال باطنی میں سب سے اہم اور مقدم اخلاص ہے اخلاص کے بغیر بھی کوئی عمل مقبول نہیں۔ کتابوں میں لکھے کہ ایک شخص نے یہ حدیث دیکھی کہ مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ ارْتَبِعَ مِنْهَا ظَهَرَتْ نِيَابَتُهُ لِحَمَلِهِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى يَسَانِهِ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے چالیس دن اخلاص (کے ساتھ عبادت) کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسکے قلب سے اسکی زبان پر حکمت کے چشے جاری فرما دیں گے۔ چنانچہ اس نے اس لایج میں کہ حکمت کے چشے قلب سے جاری ہو جائیں گے چالیس دن عبادت کی مگر چشے جاری نہ ہوئے اس کے متعلق ایک صاحبِ دل سے دریافت کیا انھوں نے فرمایا کہ بھائی حدیث شریف میں تو ہے کہ مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ یعنی اللہ کے لئے اور خلوص کے ساتھ عبادت کیجائے اس پر یہ وعدہ ہے اور تم نے تو چشے جاری کرانے کے لئے عبادت کی تھی تو خلوص کہاں رہا؟ اس جواب کو بزرگوں نے بہت پسند کیا کہ خوب چور کھڑا۔ ہمارے اسلاف کے یہی حالات تھے کہ انھوں نے خود بھی اخلاص اختیار کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا۔ اسکی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ آدمی میں جب اخلاص ہوتا ہے تو اسکی فہم بھی درست ہو جاتی ہے اور اسکے قول و فعل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس سے دوسرے لوگ ضرور متاثر ہوتے ہیں۔

حضرت زکریاؑ کا واقعہ میں لے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے کہ جب

وہ ملتان آئے تو وہاں کے مشائخ کی جانب سے امتحان لیا گیا یعنی وہاں کے علماء اور مشائخ نے باہم متفق ہو کر حضرت کی خدمت میں دودھ سے لبریز ایک پیالہ بھیجا خادم نے مجلس میں پیش کیا، حضرت نے اس پر ایک پھول رکھ کر واپس فرمایا۔ حاضرین مجلس نے کہا کہ حضرت یہ تو بدیہ تھا اور وہ بھی دودھ کا بدیہ آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا اور اس طرح اضافہ کے ساتھ جو اسکو واپس فرمادیا تو اس میں کیا راز تھا۔ فرمایا کہ ہاں یہ ہے کہ یہاں کے مشائخ نے لسانِ ایشیائیت میں مجھ سے یہ کہا کہ یہاں کی اقلیم اسی سے پڑے جیسا یہ دودھ کا پیالہ پڑے لہذا یہاں آپ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کہیں اور تشریف لیجائیے میں نے پیالہ پر پھول رکھ کر انکو یہ جواب دیا کہ جس طرح اس پیالہ میں مزید دودھ یا پانی کی گنجائش تو نہیں ہے لیکن پھول کی گنجائش اب بھی ہے اسی طرح میں بھی یہاں پھول کی مانند رہوں گا اور آپ حضرات پر بارِ خاطر نہ ہو گا۔ وہاں کے علماء کو حضرت کا یہ جواب بہت ہی پسند ہوا سنجش ہو گئے اور حضرت کے فضل کے معتقد ہو گئے۔ یہ حضرت کے اخلاص کا ثمرہ تھا کہ ایسے سخت موقع پر نہ صرف یہ کہ کوئی فتنہ نہیں ہونے دیا بلکہ سب کو اپنا معتقد بنالیا۔ اسی طرح دہلی میں ایک بزرگ تھے ان پر لوگوں کو کچھ اعتراض تھا، علماء کو بھی تھا ان لوگوں نے کہا کہ مناظرہ کر لیا جائے وہ بزرگ تیار ہو گئے، لوگوں نے دراندیشیا کرنا لیت (اور غم) کون ہو گا فرمایا کہ ذکر یا ملتانی۔ چنانچہ وقت مقدور پر سب لوگ جمع ہوئے۔ بادشاہ بھی آیا یہ بزرگ بھی تشریف لائے اور کناوے جو عیون کے پاس بیٹھ گئے لوگوں نے بلایا کہ یہاں آگے تشریف لائیے فرمایا کہ میرے اوپر الزام ہے اسلئے مجھے یہیں رہنے دیجئے۔ سب لوگ منتظر بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ذکر یا ملتانی تشریف لائے اور آتے ہی ان بزرگ کا جوتا اپنے سر پر رکھا اور سینے سے لٹکایا، ذکر یا ملتانی کی شخصیت مسلم تھی جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ انھوں نے ان بزرگ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو سمجھے کہ یہ کوئی بڑے شخص ہیں ہم لوگوں سے غلطی اور بے ادبی ہوئی جو ہم نے ان پر اعتراض کیا۔

اسی طرح سے ہندوستان میں بڑے بڑے بزرگانِ دین گزرے ہیں انکی بڑی خدمات ہیں اسی بنا پر لوگوں نے انہیں مانا ہے اب کوئی یہ چاہے کہ عبرت زبان سے انکی برابری کر لے تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ مخلص اور غیر مخلص کو پہچان نہیں کرتے۔ مخلص شخص کا اخلاص چھپا نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اسکو خود سروں پر ظاہر فرما دیتے ہیں۔

حافظ یعقوب صاحب کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ ڈاکٹر ان سے کہتا تھا کہ تمھاری عبادت قبول ہو گئی تمھارا لڑکا اچھا ہو رہا ہے حالانکہ ہم لوگ اس سے ناامید ہو گئے تھے (حافظ صاحب کا لڑکا ببئی کے اسپتال میں داخل تھا اور اس کے دماغ کا آپریشن ہوا تھا جو کہ بہت ہی اہم اور نازک آپریشن سمجھا جاتا ہے انتہائی پیوری کی حالت میں آپریشن کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹر کو یقین تھا کہ شاید یہ آپریشن کامیابی نہ کر سکے گا لیکن آپریشن ہوا حضرت نے دعار فرمائی اور کامیاب آپریشن ہوا اسکے طبیعت کچھ سنبھل، اسی کو دیکھ کر ڈاکٹر نے حافظ صاحب سے کہا تھا کہ بھائی تمھاری عبادت قبول ہو گئی کیونکہ دیکھتا تھا حافظ صاحب اسپتال میں اکثر اوقات ذکر و تلاوت اور مناجات و دعا وغیرہ میں لگے رہتے تھے)

میں کہتا ہوں کہ اسی نماز و روزہ سے بہت کام ہوا ہے جس کو آجکل آپ لوگ کچھ نہیں سمجھتے حالانکہ بزرگوں کے پاس آنے جانے کی اصل غرض یہی ہونی چاہئے کہ آدمی اپنی طاعت اور عبادت کو ٹھیک کرے، نماز و روزہ کو درست کرے۔ اب یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھ کر معلوم نہیں کیوں سنک جاتے ہیں یعنی اپنا دماغی توازن ہی ختم کر لیتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں جن سے ہم لوگوں کو کچھ تکلیف ہی پہنچ جاتی ہے اور جب ان پر گرفت ہوتی ہے تو رونے لگتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم کو اگر مجھ سے محبت ہے تو اس کو مدد پر رکھو اسکے لئے یہ کیا ضروری ہے کہ اپنا دماغی توازن ہی ختم کر دو ایسا کر دگے تو کام سے حافظ صاحب اور سی خلیع مٹ کر رہ جاتے۔

کیسے چلے گا اور یہ بھی کہتا ہوں کہ محبت حد پر رہنے نہیں ملے گی جب تک اس میں معرفت شامل کر لی جائے۔ محبت کا تو یہ خاصہ ہی ہے کہ وہ آدمی کے اندر ایک جگہ شش پیدا کر دیتی ہے اور اسکو اڑانے پھرتی ہے۔ معرفت اس میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ منصفیہ جراتا کہتا تو یہ محبت ہی کا کرشمہ تھا مگر معرفت کی کمی تھی اسی کو شیخ عبدالحقؒ رد و لدوی فرماتے ہیں کہ منصفیہ کو بود کہ از یک قطرہ بطریق آمد و انجام و اندک دریا با فرد بند و آردے نہ زند۔ یعنی منصفیہ کو تھا کہ ایک ہی قطرہ میں اسقدر شہر چھایا یہاں ایسے ایسے مرد ہیں کہ دریا کے دریا پی گئے ہیں اور ڈکارتک نہیں لی ہے۔ حضرت مدد و لدویؒ نے شخص تھے ان کو یہ کہنے کا حق ہے، میں نے یہ اس پر بیان کیا کہ آدمی حد سے جب تجاوز کرتا ہے تو افراط محبت کی وجہ سے اور جب عقل و معرفت غالب ہوتی ہے تو حد پر رہتا ہے۔

حضرت منصورؒ کو جب لوگ سولی پر چڑھانے کیلئے گروہ سے باہر لانے لگے تو اگلے مجھو کا دروازہ تنگ ہو گیا ایسا کہ اس میں سے نکلنا ہی ممکن نہ تھا لوگ بہت پریشان ہوئے جا کر اس واقعہ کو اگلے شیخ حضرت جنیدؒ سے بیان کیا حضرت تشریف لائے اور فرمایا کہ جب ایک بات زبان سے نکالی ہے تو اب اس کے متعلق جو شریعت کا حکم ہے اسکو بھی تسلیم کر دے اطاعت و امتثال کا وقت ہے کرامت دکھلانے کا وقت نہیں ہے بیٹے ہی حضرت منصورؒ باہر نکل آئے۔ حضرت جنیدؒ کے خلیفہ حضرت ثبلیؒ بھی تھے اور حضرت منصورؒ بھی مگر حضرت جنیدؒ حضرت ثبلیؒ سے خوش رہتے تھے اور حضرت منصورؒ سے کچھ غبارا کرتے تھے چاہتے تھے کہ یہ انا کہن نہ کہیں انکو منع بھی فرماتے رہے ہونگے مگر وہ باز نہیں آتے تھے حضرت ثبلیؒ کے اندر بھی یہ کیفیت اولہ حال موجود تھا مگر وہ اس پر قابو پائے ہوئے تھے۔ حالاً غیر اختیار یہ ہوتے ہیں مگر حال کو قلب میں رہنا چاہیے یہ کیا ضروری ہے کہ آدمی اسکو زبان سے بھی کہہ دے۔ حضرت جنیدؒ اسی کو منع فرماتے تھے کہ حال قلب سے متعلق ہے اسکو قلب میں لئے رہو زبان سے کچھ مت کہو، حکیم تھے جانتے تھے کسہ یہ مطلوب احوال ہیں، زبان سے کہنے میں بھی عندا شد ان پر مواخذہ نہیں ہے لیکن بعد میں چل کر اگلے سلسلہ میں یہ رسم بن جائے گی اور ایک طریقہ ہی بن جائے گا قلب میں حال بالکل نہ موجود ہوگا اور نقلاً لوگ انا کہن کہنے لگیں گے۔ (اجاریہ)

قرآن پاک کا ایک نہایت عبرتناک واقعہ

سنئے! حضرت یونس علیہ السلام اور انکی قوم کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے یہ واقعہ نہایت عبرتناک ہے قوم یونس علیہ السلام پر عذاب آچکا تھا مگر ان لوگوں نے نہایت صدق و اخلاص سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب کو زائل فرما دیا چنانچہ فرماتے ہیں فَاُولَٰئِكَ كَانَتْ فَرَجُهُمْ اَمَنَتْ فَنَفَعَهُمَآ اٰیٰمًا نُّعَا لَا قَوْمٌ يُّؤْتَسٰۤى نَمَآ اَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حَبِيْن ۝ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا عذاب آجانے کے بعد اسکو نافع ہوتا مگر یونس علیہ السلام کی قوم کہ جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ہٹا دیا اور انکو ایک خاص وقت تک عیش دیا۔ قوم یونس علیہ السلام کا قصہ جیسا کہ صاب روح المعانی نے تحریر فرمایا ہے یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ارض موصل سے اہل ینونی کی طرف بھیجے گئے وہ لوگ کافر و مشرک تھے حضرت یونس علیہ السلام نے انکو ایمان باللہ کی طرف دعوت دیا اور خود بھی عبادتِ اہل بیت پرست ہونے لگا انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب و انکار کیا بس حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس بات کی خبر دی کہ تین دن کے بعد عذاب خداوندی آجائے گا۔ جب تیسری رات ہوئی تو درمیان رات میں آپ ان لوگوں سے جدا ہو گئے جب صبح ہوئی تو عذاب نے انکو ڈھانک لیا اور بالکل ان کے سردوں پر عذاب آگیا۔

یہ بھی روایت ہے کہ آسمان پر نہایت سیاہ ہولناک بلی چھا گئی، سخت دھواں اڑنے لگا حتیٰ کہ نیچے آکر انہی مشہور گھیر لیا انکی چھتیں اسکی وجہ سے سیاہ ہو گئیں جب ہلاکت کا ان لوگوں نے یقین کر لیا تو اپنے نبی کو تلاش کیا مگر انکو نہ پایا۔ آخر وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور چوپایوں کو لے دیکر صحرا میں گئے، رٹاٹ

پہن لیا اور ایمان و توبہ کو ظاہر کیا، جانوروں اور انسانوں ہر دو جماعت کی ماؤں اور بچوں میں جدائی کر دی اسکی وجہ سے ماؤں کو بچوں کی طرف اور بچوں کو ماؤں کی طرف سخت کشش اور اشتیاق ہوا اگر یہ وزاری سے آوازیں بلند ہو گئیں اور سب خوب پیچھے اور چلانے لگے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں خوب تضرع کیا اور نیت کو طالع کیا تو انکے رب نے ان پر رحم فرمایا اور انکی دعا کو قبول فرمایا اور جو عذاب ان پر نازل ہوا مٹا ہٹ گیا۔ وہ دن عاشورہ اور جمعہ کا تھا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ انکی توبہ اس درجہ کی تھی کہ آپس کے مظالم کو رد کیا یہاں تک کہ وہ پتھر جس کو اپنے گھروں کی بنیاد میں رکھا تھا کھود کر جس کا ہوتا تھا اسکو واپس کر دیا ایک روایت میں حضرت قتادہؓ سے یہ بھی آیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے چالیس دن تک گریہ و زاری کرتے رہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور فرما دیا۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں اور ابن جریر وغیرہ نے غیلان سے تخریج کیا ہے کہ جب قوم یونس پر عذاب چھا گیا تو وہ لوگ اپنے بقیہ علما میں سے ایک شیخ کے پاس گئے اور یہ کہا کہ آپ اسوقت ہمارے لئے کیا مناسب سمجھتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ تم لوگ یہ دعا پڑھو یا تحیٰ حییٰ لا تحیٰ و یا تحیٰ محیٰ الموتی و یا تحیٰ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ اے وہ زندہ جو اس وقت بھی زندہ تھا جبکہ کسی زندہ کا نام و نشان نہ تھا اور اے وہ زندہ جو مردوں کو زندگی بخشے والا ہے اور اے وہ با حیات کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے، اسی دعا کو لوگوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو کشف فرما دیا۔ اور حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا کہ قوم یونس نے یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ اِنَّ دُؤْبَنَا عَظُمَتْ وَجَلَّتْ وَ اَنْتَ اَعْظَمُ وَاَجَلُّ فَاصْلَحْ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا تَحْنُ اَهْلُهُ اے اللہ بیشک ہمارے گناہ عظیم اور بڑے ہیں اور آپ بہت عظیم اور بہت ہی بڑے ہیں تو ہمارے ساتھ اپنی شایان شان معاملہ فرمائیے اور ایسا معاملہ نہ فرمائیے جس کے ہم لائق اور مستزاو نہ ہوں آگے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ظاہر آیت مستند علی اس بات

کی ہے کہ قوم نے عذاب کا مشاہدہ کر لیا تھا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کشفنا (یعنی ہم نے دور کر دیا اور ہٹا دیا) فرمایا نیز اکثر اخبار اس کی مقتضی میں اور اسی کی طرہ اکثر مفسرین گئے ہیں بعد مشاہدہ عذاب کے ایمان کا نفع جو بیٹا، انہیں کی خصوصیات سے ہے اسلئے کہ کفار کا ایمان بعد مشاہدہ عذاب کے ایمان ہاں ہے جو نافع نہیں اسلئے کہ اسوقت تکلیف مرتفع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ بعد عذاب آجانے کے بعد بغیر مہلت کے ہلاک فرما دیتے ہیں جیسا کہ فرعون کو ہلاک کر دیا۔ (روح المعانی ص ۱۷۱)

عذاب آجانے بعد ایمان لاؤ اور صدق دل سے توبہ کرنے کے بعد عذاب کاٹل جانا یہ قوم یونس علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے اور بیشک ان لوگوں نے جس انداز سے توبہ کی اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کی وہ انہیں کی خصوصیات سے ہے۔ شرعاً جیسی توبہ ہونی چاہئے ویسی ہی توبہ کی ان کا دہشت زدہ ہو جانا محض طبعاً نہیں تھا بلکہ واقعی دل ایمان آگیا تھا اس کے تقاضے کی بنا پر توبہ کی، چنانچہ مندرجہ بالا روایت سے معلوم ہوا کہ جتنے مظالم کئے تھے اور حقوق کو تلف کیا تھا ان سب کو ادا کیا حتیٰ کہ جو پتھر اپنی بنیادوں میں رکھا تھا وہاں سے نکال کر صاحب حق کو مایہ دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور سب لوگ مات پتھر میدان میں گئے۔ اپنے ساتھ سب عورتوں بچوں اور جانوروں بھی لے گئے اور مزید گریہ و زاری کے لئے یہ صورت اختیار کی کہ جانوروں اور افسانوں کی ماؤں کو انکے بچوں سے جدا کر دیا تاکہ ایک دوسرے کے فراق اور جدائی کی وجہ سے مائیں اور بچے خوب خوب روئیں اور پریشان ہوں اور گریہ و زاری کا ایک سماں بندہ جائے اور جانوروں کو اسلئے لے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی بیگناہی اور معصومی کو دیکھ کر رحم آجائے تو ان سے عذاب ہٹا دیں اور انکے طفیل میں ہم لوگوں سے بھی عذاب مل جائے

چنانچہ یہ انسان اور جانور ماں اور بچے مل کر خوب روئے اند ایک

روایت کے مطابق چالیس دن تک اسی طرح روتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور انہی توبہ کو قبول فرمایا اور عذاب کو مائل دیا یہ کوئی معمولی قصہ نہیں ہے۔ عذاب کے بل جانے کا یہ قصہ قرآن میں وارد ہے اپنے بیان میں یہ بے نظیر ہے۔ یونس علیہ السلام اور قوم یونس علیہ السلام کے قصہ کو شارح قصیدہ بردہ نے نہایت تفصیل سے بیان فرمایا ہے اسلئے اسکو بعینہ نقل کرتا ہوں۔

قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر یہ ہے کہ حضرت مذکور اہل شہر نینوا کی طر جو موصل کے مقابل میں واقع ہے اور دریائے دجلہ دونوں کے بیچ میں بہتا ہے موبو ہوئے تھے وہاں کے باشندے بت پرست تھے حضرت نے انکو ایک عرصہ دراز بدایت خدا پرستی کی کی مگر وہ راہ پر نہ آئے اور قوم مذکور نے حضرت یونس سے سوال کیا آپ میں سے آگ نکال دیجیئے اور اسکو بے سوختہ کے روشن رکھئے چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کر دکھایا مگر وہ ایمان نہ لائے جب حضرت یونس انکے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو آپ کے پاس حضرت جبریل آئے اور کہا کہ آپ اپنی قوم کے پاس جانیے عذاب عنقریب آئے والا ہے اس پر بھی وہ راہ پر نہ آئے جب رات ہوئی تو حضرت موصوف نے مع اپنی زوجہ شریفہ اور دونوں بیٹوں کے ان سے مفارقت کی۔ اور حق تعالیٰ نے قدرے باوجود دوزخ و دغان کو ان پر مسلط کر دیا یہ حال دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے تو انکو عذاب کا یقین ہو گیا اور دنگاہ خداوندی میں عجز و کرنی شروع کی اور بت پرستی سے تائب ہو گئے اور بغرض حصول رحمت اولاد کو انکی ماؤں سے جدا کر دیا اور ماٹ پہن لیا اور جو کسی نے غلط کسی کی چیز چھین لی تھی اسکو واپس کر دی یہاں تک کہ اگر کسی نے پتھر غصب کر کے بنیاد میں رکھ دیا تھا تو وہاں سے نکال کر اسکے مالک کو دیدیا اور وہ لوگ قہر سے باہر نکلے اور عجز و ذاری دنگاہ ایزدی میں شروع کی اور کہنے لگے کہ بار خدا یا ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس پر اور سارے انبیاء پر ایمان لے آئے اب ہمارے گناہ بخش دے اور یہ عذاب دور فرما دے اور یہ کہہ کر سب سجدہ گر پڑے اس پر ملائکہ عذاب کو حکم ہوا کہ بس۔

میں موعدوں پر عذاب نہیں بھیجتا آخروہ لوگ مومن یا مومن ہو کر شہر واپس آئے علماء میں اختلاف ہے کہ قوم یونس پر عذاب واقع ہوا کہ نہیں۔ اور صحیح تو یہ ہے کہ عذاب واقع نہیں ہوا بلکہ آثار عذاب ظاہر ہوئے انکو دیکھ کر تائب ہو گئے اور اگر عذاب شروع ہو جاتا تو انکی توبہ قبول نہ ہوتی صرف انھوں نے ابرسیاہ خوفناک جس کے ساتھ بکثرت دفان تھا دیکھا جس نے اُنکے شہر کا احاطہ کر لیا تھا اور اُنکے مکانوں کی چھتیں سیاہ ہو گئی تھیں۔

اب حضرت نے ارادہ کیا کہ اپنی قوم کا حال دیکھیں اور کیفیت عذاب معلوم کریں تو ان سے ابلیس بصورت ایک پیر مرد کے ملا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ شہر نینوی سے۔ آپ نے اسکو پوچھا کہ آج وہاں کے باشندوں پر کیا گزری؟ اس نے کہا کہ یونس نے ہمکو وقوع عذاب کی خبر دی تھی سو کچھ ظہور میں نہیں آیا ہم کو معلوم ہو گیا کہ وہ کاذب تھے یسئذ حضرت یونس علیہ السلام غمد ہوئے اور کہا کہ میں ایسی قوم میں جانا نہیں چاہتا جو مجھے جہنم جانتی ہے اور حضرت کے ساتھ آپکی زوجہ اور دو بیٹے تھے جبکہ دجلہ کے کنارے پہنچے تو پہلے آپ بڑے بیٹے کو دریا پار آما دئے بعد ازاں چھوٹے بیٹے کو لینے آئے اور جب اسکو لیکر دریا کے منہ حار میں پہنچے تو پانی زیادہ ہو گیا اور وہ لڑکا غرق آب ہو گیا اور بڑے لڑکے کو جبکو پار آتا رہا اُسے تھے بھڑیا لے بھاگا حضرت پانی سے نکل کر لڑکے کو بھڑیے سے چھڑانے دوڑے سو بھڑیا یکدم الہی بولا اے یونس واپس جا لڑکا نہیں چھوٹے گا۔ پھر واپس آئے تو اپنی زوجہ کو وہاں نہیں پایا تو آپ سخت غمگین ہوئے اور رونے لگے ناچار وہاں سے چل پڑے اور سمندر تک پہنچ گئے وہاں ایک کشتی تیار پار جانے کو دیکھی اہل کشتی نے آپ پر رحم کیا اور سوار کر لیا جب کشتی نے کسی تدر فاصلہ طے کیا تو ہوا کا طوفان اٹھا جس سے قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے کشتی والے جمع ہوئے اور کہا کہ کشتی میں کوئی خطا کار شخص ہے یسئذ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ کشتی میں ایک غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہے جب تکو تم اسکو دریا میں نہ ڈال دو گے تم نجات نہ پاؤ گے اسی اثنا میں ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی

۷ صاحب روح المعانی کی تحقیق یہ ہے کہ عذاب آچکا تھا۔ کما تقدم بلفظہ ازناقل

اسکا منہ کشتی کی طرف تھا اور ارادہ کرتی تھی اب کشتی کو بچھلی جائے حضرت یونس نے کہا یہ سب بلائیں تم پر میرے سبب ہیں مجھ کو دریا میں ڈال دو تو تم چین سے ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا یہ امر بے قرعہ ڈالے طے نہیں ہو سکتا البتہ جس پر قرعہ آویجا تو انکو دریا میں ڈال دیا جاوے گا کبکرا انھوں نے تین بار قرعہ ڈالا اور ہر بار یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا نام نکلا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اِنَّمَا مَغْلُوْبِيْنَ اِيسُوْهُ قَرْعًا نِّدَازِيْ مِیْنُ شَرِکِیْ مِیْنُ تُوُوْهُ مَغْلُوْبٌ مِیْنُ غَیْهِ اِنَّا جَارًا لَّکُوْ دِیَا مِیْنُ ذَا لِدِیَا اُوْر فُوْرًا اَنکُو اِیْکَ بُوْرِیْ مَیْجَلِیْ مَیْجَلِیْ مَیْجَلِیْ اُوْر یَہِ وَقْتُ اُوْصَلِیْ رَاْتِ کَا تَہَا پِیْسِ وَہِ تِیْنِ تَارِیْکِیُوں مِیْنُ مِیْتَلَا تَہِیْ اِیْکَ تَارِیْکِیْ شَبِکِیْ بُوْد مَریْ دِیَا کِیْ تَہِیْ مَریْ شَکْمِ مَہِیْ کِیْ پِیْسِ حُضْرَتِ یُوْنِسِ عَلَیْہِ السَّلَامُ نَہِ اِن تَارِیْکِیُوں مَہِیْ اِپَنے دَب کُو پَکَا مَابِیْسِ کَلِمَاتِ کَلَا اِلَہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِیْنُ الظَّالِمِیْنَ تَہِیْ تِیْرے سُو ا کوئی مَعْبُوْد نہِیْن اَبِیْ پَاکِ مِیْنُ بَیْشِکِ مِیْنُ ظَالِمُوں اُوْر تَعْوُوْد اُوْر مِیْنُ مِیْنُ مِیْنُ اُوْر خُذَا وَنَد تَعَالٰی کَا مَہِیْ کُو حَکْمِ مَوَاکِ یُوْنِسِ عَلَیْہِ السَّلَامُ کُو مَحْفُوْظ اَدَکَہِ کِیْہِ تِیْرِیْ خُذَا تَہِیْنِ بَلْکَ تِیْرَا حَکْمِ اِنکَا قِیْدَ قَا دَہِیْنِ۔ حُضْرَتِ یُوْنِسِ عَلَیْہِ السَّلَامُ بَطْنِ حُوتِ مِیْنُ بَرَاوِیْتِ صَیْحِ جَالِیْسِ دَہِیْنِ اُوْر جَبِ دَہِ مَہِیْ گَھُوْتے گَھُوْتے اِیْیِیْ جَلْکَ پِیُوْجِیْ جِہَاں اَنکُو اِنَا لَقَہُ بَنَا یَا تَہَا تُوَا سَاحِلِ پَر پِیُوْجِکَ اَنکُو اَمَلِ دِیَا اِس وَقْتُ اَبْکَا حَالِ اِس بُوْجِے بَالِ دِیْر کَے مَانَد تَہَا جُو اَنڈے سے نِکَلتا ہے یعنی مَحْفُوْظ مَعْنِیْ مَحْشُوْط مَحْشُوْط تَہِیْ تُو خُذَا وَنَد جَلْ شَانَدَہِیْ اَنکِیْ اَسَالَشِ کِیْلے اِیْیِیْ وَقْتُ دِرْخْتِ کِدُو پِیْدَا کُو دِیَا اُوْر جَبِ رُوْزِ حُضْرَتِ شَکْمِ مَہِیْ سے بَرَا دَہُوئے سَاٹِ تَارِیْخِ حُومِ کِیْ تَہِیْ پِیْرِ خُذَا نَہِ اِیْکَ اَمُوئے بَادَہِ کُو حَکْمِ دِیَا کَہِ دَہِ اَبِ کُو اِنَا دُو دَہِ پِلَانے لَگی اُوْر اِیْیِیْ حَالِیْسِ رُوْزِ دُو دَہِ پِیْ کِیْ اَبْجَلْ قُوْتِ بُوْگِیْ اِیْکَ رُوْزِ جُو خَوَابِ سے مِیْدَا رَہُوئے تُو دِیْکَہَا کَہِ دِرْخْتِ کِدُو خُشْکِ مِیْنُ گِیَا ہے اُوْر ہَرِیْیِیْ جَلِیْ گِیْیِیْ ہے یَہِ دِیْکَہَا اَبِ مَحْمُوْمِ ہُوئے اُوْر رُوْنے لَگے اِس پَر اَشَد تَعَالٰی نَہِیْ دِیْیِیْ اِس مَحْمُوْمِ کِیْ بَیْجِیْیِیْ کَہِ اِیْکَ ہَرِیْیِیْ کَے قَاْبِ ہُو جَا تَہِیْ سے جُو تَہَا رِیْیِیْ پِیْدَا کِیْ ہُوئی رَہِیْیِیْ اُوْر اِیْکَ دِرْخْتِ کِدُو کَے جَاتے رَہنے سے جَبِ کُو تَم نے نہِیْن بُو یَا تَہَا دُو تے مَوَا دَہِ لَکَہِ اُوْر مِیْنُ بَلْکَ زَا نَدِکِیْ ہِلَاکَتِ پَر جُو اُوْلَا دَاہِ اَبِیْمِ عَلَیْہِ السَّلَامُ سے مِیْنُ تَم کُو رُو نَا نہِیْ بَیْجَد اِیْیِیْ دُو حَلْے لَیَا اُوْر اَنکُو پِیْنَا تَہِیْ اُوْر کَہَا کَہِ اَمے یُوْنِسِ اِپَنِیْ قُوْمِ مِیْنُ جَا دَہِ تِیْرے

مشتاق ہیں۔ پس آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک گاؤں میں پہنچے وہاں دیکھا کہ ایک شخص کے ساتھ ایک عورت ہے اور وہ پکار رہا ہے کہ جو شخص اس عورت کو شہر نینوی میں یونس ابن متی کے پاس پہنچا دے اسکو سو مثقال زر دیتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپکی زوجہ تھیں حضرت نے اس مرد سے اس عورت کا قصہ دریافت کیا اس نے کہا کہ یہ عورت دریا کے کنارے اپنے شوہر کی منتظر بیٹھی تھی کہ وہاں ایک بادشاہ شاکہ نواحی سے گذرے اور اسکو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اس کے ساتھ ارادہ بد کیا خدا نے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں خشک کر دیئے اس نے اس عورت سے درخواست دعا کی شفا کی اور کہا کہ آئندہ کبھی ایسا بارادہ نہیں کرونگا اس عورت نے دعا کی اور وہ اچھا ہو گیا اس نے اس عورت کو میرے حوالہ کر دیا ہے اور سو مثقال زر خالص کے دیئے کہ اسکو شہر نینوی میں یونس کے پاس پہنچا دوں اس نے آپکو زر مذکور دیکر عورت سپرد کر دی۔ اسکے بعد آپ دو فرسخ چلے ہوں گے کہ دوسرے گاؤں میں پہنچے وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک چوپائے پر سوار ہے اور اسکے پیچھے ایک لڑکا بیٹھا حضرت یونس نے جو اسے دیکھا تو وہ انکا چھوٹا بیٹا تھا آپ نے اسے لے لیا اور نگلے ٹکا کر خوب روئے سوا کہ پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے کہا میں یونس بن متی ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے اس لڑکا آپکے حوالہ کر دیا حضرت یونس نے اس سے لڑکے کا قصہ پوچھا اس نے کہا کہ میں ماہی گیر ہوں ایک روز میں نے دجلہ میں جال ڈالا اس میں یہ لڑکا آگیا اور یہ زندہ تھا غیب سے آواز آئی کہ اس لڑکے اچھی طرح رکھ جیتک تیرے پاس اسکا باپ یونس ابن متی آدے تو اسکو دیدینا پس حضرت یونس روانہ ہو کر شہر نینوی کے قریب پہنچے تو وہاں ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ سمراہ بکریاں چرا رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ الہی میرے والد کو میرے پاس پہنچا دے حضرت نے اسے دیکھا تو آپ کا بڑا بیٹا تھا سو دونوں ملے لگ کر بہت روئے پھر کہا کہ آپکے لڑکے بکریاں اس گاؤں کے ایک شخص کی ہیں آپ شہر میں میرے ساتھ چلے کر جو اس لڑکے حوالہ کریں دونوں گاؤں میں آئے اور ایک ٹھکانے کو دیکھا کہ اپنے دروازہ پر بیٹھا ہے لڑکے نے اس کے کہنا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ اٹھا اور حضرت کے ہاتھ چومنے لگا حضرت یونس پرورد سے کہا کہ تم کو اس لڑکے کا قصہ معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ان بکریوں کو چرا رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہ ایک بھیڑیہ کہہ کر سوار ہے اس دودے نے اس لڑکے کو میرے دوبرہ اپنی کر سے ڈال دیا اور

باذن اللہ بولا کہ اوچروا ہے اس لڑکے کو بغاظت تمام رکھ جیہ یونس بن مہدی آئے اسکے سپرد کر دیکھو کہ یہ اسکا فرزند ہے۔ بعد ازاں حضرت یونس وہاں سے چل پڑے۔ راویوں انکو ایک چرواہا بکریاں چراتا ملا اپنے اسے دودھ پلایا اس نے کہا جبکہ ہمارے نبی یونس ہم سے غائب ہوئے ہیں ہم نے دودھ نہیں پلکھا آپ نے فرمایا اچھا ایک بھیر میرے پاس لاؤ وہ اپنے اسکی پستان کو ہاتھ لگایا وہ باذن اللہ دودھ اتار لائی آپ نے اسے دودھ دیکھ کر چرواہا تعجب میں آگیا اور کہا کہ اگر حضرت یونس زندہ ہیں تو تم ہی ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں وہ یہ سن کر آپ کے قدموں پر گر پڑا اور چومنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو ابھی شہر میں جا اور انکو میرے دیکھنے کی خبر دے اس نے کہا کہ یا حضرت وہ لوگ میری تصدیق نہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بکریاں اپنے ساتھ لے جا یہ تیرے قول کی گواہی دیں گی۔ آخر چرواہا بکریاں لیکر وہاں چلا اور جب وسط شہر میں پہنچا تو باد از بلند کہا کہ لوگو خوش ہو جاؤ ہمارے نبی یونس واپس آ گئے اور میں انکو دیکھ کر آیا ہوں لوگوں نے اسے جھٹلایا اس نے کہا کہ میں تمہاری گواہی دیکر آیا ہوں کہ وہ لوگوں کو گواہی دینے لگیں لوگوں کو تعجب ہوا پھر یہ خبر وہاں بادشاہ کو پہنچی وہ فوراً اسے سے اتار اور اس کے ساتھ تمام اہل شہر روانہ ہوئے اور جا کر دیکھا کہ حضرت یونس تشریف رکھتے ہیں آپ ان کو دیکھ کر بہت روئے آخر حضرت کو لوگ شہر میں لے گئے اور بادشاہ آپکو تخت پر بٹھلایا اور آپ خادمانہ کھڑا ہوا اور اہل شہر بہت خوش ہوئے۔ پھر حضرت یونس انہیں ایک عرصہ تک مقیم رہے اور امر بالمعروف اور نہیات سے منع کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بادشاہ مر گیا آپ نے اس چرواہے کے لڑکے کو بلا کر بادشاہ کر دیا۔ ہکذا فی اخبار الدول و آثار الاول۔

اس قصہ میں جو مفسدین ہیں قرآن کریم میں ایسا کوئی مفسد نہیں ہے وہ یہ کہ عذاب کرل گیا عذاب نیکو کفر و شرک کی وجہ سے آیا تھا عذاب کے آنے کے بعد انکو یقین ہو گیا کہ شرک کفر کی وجہ سے عذاب آیا وہ موحدا و مومن ہو گئے اہل ایمان اور اہل توحید پر عذاب نہیں آتا دوسرے ان میں انکے اخلاص کا وہ توبہ کا ذکر ہے کہ وہ خالص و کامل توبہ تھی اخلاص کی وجہ سے قبول ہو گئی، قصہ کے مضامین سب اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں، غور کی ضرورت ہے۔

(مکتوب نمبر ۸۶)

حال : جب سے حضرت والا نے سلسلہ مکاتبت القضا فرمایا ہے میری عجیب حالت ہے ایک تو مسلسل حیرانی جو پریشانی بھی پیدا کرتی ہے کسی وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے دوسرے عالم اسباب میں سخت بے برکتی پیدا ہو گئی ہے اور امراض جسمانیہ میں افراطی (زیادتی) ہوتی چلی جا رہی ہے میں پہلے ہی سے مریض تھا اور اب حالت قابل رحم حد تک خستہ ہو چکی ہے علالت معاذ سے امراض میں ترقی ہوتی ہے اور تدبیر الٹ کر موجب نقصان بنتی ہے۔ اللہ وانا الیہ راجعون۔

ماضی بعید میں عاجز نے چند بار اعتذار اور معافی مانگے تھے مگر جواب نہ ملا اس قدر غم اب ہے کہ ممکن ہے کہ سفر آخرت اختیار کرنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت والا دل سے راضی ہو کر میری آخرت کے لئے دعائے خیر فرمائیں۔ اللہ کریم عاقبت محمود گردانے۔ یوں بھی زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں رہ گیا ہے۔ یہ تکالیفات جنکا اوپر مذکور ہوا مجھے بارہا یہ خیال آتا ہے کہ حضرت کی ناخوشی سے پیدا شدہ ہیں۔ اسکا یہ مطلب نہیں کہ حضرت میری مغفرت میں خوش ہیں یا حضرت نے کوئی ایسی دعا دیا تو جہ کی ہے مرکز نہیں مجھے اس قسم کا وہم و گمان تک بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ ماں باپ کی ناخوشی اور بعض صاحب مقام بزرگوں کی ناخوشی خواہ وہ کسی باعث سے ہی کیوں نہ ہو موجب نقصان بنتی ہے خواہ ماں باپ یا وہ بزرگ اسکا قصہ بھی نہ کریں یہ کچھ انکے مقام کا اثر ہوتا ہے اس قسم کا پہلے بھی تھا اور تجربہ کیا جا چکا ہے۔ حضرت والا کا مقام بھی عند اللہ کچھ ایسا ہی ہے کہ انجانب کا قلب صراط سے ہند ہو جائے اور ہر بے برکتی شروع ہو جائے گی۔ اور حضرت والا کی بشارت اور انشراح قلبی سے متعلقین کو ظاہری و باطنی برکات پہنچتے ہیں۔ یہ بات ادھر میں نے حضرت والا سے دو تعلق یافتہ صاحبوں

میں کچھ خود دیکھی ہے۔ سو عرض ہے کہ پائے بوس ہو کر صدق دل سے اپنی جملہ لغزشوں کی معافی طلب کرتے ہوئے بعدِ عجز و نیازِ اشد کی رحمت اور حضورِ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا وسیلہ پیش کر کے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ پر راضی ہو کر دعا وغیر فرمادیں کہ اشد پاک مجھے کامل شفا عطا کرے اور برکت دے۔
تحقیق دعا کرتا ہوں۔

چونکہ آپ نے صدق دل سے معافی طلب کی ہے اسلئے کہتا ہوں کہ آپ جب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ناراض ہوں تو آخر اسکا منشاء اور سبب بھی کچھ آپ کے ذہن میں ہو گا ہی اسکے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا سمجھا؟

لہذا اس سلسلہ میں یہ کیجئے کہ اپنے خطوط و سائلہ کو پھر سے بغور مطالعہ فرمائیے اور میں نے جو جوابات (ہر بات کا اسکے سامنے اپنے طریقہ کے مطابق) دیا ہے اس سے قطع نظر فرماتے ہوئے اپنی اس تحریر کو غیر تصور کر کے آپ ہی اس پر خود جواب دیجئے یعنی ہر جملہ کے سامنے اسکا جو حکم طریقت اور شریعت کی روش سے ہو اس پر تحریر فرما کر مجھے بھیجئے یعنی آپ کی اس سابقہ تحریر پر آپ ہی کا جواب دیکھنا چاہتا ہوں۔

مجھے جو طال ہوا تو اس وجہ سے کہ آپ نے پچھلے خطوط میں میری بہت تعریفیں کیں چنانچہ میں نے آپ کے خطوط مجلس میں سنائے اس سے سامعین نے بھی نہ جانے کیا کیا رائے قائم کی ہوگی بعد میں کچھ اور ثابت ہوا جس سے سمجھا کہ مجھے دھوکا ہوا بس اس وجہ سے کچھ خیال ہو گیا ورنہ تو اس زمانہ میں طریق کا جو حال ہے اس کے پیش نظر کچھ بعید نہیں جو کہلی ہو جائے کہ اس نے یہ کہلی لکھا ہے کہ ماں باپ کی ناخوشی اور بعض صاحب مقام بزرگ کی ناخوشی موجب نقصان بنتی ہے تو یہ صحیح ہے چنانچہ اسی لئے لوگ بزرگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ایک بات اور کہتا ہوں وہ یہ کہ یہ غصہ اور بے برکتی

برایے شخص کے لازم حال ہو جاتی ہے تو محض اسی بزرگ کے سبب سے نہیں جوتی کیونکہ یہاں تو یہ بھی ممکن ہے کہ مرید ہی حق بجانب ہو اور پیر اپنی طبیعت کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے مصیب ہو تو اسلئے اس بد حالی کی نسبت شیخ کی جانب متناہیں کی جاسکتی یعنی یہ کہ یہ اسکی وجہ ہے۔ بلکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی شیخ کامل متاں اور احکام شریعت اور طریقت کی رو سے صحیح جاری کرتا ہے اور پھر مرید اسکو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ مخالفت کرتا ہے تو یہ گوئے ادبی موتی سے شیخ کی مگر فی الحقیقت یہ اعراض موتا ہے شریعت سے اور اللہ و رسول کے حکم سے اور یہ شریعت اور طریقت کوئی خیالی چیز نہیں ہیں بلکہ اللہ و رسول کے احکام ہی ہیں پس ان آیات موجب ہوتا ہے اللہ و رسول کے خطاب کا اور وہ منشاء ہوتا ہے ان تمام تبدعاتی اور خوشی کا جو لوگوں نظر سے دیکھتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے اور اسکو لوگ سمجھتے نہیں اور نہ کوئی انکو سمجھتا ہے۔ اس لئے اللہ و رسول کی اوصاف مندی حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں ہوتی اور اسکو پیر ہی کی جانب منسوب کرتے ہیں کہ انکی ناراضگی سے ایسا ہوا یہی پیر پرستی ہے۔

شیخ تو واسطہ ہوتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ واسطہ کا تکرار بھی موجب حرمان بنتا ہے مگر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ صرف یہیں تک کا نہیں رہتا بلکہ بات دور تک پہنچ جاتی ہے۔

آپ لوگوں کو اس بات کو بھی سمجھنا ہو گا کہ شیخ کی ناراضگی سے وبال کے قائل ہیں اور اللہ و رسول کی ناخوشی سے کچھ خوشی نہیں سمجھتے بہر حال میں کچھ نہ سہی مگر شریعت تو کچھ ہے اور طریقت تو کچھ ہے پھر اسکے خلاف کر کے کوئی کس طرح فلاح حاصل کر سکتا ہے۔ اسکو سمجھنا ہو گا اور اپنے کو تو میں پشور پشور تک لگ کئے لیتا ہوں۔

ما بندگی خویش نمودیم ولیکن خویشتنم ندانم خوار و خوار

اس نے اپنی طرٹ سے قدمٹ و بندگی پیش کر دی تھی لیکن تمھاری بد اخلاقی
اس بندہ کو اپنا نہیں بنا سکی

۱ (یہ تحریر بھی بھیجی گئی)

آپ کا خط حضرت والا مدظلہ کے اور میرے نام کا ملاحظہ والاکے جانب سے جو
جواب جارہا ہے وہ تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے اس سلسلہ میں میں بھی اتنی گزارش کر دینگا
کہ معاملہ کی نزاکت اور وقت کو سمجھنا چاہئے آپ جیسے اہل علم سے جب اس قسم
کا معاملہ ہو جائے کہ ایک وقت میں تو محبت اور عقیدت کا ایسا مظاہرہ ہو کہ
لوگوں کو رشک ہونے لگے اور دوسرے وقت میں ایسی کوئی بات توں یا فعل
یا تحریر سے صادر ہو جس سے شک ہی پڑ جائے تو آپ خود سمجھئے کہ شیخ کے قلب
نازک و مصفا پر انکی وجہ سے کس قدر نکلیں گے گی اور کس قدر وہ طول اور
افسردہ ہو جائیگا یا محض جیکہ اہل زمانہ سے اس قسم کے اور بھی تجربات ہوتے
رہتے ہوں اور عجب نہیں کہ وہ شیخ کامل بوجہ اپنے احساس صمیم کے یہ سمجھ لے
کہ اس زمانہ میں بالعموم اہل زمانہ کا یہی حال ہے اور اس خیال کے ماتحت
وہ تمام لوگوں سے کبیدہ خاطر اور انکی جانب سے غیر مطمئن ہو جائے تو ظاہر
رہے کہ جو شخص انکی اس بدلی کا سبب بنے گا وہ وبال میں تو پڑ ہی جائے گا
خود خیال فرمائے کہ جس شخص کے حالات، مقالات اور خطوط کے مضمون کو سنکر
لوگوں نے مرید صادق، خلیفہ یا جو بھی سمجھ رکھا ہو جب لوگ اسکو دوسرے
حال میں دیکھیں گے تو اسکو تو جو سمجھیں گے سمجھیں ہی گے اسے شیخ کے متعلق
کیا انکو بدگمانی نہ ہوگی کہ معلوم ہوتا ہے وہی کچھ نہیں ہیں۔ دیکھو فلاں جس کی
راے پہلے ایسی ایسی تھی اب ویسی نہیں ہے۔ اب اگر وہ شیخ کامل ہوا تو
خود سمجھئے یہ کم وبال کی بات ہے کہ جہاں یہ شخص دوسروں کے لئے سبب تہ آ
بن رہا انتخاب دوسروں کے رجوع ہونے سے مانع ہو رہا ہے انانہ وانا الیہ راجعون

حضرت والا یوں نہایت ہی رحم دل شفیق اور نرم خو ہیں مگر جب کسی طالب کی بابت سے اس قسم کی کوئی بات دیکھتے ہیں تو سخت گرت اور موافق فرماتے ہیں اس لئے کہ صوفیائے مصلحین نے اپنے اپنے زمانہ میں ایسا ہی کیا ہے اور یہی طریق کا حکم ہے۔ قداب کا یہی طرزِ ہوا ہے۔ اب چونکہ اصلاح و تربیت سب ختم ہے اس لئے لوگ اس طرز سے نا مانوس ہیں اور اسکو سختی پر محمول کرتے ہیں حالانکہ یہ عین شفقت اور تقاضائے دین و دیانت ہے لہذا جو شخص اپنے کو اصلاح کے لئے پیش کرتا ہے اس سے ایسا معاملہ اسکی مصلحت کے پیش نظر ہوتا ہے ورنہ کسی کو کچھ نہیں کہتے بالکل خاموش رہتے ہیں اور صرف ملنے اور طاقات کرنیوالوں سے تو اس اندازِ محبت و تواضع سے ملتے ہیں اور ایسے انفاق پیش فرماتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہی ہو جاتا ہے۔

بہر حال جب حضرت والا کو جواب لکھیں تو اُس میں اس میری تحریر اور مضمون کو بھی پیش نظر رکھیں اور ایسا جواب دیں کہ ان امور کی بھی رعایت ہو جائے میری یہ بھی باتیں آپ پسند فرماتے ہیں اس لئے بلا تکلف عرض کر دیا اگر ناگوار خاطر ہوں تو معاف فرمائیے گا اور کوئی بات کام کی نکل آوے تو دعاے خیر سے یاد فرمائیے گا۔
والسلام

(مکتوب نمبر ۸۶۱)

حال : الحمد للہ کہ جب سے حضرت تعلق ہوا دین کی اہمیت بڑھ گئی اور الحمد للہ کہ عمل میں کافی فرق ہو گیا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ
حال : ہمیشہ ہی ارادہ رہا کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر قدمبوسی حاصل کروں
الحمد للہ کہ یہ دلی آرزو پوری ہوئی۔ تحقیق : الحمد للہ، بارک اللہ
حال : اللہ تعالیٰ نے فضلِ عظیم فرمایا۔ تحقیق : بیشک
حال : کہ حضرت کے دیدار سے آنکھوں کو شاد فرمایا تحقیق : الحمد للہ۔

حال : اور حضرت کے ارشادات عالیہ سے دل سرور ہوا۔ الحمد للہ کہ بہت سی باتیں سیکھیں۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : اور انشاء اللہ تعالیٰ حضرت کی توجہ کی برکت سے یاد بھی رہیں گی۔ تحقیق : انشاء اللہ تعالیٰ۔

حال : اور انشاء اللہ تعالیٰ اس پر عمل بھی کروں گا۔ تحقیق : اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ حال : مولوی صاحب بعد نظر کتاب سناتے ہیں ان سے بھی برابر سنتا رہا۔

اور حضرت کی مختلف تصانیف تبرکہ کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ حال : اعمال میں اخلاص پیدا کرنا اور اخلاق کی درستگی خاص چیز میں نے حضرت سے اور حضرت کی تصانیف سے پائی۔ اسی طرح سے اتباع شیخ

اور ادب، پھر اپنے بزرگوں پر اعتراض نہ کرنا، ذکر کرنا وغیرہ یہ سب چیزیں بھی الحمد للہ حضرت کی صحبت کی برکت سے ملیں۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : حضرت دعاے برکت فرمائیں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔ حال : حضرت تعلقات کی مجبوری سے کل بجے جا ابے، خوشی سے اجازت

فرمادیں۔ تحقیق : اجازت ہے

حال : اور پھر جلد حاضری کے لئے دعا فرمادیں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

حال : اور بیعت ظاہری شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

تحقیق : آج بعد ظہر آجائے۔

(مکتوب نمبر ۸۶۲)

حال : حضور کے اس جملہ نے مگر توڑ دی کہ اور کسی سے تعلق کرو " میری نسبت میں حضور کے سوا میرے لئے اور کوئی ایسا شفیق مصلح نہیں مل سکتا ہے۔

تحقیق : آپ نے اس مصلح سے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔

حال : حضور والا کی ڈانٹ ڈھپ جرمیاں سب گوارا میں لیکن حضور کے قدموں

الگ کرنے کا خیال بھی اس گنگا کے لئے سوا بن جاتا ہے۔ حضور والا کے ان تہذیبی جہلوں نے کہ، میں تعلیم کے لائق کب ہوں، میں نے کب تعلیم دیا ہے۔ اب خط نہ لکھو۔ اور کسی سے تعلق کر لو۔ ”مجھے ایسا چونکا دیا کہ تحقیق: قہج ہے آپ اس سے چونک گئے

حال: میرے دل و دماغ و۔ ہاتھ پاؤں سست پڑ گئے۔
تحقیق: چونکے بھی اور سست بھی پڑ گئے۔

حال: میرا اپنی غلطی کو سمجھ نہیں سکا تھا پریشانی کے عالم میں اپنے چند خاص احباب پر اپنی کیفیت پیش کی۔ میرے استاد کرم فرما جناب مولوی عبدالرشید صاحب نے مجھے میری غلطی پر متنبہ فرمایا تو مجھے ہوش آیا کہ واقعی میں بڑی غلطی ہے۔

تحقیق: اچھا ابھی ہی نہیں جب دوسروں نے سمجھایا تب سمجھا۔

(۱) مکتوب نمبر ۸۶۳

سال: اکھنڈ بندے کو حاضر خدمت ہونے کی توفیق ہوئی حضور والا کی مجلس مبارک کے ثمر سے بندے کا ذوق و دل جذبہ جہل سے نکل کر علم کی جانب بڑھ گیا۔ یعنی بہ نسبت پہلے کے زیادہ دینی سمجھ پیدا ہو گئی کام کی ہمت اور امید بندھ گئی بھٹکے ہوئے کو راہ منزل گئی۔ تحقیق: اکھنڈ حال: اکھنڈ کہ کلمہ طیبہ کی فضیلت فوائد مسلسل بیان سے بندے کا علاج ہو گیا۔ تحقیق: خوب۔

سال: جو کہ امراض کو لا علاج سمجھ کر سسکیاں لیتا ہوا بس اللہ تعالیٰ کے فضل کا ابد واد ہو بیٹھا تھا۔ اب تو اکھنڈ ایسا نتیجہ ماٹا آیا۔ تحقیق: اکھنڈ۔

سال: جو کہ (ہر درد کی دوا ہے صل علی محمد) غفلت و وسوس اور خطرات کا دفع اور دفع شیطان اور تطہیر قلب کے لئے کافی ہے۔

تحقیق: اکھنڈ علی احسان۔

حال : اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے ۔ تحقیق : بیشک ۔

حال : قرب و وہال میں کا ذریعہ ہے ۔ تحقیق : بیشک یہی ہے ۔

حال : اکھنڈ صراحتہ معلوم ہوا کہ تحقیق : اکھنڈ ۔

حال : یہی کلمہ شریعت و طریقت ، حقیقت و معرفت ہے ، ساری مصیبتوں کا ازالہ اور حصول راحت کا ذریعہ ہے ۔ تحقیق : بیشک ۔

حال : صدور کبیرہ اور اصرار صغیر سے ولایت سے خارج کر دیا جانا اور ولی کیلئے مواعظ علی الطاعات اور مجتنب عن المعاصی کا ہونا وغیرہ بھی معلوم ہوا تحقیق :

حال : دین کی بے احتیاجی اور جو اعتقادی سے قوم کا گمراہ ہونا اور کفر تک پہنچنا اور غیبت کی تعریف بھی معلوم ہوئی ۔ اسی طرح اور کئی بہت سی باتیں سمجھ میں آئی ہیں ۔ تحقیق : اکھنڈ ۔

حال : جو صاحب مجلس کی باتیں نقل کرتے ہیں میں ان سے نقل کر لیتا ہوں تحقیق : اچھا کرتے ہیں

حال : تاکہ اسکو ذہن نشین کر کے زیادہ بعیرت حاصل کر سکیں ۔ دعا و منہائیں کہ یہ سفر میرے لئے مبارک ہو ۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں ۔

حال : اس میں جو غنیمتیں میں نے پائی ہیں ۔ تحقیق : اکھنڈ ۔

حال : میرے لئے ذریعہ نجات و توشہ آخرت بنے ۔ تحقیق : آمین ۔

حال : میرے گھر والے اور متعلقین اس خزانہ سے الامال ہوں : تحقیق : آمین

حال : دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمت استقامت اور بلند درجہ صلی عطا فرمائیں

توفیق ایزدی سے میرا قلب درست ہو جائے ۔ طاعت میں اخلاص پیدا

ہو جائے ۔ تحقیق : آمین ۔

حال : ذکر اللہ کرتا ہوں اکھنڈ کہ قاکوہ بھی محسوس ہوتا ہے ۔ تحقیق : اکھنڈ

حال : اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں ۔ تحقیق : آمین ۔

(۱۰۹۰) فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ کو لکھا کہ لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ بانوں کی دوکان کر لو کوئی کتا ہے کہ دواؤں کی دوکان کر لو تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے لکھ دیا کہ میرا باپ نہ کھٹ پنا تھا نہ پنہاری مجھے ان چیزوں میں تجربہ نہیں کسی تجربہ کار سے معلوم کر کے عمل کرو۔ میرے دو کام ہیں ایک دعا کر لو چاہے وہ دنیا ہی کے لئے سہی وہ بھی عبادت ہے دوسرے اللہ کا نام پوچھ لو۔ پھر فرمایا کہ اتنا تو یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ انکو تجربہ نہیں مگر پھر ایسی بات پوچھنے کی کیا وجہ؟ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں سے اسلئے پوچھ کر کرنا چاہیئے کہ انکے دل میں وہی آوے گی جو ہونے والی ہے حالانکہ یہ غلو ہے۔ حاصل یہ کہ اس مشورہ کا منشاء عقائد کی خرابی ہے۔ میں اس جہل سے بھی لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں کہ دھوکے میں نہ رہیں۔ اور بعض حضرات جنکا مجھ سے بے تکلفی کا تعلق ہے ان سے یہ معلوم ہوا کہ عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہی میرا بھی عقیدہ ہے کہ وہی ہو جاتا ہے۔ فرمایا اعتقاد میں بھی درجہ ہے اور بنا جدا جدا ہیں، عوام کے اعتقاد کی نوعیت تو بہت ہی خراب ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں دہی نہیں سکتا بخلاف اہل علم کے انکا اعتقاد اسد رہہ کا نہیں ہو سکتا۔

(۱۰۹۱) ذیابا کسی کے پاس نرے لئے سے کیا ہوتا ہو جب تک انسان کو اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہو۔ (۱۰۹۲) فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ظاہری محاسبہ نہ تھا مگر برکت اتنی زیادہ دست تھی کہ محاسبہ میں وہ کام نہیں بن سکتا جو حضرت کے یہاں بلا محاسبہ ہی بن جاتا تھا یہ محض حضرت کی برکت تھی۔

(۱۰۹۳) فرمایا کہ میں نے جو لوگوں کے زعم میں اپنی بات جاری کی ہے جو اپنے بزرگوں میں بھی اسد رہہ نہ تھی اور وہ محاسبہ ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بنیر اس کے کام چلتا دشوار تھا اسکی نظیر یہ ہے کہ قدح حضرت غفار روق رضی اللہ عنہ نے مقرر کی جو نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی نہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں۔ اگر حضرت عمرؓ پر کوئی بھی اعتراض کرے عجم، راکھا، ماکھا، کاکھا

بزرگوں نے نہیں کیا تو مجواب اسکا حضرت عمرؓ کی طرف سے ہو گا وہی اس عمر کی
میری طرف سے بھی خیال کر لیا جاوے وہ جواب یہی ہے کہ ان حضرات کے
مانے میں تفریر و محاسبہ کی ضرورت نہ تھی! اب ہے۔

۱۰۹۴) فرمایا کہ صاحبو! اہل اللہ کی مجالست میں نیت یہ ہونا چاہئے کہ وہاں
پن کی باتیں سنیں گے، وعظ و نصیحت کی باتیں کان میں پڑیں گی۔ اور بزرگوں
مانیت بھی دین کی باتیں سنانے کی ہونا چاہئے۔ ہاں مباح باتوں کی بھی اجازت
ہے۔ اس کا مزاج پوچھ لیا گھر کی حالت پوچھ لی یا اسکی طبیعت کے موافق اور کوئی
ت کر لی خواہ ظاہر میں فصول ہی ہو مگر اس خیال سے کہ اسکا دل کھلے گا، اگس ہو گا
نشت دور ہوگی تو اس غرض کے بعد وہ فصول نہ رہے گی اور یہ باتیں اس طرح
سے کہ وہ یہ سمجھ جاوے کہ شیخ کو ایسی باتوں سے ہماری رعایت مقصود ہے۔ ان
ن کے بعد پھر کام کی باتیں شروع کر دے۔ دین کی باتیں سنا دے۔ اگر اس نے
یسا نہ کیا تو اس نے اپنا فرض منصبی پورا نہ کیا۔

۱۰۹۵) سنہ ۱۰۹۵ء کا نفی کتاب میں تصوف ہی ہے کیونکہ اسکے ذریعہ سے حلال
حرام کی تمیز ہوگی حرام سے بچیں گے تو اس سے نور پیدا ہوگا علم و عمل کی توفیق ہوگی
اس سے بھی قرب الہی نصیب ہوگا یہی تو تصوف ہے۔

۱۰۹۶) فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کا مال جس طرح ہو لوٹ لو حالانکہ شریعت
نے قذو و نمرؤ کو کافر کے ساتھ بھی حرام کیا ہے۔ بلکہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ فرماتے
کافر کا حق رکھنے سے تو مسلمان کا حق رکھ لینا اچھا ہے کہ نیکی اگر جاوے تو اپنے
مائی مسلمان ہی کے پاس جاوے دشمن کے پاس کیوں جاوے۔

۱۰۹۷) فرمایا کہ مشہور ہے کہ عاتق سنی تھا حالانکہ سخاوت یہ ہے محل میں خرچ
و رد سخاوت ہی نہیں (مثلاً اگر دریا میں کوئی شخص لاکھ روپیہ پھینک دے تو کیا
و سنی ہو سکتا ہے) اور محل معلوم ہوتا ہے شریعت سے جب اسکو محل ہی معلوم
تھا اور شریعت کی اسکو خبر ہی نہ تھی تو وہ سنی کیسے ہوا پس اول تو وہ سنی نہیں!

اور اگر موبہلی تو کیا ہوا جب باغی تھا اور باغی کا کوئی کمال کمال نہیں۔

(۱۰۹۸) فرمایا کہ آدمی گناہ کرے اور اپنے گنہگار سمجھے یہ اچھا ہے اس سے کہ گناہ کو رنگ عبادت میں ظاہر کر دے یا یہ بہت ہی برا ہے گناہ کو گناہ تو سمجھو۔

(۱۰۹۹) فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ ایک دن بیٹھ کر کچھ دیر تک ذکر کر لو مگر دوام ذکر تو بخش بغیر اصلاح کے نہیں ہوتا اور یکسوئی اور ہر وقت کی توجہ جو کہ شرطِ توحید ہے بغیر اصلاح کے نہیں ہوتی کیونکہ اسکی طرف توجہ خدا تعالیٰ کی توجہ سے ہوتی ہے یعنی وہب سے جو کہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے ورنہ توفیق بھی نہیں ہوتی

اسکی حقیقت اہل دل خوب سمجھتے ہیں عوارف میں جو شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب ہے اس میں ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ ایک دن وہ ذکر کرنا چاہتے تھے مگر زبان نہیں اٹھتی تھی ارادہ بھی تھا شور بھی تھا مگر زبان نہیں چلتی بڑے پریشان ہوئے گریہ و زاری کے ساتھ التجا کی کہ یا اللہ اگر قصور ہوا ہو مطلع فرمائیے تاکہ توبہ و استغفار سے تدارک کروں الہام ہوا کہ فلاں وقت گستاخی سے ایک برا لکھ کہا تھا آج اسکا خمیازہ بھگت رہے ہو۔ بہت روئے پیٹے گریہ و زاری کی تب زبان چلی۔

(۱۱۰۰) فرمایا کہ اگر ذکر اللہ کو اپنا اصلی کام سمجھو تو جو کام اسمیں مغل ہوگا اس سے جی گھبرائے گا اور معاصی سب اس میں مغل ہیں اس لئے ان سب سے نفرت ہو جائیگی پھر رفتہ رفتہ فضول مباحات سے بھی نفرت ہونے لگے گی۔

(۱۱۰۱) فرمایا کہ توجہ کہ تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے خدا یاد آتا ہے اسی لئے صوفیہ نے اسکا نام ذکر رکھا ہے۔ اگر یہ کہو کہ تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے لوگ نہیں گے تو جہاں یہ ہے کہ لوگ چاہے نہیں مگر تم نہ روؤ گے۔ اب لوگ تم پر نہیں گے اور کل قیامت میں تم ان پر نہو گے پس انکو اب نہنے دو۔ اگر تم کو کہیں سے ہزار روپے ملتے ہوں مگر ان کے لینے میں لوگ نہتے ہوں تو انصاف سے کہو کہ وہاں سے روپے لیتے ہو یا نہیں کے خیال سے چھوڑ دیتے ہو یقیناً لے لیتے ہو اور انکی ہنسی کی کوئی پروا نہیں کرتے

آخر وہ کیا کہہ رہا تھا تو منی کی پرواہ سے اور یہاں نہیں بات یہ ہے کہ اس کو نفع کی چیز سمجھتے ہو اور نفع کی چیز میں منی کی پروا نہیں کی جاتی۔ پھر کیا یا خدا نافع نہیں اگر نافع ہے تو اس کی کیا وجہ کہ روپیہ کے لینے میں منی نافع نہیں ہے اور ذکر خدا میں نافع ہے اور یہی بھی جب ہی تک سے کہ پہلے پہلے کام کر رہے ہو پھر چند روز کے بعد کوئی نہیں ہنستا بنظر غار دیکھتے تو اصل میں یہ منی غفلت پر موتی ہے یعنی پہلے جو تم کو غفلت تھی وہی سبب اس وقت ہنسنے کا ہے چنانچہ جو شخص پہلے سے غفلت میں ہو بلکہ ہمیشہ سے ذکر ہو اور اپر کوئی بھی نہیں ہنستا تو خدا کے بندے جس بات پر منی ہوئی تھی تم اب پھر اسی میں رہنا چاہتے ہو۔ تسبیح پڑھنا میں لو چند روز کے بعد کوئی نہیں ہنسنے کا بلکہ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب اس کی غفلت جاتی رہی تو اب ہنسا کہاں اب تو اس کے پاؤں چومیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کفار اسام پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اَتَّخَذُوا هَٰذَا لِبَءًا لَّسُوءِ كَيْفِیلٍ كُودًا بَنَارَ كَهَٰنًا تو کیا ان کے ہنسنے سے صحابہؓ نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔

(۱۱۰۲) فرمایا کہ نیک کام کرتے رہو جیسے بھی ہو سٹم پٹم کئے جاؤ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اول اول انتظام سے نہیں ہوتا، جی نہیں لگتا تو اس کی پرواہ مت کرو جیسے ہو کرو، جس دن توفیق ہو کرو یہ خیال نہ کرو کہ کل تو کیا نہیں آج کرنے سے کیا فائدہ ہوگا جیسے بھی بنے کئے جاؤ۔ مولانا رومؒ فرماتے ہیں

دوست دارد دوست ایں آشفنگی کوشش بیہودہ بہانہ خفتگی
اللہ تعالیٰ کو یہ شفقہ حالی اور پریشانی پسند ہے۔ بیکار کوشش کرنا بھی مومن اور غفلت میں پڑے رہنے سے بہتر ہے۔
اندیشہ رہ می تراش و می خراش تا دم آخر دے فارغ مباشر

(اس راہ مولیٰ میں تراش و خراش، دوا و دوش اور عین میں لگے ہو تو تم ایک لمحہ بھی فارغ ہو کر نہ بیٹھو، یعنی دھن ہونا چاہئے اگرچہ عمل میں کوتاہی ہو جاوے، تاغہ ہو جاوے مومن نے دو ممکن نہیں کہ راہ پر نہ آوے۔

(۱۱۰۳) فرمایا کہ منفعت قابل اعتبار وہ ہے جو ضرر پر غالب ہو اسی طرح

در مقابل اعتبار وہ ہے جو نفع پر غالب ہو اور دنیا کی منفعت سے آخرت کی منفعت بڑھ چکی ہوئی ہے اور دنیا کی منفعت سے آخرت کی منفعت بڑھ چکی ہوئی ہے بلکہ دنیا کی منفعت و منفعت آخرت کی منفعت و منفعت کے آگے کوئی چیز نہیں پس اصل عقل یہ ہے کہ جس کام میں دنیا کی منفعت ہو مگر آخرت کی منفعت ہو ایسی منفعت کو چھوڑ کر آخرت کی منفعت سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اگر کسی کام میں دنیا کی تو منفعت ہو اور آخرت کی منفعت ہو تو اس چھوٹی سی منفعت کی منفعت کے لئے گوارا کر لینا چاہیے۔

۱۱۰۳) فرمایا خدا اگر کسی کو بیکاری سے کھانے کو دے تو یہ نعمت ہے لیکن اس میں یہ منفعت بھی ہے کہ کبر، ناز و عجب، غرور، غفلت، غریبوں کی تحقیر، کمزوروں ظلم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسکا علاج اور تدارک یہ ہے کہ تدبیر اور تفکر سے م لے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا ہے ورنہ میں بالکل ہل تھا مجھ میں کوئی کمال بھی نہ تھا بلکہ اپنے گناہوں پر نظر کر کے سوچے کہ تو سزا کا مستحق تھا اور اگر بالفرض مجھ میں کوئی کمال بھی تھا تو مجھ سے بہت وہ کمال رکھنے والے پریشاں حال نہرتے ہیں۔ پھر اسکا فضل ہی تو ہے جو اس ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا اب میں ناگزیر بات پر کروں گا اگر روزی بہ انش برفروئے زناواں تنگ تر روزی ہوئے

رازق کا مدار عقل پر نہیں۔ لیاقت سے رزق کا ملنا قارون کا عقیدہ ہے ۱۱) فرمایا بعض سمجھدار ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود امارت و دولت نہایت متواضع ہیں عہد شاخ پر میوہ سبز ہیں (پھلوں سے ہوئی شاخ زمین کی طرف جھکی رہتی ہے) کے مصداق ہیں مگر غالب اسکے خلاف ہی ہے ان سنگیروں کو سمجھنا چاہئے کہ ہم ایسی چیز پر تکبر میں جس کا حصول ہمارے اختیار میں نہیں اور حصول کو کیا اختیار میں ہوتا بقا بھی تو اختیار میں نہیں پھر ایسی چیز پر تکبر کرنے سے کیا فائدہ۔ یہ تو

عجبر کا علمی علاج ہے اور عملی علاج یہ ہے کہ غربا کی تعلیم و تواضع کریں۔ خوشی گنہگار
تو بہت کثرت ہی کریں خوش خلقی، نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آئیں اور وہ جب
ملنے آئیں تو کھڑے ہو جائیں کہیں انکی دیکھائی کریں۔

(۱۱۰۶) فرمایا کہ اگر کوئی نوکر ہماری نافرمانی کرے اور ہمارا بس چلے تو بدون خون
پہنچے نہ رہیں اور اس پر اکتفا نہ کریں بلکہ اسکے ساتھ اسکے خاندان بھر سے انتقام لیں پھر کبھی
دل ٹھنڈا نہ ہو، تو کیا خدا تعالیٰ اپنے مظلوموں کو برباد نہیں کر سکے انکو کون چیز مانع ہے
مگر باوجود اس قدرت و عظمت کے انکی تو یہ شان ہے۔

گنہ گیند و پردہ پوشد بہ علم

(گناہ کو دیکھتے ہیں اور علم سے پردہ پوشی فرماتے ہیں)

یعنی نافرمانی پر سزا دینی کیسی نصیحت بھی تو نہیں کرتے بلکہ وہی دنیا کی عزت
ہے وہی سواریاں ہیں وہی آرام و عیش ہے بلکہ نافرمانوں کو مال و دولت
اتنا دیتے ہیں کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو زیادہ چاہتے ہیں۔
اللہ اللہ کیا ٹھکانا ہے علم کا۔

(۱۱۰۷) سند آیا کہ مس طرح والدین بچے کے ذہن کا آپریشن کرتے ہیں اسی
طرح اللہ تعالیٰ قلوب کا آپریشن کرتے ہیں جبکہ دلوں میں غفلت بڑھ جاتی
اور گناہوں کی غفلت سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو مصیبت اور بلا کے نشتر ونگ
دلوں کا خراب مادہ نکالا جاتا ہے اور انکی اصلاح کی جاتی ہے پس یہاں بھی
بالفعل تکلیف ہے اور وہاں بھی مگر انجام دونوں کا راحت ہے۔ فرق اتنا ہے
کہ وہاں راحت قریب ہے کچھ عرصہ میں ہی دن میں ذہن میں نشتر دینے کے بعد
صحت ہو جاتی ہے اور یہاں بعید ہے کہ قیامت میں اسکا ظہور ہو گا جبکہ مصائب
کا ثواب ملے گا۔

(۱۱۰۸) سند آیا کہ ہم لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں ورنہ حقیقت میں وہ بہت ہی
قریب ہے چنانچہ ارشاد ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَ يَرَوْنَ قُرْبًا اور اس میں

۷۔ وہ لوگ اس دن کو دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔

کچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک چیز آپ کے نزدیک دور ہو اور خدا کے نزدیک قریب ہو دیکھئے چوٹی کے نزدیک ایک فرلانگ اتنی دور ہے جتنا آپ کے نزدیک یہاں سے امریکہ اور آپ کے نزدیک ایک فرلانگ بہت ہی قریب ہے اور اگر اس مثال کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں قیامت کا قرب نہ آوے تو وہ یوں سمجھ لے کہ قیامت کبریٰ گو دور ہو مگر قیامت صغریٰ یعنی موت تو قریب ہے کیونکہ زندگی کا ایک لمحہ کیلئے بھی بھروسہ نہیں ملے۔ شاید ہمیں نفس واپس لے دے۔

۱ شاید یہی سانس آخری سانس ہو دے، کوئی آج مرا تو بس اسی وقت سے جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جاوے گا۔

(۱۱۰۹) فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ کوئی گناہ جزا سے خالی نہیں ہوتا اسی طرح کوئی معصیت فوراً سزا سے خالی نہیں ہوتی مگر صحت ذوق کی ضرورت ہے اہل ذوق کو طاعت سے اس قدر انبساط اور فرح ہوتا ہے جیسا انبساط قریب قریب جنت میں ہو گا اور اس وقت دنیا کی سلطنت کی بھی ان کی نظروں میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک عارف کہتے ہیں۔

بفراغ دل زمانے نظر سے بہاؤ دے بہ اداں کہ چتر شاہی ہمدرد نہ ہار دھوئے
(فراغ دل کے ساتھ تھوڑی دیر بھی نظر کرنا نصیب ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ چتر شاہی سر پر ہوا و تمام دن لڑ دھوا عیش و نشاط میں گزار دے۔

بہن اسی سال میں معنی محقق شدہ خاقانی کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمان
(تیس سال کے بعد خاقانی پر یہ بات واضح ہوئی کہ تھوڑی دیر بھی خدا کی یاد میں مشغول رہنا سلطنت سلیمان سے بھی بہتر ہے)

نہیں یہ انبساط و فرح کیسے ہو ہم کو دنیا کے سانپ نے ڈس لیا ہے جس سے خاقانی بچو گیا ہے اگر ہم بھی صحیح ذوق پیدا کر لیں تو اسکی لذت محسوس ہو اسی طرح عیسائی قلب میں تقدیر بھی اور پریشانی ہوتی ہے کہ سر پر ہزاروں تلواریں پڑیں یا بھی ایسی کلفت نہ ہو۔ مولانا اسی کو فراتے ہیں۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر ز باغ دل خلا لے کم بود
 (ہر دریاہ مولیٰ (سالک) کے دل پر ہزاروں غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اگر لے کے دل باغ سے ایک ٹکڑا بھی کم ہو جائے)
 (۱۱۱۰) فرمایا کہ ایک ہزرگ کسی یہاں تشریف لے گئے دروازہ پر پہنچ کر
 پکارا اندر سے جواب آیا نہیں میں پوچھا کہاں ہیں جواب ملا خبر نہیں تو یہ بند
 صرت اتنی بات پر تیس برس تک روتے رہے کہ میں نے ایسا فضول سوال کیوں کیا؟
 کہ کہاں ہیں؟ میرے نامہ اعمال میں ایک فضول بات درج ہو گئی حالانکہ مومن
 کی شان یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ النَّفْوِ مُعْرِضُونَ اب اندازہ کیجئے کہ جس کو
 ایک لغو بات سے اس قدر تکلیف ہوگی اسکو گناہ کی کلفت کا کس قدر احاسن
 (۱۱۱۱) ایک صاحب نے لکھا کہ نماز میں پورا پورا نشاط حاصل نہیں ہوتا اور ذکر
 میں سہر و نشاط کی کیفیت ہوتی ہے فرمایا کہ ذکر میں بہ نسبت نماز کے ایک شان
 بساطت کی ہے اور نماز میں بہ نسبت ذکر کے شان ترکیب کی ہے اس لئے ذکر میں اجزاء
 مختلفہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لئے یکسوئی جلد ہو جاتی ہے اور نماز میں توجہ اجزاء
 مختلفہ کی طرف ہوتی ہے اس لئے تشتت رہتا ہے اسکا علاج یہی ہے کہ نماز میں
 توجہ ایک طرف رکھی جاوے جسکی صودت یہ ہے کہ قیام کے وقت اس طرف التفات
 نہ کرے کہ اسکے بعد قومہ کرنا ہے و علیٰ ذہابکہ ہر رکن میں صرف اسی رکن کو مقصود
 سمجھے اور اسی طرف متوجہ رہے اسی طرح پھر دوسرے رکن میں الی آخر الصلوٰۃ
 اگر ایسا کیا جاوے تو نماز میں اس قدر یکسوئی ہوگی کہ ذکر میں بھی نہ ہوگی کیونکہ ذکر
 میں گو کہ یکسوئی ہے مگر ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ دوسرا شخص یا کام کجائی کو فوج
 کر سکتا ہے یا خود ہی ذکر ترک کر کے شغل میں لگ سکتا ہے اور نماز میں اطمینان
 ہے کہ سلام پھیرنے تک کوئی شخص اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا نہ خود کوئی کام
 کر سکتے ہیں۔ و هذا الذی کتبت و رد علی قلبی فی فرض الظہر جرتبہ فیہ و فی سنۃ البعدیۃ
 وللہ الحمد (یہ بتا جو میں لکھی ہے ظہر کے فرض ادا کرنے کی حالت میں میری قلبیت وارد ہوئی اور میں نے اسکی اندر اسکا
 تجربہ کر لیا اور فرض کے بعد کی سنتوں میں بھی ایسا اندر ہی کیلئے تعریف ہے)

دستورِ عیہارن پور

مفر ۱۶۳۰

عن تعالیٰ جل جلالہ و علم نوالہ فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
 تکبر حرام ہے | کُلُّ مُخْتَالٍ فَخُوْر (بیشک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے

اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا) نیز صحیح مسلم میں جناب رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے قلب میں رائی برابر تکبر ہوگا
 وہ جنت میں نہ جائے گا۔ حق تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے اَلْکِبْرِيَاءُ
 رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ اِزَارِيْ فَمَنْ نَاَزَعَنِيْ فِيْهِمَا قَصَبْتُهُ (برائی میری چادر
 ہے اور عظمت میری ازار ہے جو چھ ان کے بازے میں نزاع کرے گا میں اسکی
 گردن توڑ دوں گا) ان نصوص سے معلوم ہو گیا کہ تکبر حرام ہے۔ اب اس کے
 مقابل کو لے لیجئے جب تکبر کی نہی حرمت کے لئے ہے جیسا کہ ترتب و عید سے معلوم
 ہوتا ہے تو اسکی ضد کا امر وجوب کے لئے ہوگا کیونکہ جیسے امر بالشیئ مستلزم ہوتا ہے
 اسکی ضد سے نہی کو اسی طرح نہی عن الشئ مستلزم ہے اسکی ضد کے امر کو اور
 اصولی قاعدہ ہے کہ ایک امر کے ضد کا جو درجہ ہوگا دوسری کی نہی کا بھی
 وہی درجہ ہوگا اور جو درجہ ایک ضد کی نہی کا ہوگا وہی درجہ دوسری ضد کے امر
 کا ہوگا۔ پس تکبر کی ضد ہے تواضع اور تکبر کی نہی حرمت کے لئے ہے تو اسکی
 حرمت سے تواضع کا وجوب ثابت ہو گیا، اب رہا استغفار و تذل
 تو اسکی تعین درجہ ایک چھوٹے سے مقدمہ کے ملانے سے ہو جائیگی یہ دیکھنا
 چاہئے کہ تذل کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے اس سے مقصود کیا ہوتا ہے۔

موظا ہر ہے کہ تذل سے تحصیل دنیا اور تحصیل مال
 حقیقت مال و جاہ | مقصود ہوتا ہے چونکہ اس شخص کو مال کی جانب

مغبت ہے اس لئے اس کے مقابلے میں عزت کو بھی پہنچ سمجھا جاتا ہے آبرو
 بھی پروا نہیں کیجاتی، پس تذل کا سبب حب دنیا اور حب مال ہے
 ورنہ نصوص سے ثابت ہے ہر گز سب سے بڑھکر گناہ اور سب خطاؤں کی جڑ ہے
 حضرت نوح بنی آدم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حُبُّ الدُّنْيَا

راستی حق و حقیقت کو تمام فاسد کا منشاء حب دنیا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی چیز حرام ہوگی بس جو شے اس سے پیدا ہو وہ بھی اسکے حکم میں ہوگی کیونکہ ناشی عن النشی کو شے ہی کا حکم دیا جاتا ہے۔ گناہ کا بچ گناہ ہی ہوگا بس اس سے تذلل کی حرمت ثابت ہوگئی اور تذلل کی حرمت سے اسکی ضد یعنی استغناء کا وجوب ثابت ہوگیا۔ تکبر اور تذلل میں حب دنیا مشترک ہے یعنی تکبر میں توجاہ و مطلوب ہے متکبر کا یہی مقصود ہوتا ہے کہ جاہ بڑھ جائے وہ بھی دنیا ہے اور تذلل سے مال و متاع مقصود ہوتا ہے اسی لئے لوگوں کی سخت سست سنتے ہیں خوشامد کرتے ہیں، ہر قسم کی ذلت برداشت کرتے ہیں، وہ بھی دنیا اعمالانکہ اذلال النفس انفس کو ذلیل کرنا، منہی عنہ ہے اس لئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَا يَتَشَكُّوْنَ النَّاسُ اِلَھٰمًا وَاُوٰہِ لُوْگوں سے ہٹ کر نہیں مانتے، یعنی مانگنے میں اصرار و ابرام نہ کرو، لوگوں پر بوجھ نہ ڈالو، دین دیدیں اور نہ دیں تو کچھ زور نہیں، اجارہ نہیں بھل کے مدعی درویشوں کو دیکھئے پیٹ کے لئے اکاٹ کو گورا کرتے ہیں اکثر لوگ ان کے سوال سے خواہ تہذیب سے ہو یا بے تہذیب سے تنگ ہوتے ہیں یہی اکاٹ ہے میرے خیال میں اگر حاجت بھی ہو تو صلحا و غرباء سے سوال کر لے اور ان رؤسا و امراء کے تو پاس بھی نہ پھٹکے ان سے تو دور رہی رہنا مصلحت ہے ان میں محض ظاہری تہذیب ہوتی ہے ورنہ دل میں حقیر سمجھتے ان کو تو چھوڑنا چاہئے البتہ اگر ان سے ملنے میں کوئی شرعی مصلحت ہو اور وہ واقع میں مصلحت ہو تو میل نفس نہ ہو تو ملنے کا مضائقہ نہیں بلکہ اگر ذلت کا احتمال نہ ہو تو ترغیب چندہ میں بھی حرج نہیں۔ غرض یہ کہ تذلل حب مال سے ہوتا ہے اور تکبر حب جاہ سے ہوتا ہے اور دونوں زیر قائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا ذُبَانَ بَجَائِعَانِ اُرْسِلَا فِيْ حَقْنَمٍ بِاَمْسَدَ لَمَّا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى اَلْمَالِ وَالشَّرَفِ لِذٰلِکَ نَبِیْہِ کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا ضرر

نہیں پہنچاتے جتنا ضرر انسان کے دین کو حب مال و حب جاہ پہنچاتے ہیں ہم لوگ
 بکثرت ان دونوں مرضوں میں مبتلا ہیں اسی وجہ سے اس مضمون کو اختیار کیا
 ہے اور عوام ہی کی کیا شکایت اس مرض میں خواص کو بھی ابتلائے عام ہے
 عوام الناس کا مبتلا ہونا زیادہ موجب تعجب نہیں ہے کیونکہ ان میں راد
 کم ہوتا ہے، موانع قریب قریب مفقود ہوتے ہیں بلکہ سب شرائط موجبہ امر ^{دیکھو}
 پائے جاتے ہیں علم سے بھی بے بہرہ ہوتے ہیں، صحبت سے بھی محروم ہوتے ہیں
 تعجب تو ان خواص سے ہے کہ وہ باوجود علم کے ان امراض میں کیونکہ مبتلا ہیں
 خصوصاً ان لوگوں سے جو ابھی مخدومیت کی شان کو بھی نہیں پہنچے ابھی صاحب
 کمال کہلانے کے بھی مستحق نہیں تکبر کا کوئی داعی ابھی تک ان میں نہیں بلکہ ہوا
 موجود ہے، موانع کی قوت کے مقابلہ میں کسی داعی کو قوت نہیں ہے اگر
 کوئی مخدوم ہو تو کسی نہ کسی درجہ میں وہاں داعی موجود ہے گو مائع بھی قوی
 موجود ہے لیکن خیر سے یہاں مخدوم بھی نہیں پھر ان میں تکبر کیسا؟ خصوصاً
 طلبہ تو اس مرض میں زیادہ مبتلا پائے جاتے ہیں۔ میں خصوصیت سے انھیں
 کی اصلاح کے متعلق بیان کرتا ہوں کیونکہ انھیں کی فرمائش سے میں یہ وعدہ
 کر رہا ہوں لہذا وہ احق بالعلاج ہیں دوسرے بالبتبع شامل ہیں جو شغف
 اپنے مکان پر کسی حکیم کو بلا کے لائے اسکا علاج ضروری ہے ہمسایہ کا حق
 اس وقت کچھ نہیں اسکو حاجت ہو تو دوبارہ بلا دے لیکن اگر وہ کوئی نسو
 ہمسایہ کو بھی نکلے تو اسکی عنایت اور اسکی جانب سے تبرع ہے پس میں
 طلبہ کی قائمہ انور و غلطی پر متنبہ کرتا ہوں لیکن باوجود اسکے بہت ادب سے
 ساتھ عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ مجھ سے بڑے صاحب رتبہ ہیں وائے میں
 ہر طالب علم کا اپنے کو خادم سمجھتا ہوں چونکہ انھوں نے خود ایک خدمت کیلئے
 مجھے بلایا ہے اس لئے میں اپنا کام کئے دیتا ہوں گو وہ بعد میں تاویلیں ترجیح
 کرتے پھر تاویل اور توجیہ سے شے کی حقیقت نہیں بدل سکتی اسکی اہمیت

میں کچھ فرق نہیں ہوتا، محض من سمجھوتی ہی ہوتی ہے اگر کسی مفسر نے کی تاویل کر لو تو اس سے اسکی تفسرت نہیں باقی رہے گی اگر سنکھیا کی توجیہ کر لو کہ یہ تو نمک ہے یا مہری ہے تو اسکی سمیت نہیں باطل ہو جائے گی تاویل کر کے مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن حق تعالیٰ کے علم تھمعا ذالہ نہیں بدل سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ

گمہ گمہ آہے دروغ میزنی از برائے مسکہ دوغے میزنی
اکبھی کبھی جو تم جھوٹی آہیں بھرا کرتے ہو تو (گویا) مکھن (حاصل کرنے) کے لئے
وہی متھتے ہو

خلق را گیرم کہ بفسر ہی تمام در غلط اندازی تا ہر خاص عام
(میں نے مانا کہ ساری مخلوق کو فریب دے دو گے اور ہر خاص و عام کو
غلطی میں ڈال دو گے)

کار با با خلق آری جملہ راست با خدا تزیرو حیلہ کے رواست
اور مخلوق کے ساتھ تمام کام ٹھیک کر لو گے (لیکن) اللہ تعالیٰ ساتھ
جھوٹ، فریب، مکر و حیلہ کیسے چل سکتا ہے)

کار با و راست باید داشتن رایت اخلاص و صدق افراشتن
(لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح اور درست رکھنا چاہئے اور سچائی
اور اخلاص کا جھنڈا بلند کرنا چاہئے)

بھائیو! ان تاویلات و توجیہات کو چھوڑنا چاہئے
شرعی وضع کی ضرورت | صدق و غلو سے کام لینا چاہئے اہل رسم
کے اتباع کی حاجت نہیں اپنائیک و بدعوہ سمجھنا چاہئے آپ لوگ اہل علم
ہیں جاہل اور عوام نہیں ہیں اَلْعَاقِلُ تَكْفِيهِ الْاِسَارَةُ (عقل مند کے لئے
اشارہ کافی ہے) اگر ہم لوگ فکر صحیح سے کام لیں تو دیکھیں گے کہ ہم لوگوں
کے ضمیر میں ضرور تقاضا ہے اَلَا مَا شَاءَ اللہ کوئی فرمایا ہکا بھکا اس

و بارعام میں مبتلا ہو رہا تھا۔ گفٹار میں تفاخر، گفٹار میں تفاخر، نشست و برخاست میں تفاخر، معاشرت و معاملہ میں تفاخر، خوراک پوشاک میں تفاخر، محض تفاخر و ریا کے لئے قیمتی گراں بہا لباس پہنا جاتا ہے۔ روٹی تو کھا دیں مسجدوں کی خرچ کریں زکوٰۃ وغیرہ کا مال، مگر لباس قیمتی ہی ہو گا گو قرض لیکر ہو مگر شان میں فرق نہ آئے یہ تو اچھا خاصا لباس تو کور ہے ہر کپڑے میں یکتائی سو جھتی ہے۔ رضائی کے لئے چھینٹ لیں گے جو محلہ بھر میں بھی کسی کے پاس نہ ہو بلکہ شہر بھر میں بھی کسی کے پاس نہ ہو اور گو ہو چھینٹ لیکن محل نما ہو پھر مشورے ہوتے ہیں کہ اسکو گوٹ کیسی خوبصورت رہے گی! مغزی کیسی خوشنما معلوم ہوگی؟ اسٹرکیسا ہونا چاہئے؟ کرتا ہے وہ ایسا ہی، ٹوپی ہے وہ ایسی ہی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی شان کے موافق شرعی لباس پہنتے ہیں، وضع علماء کی اختیار کرتے ہیں مگر اس میں تفاخر برتتے ہیں اور بعض حضرات طلبہ مزید برآں نئے فیشن پر مٹے ہوئے ہیں۔ ٹوپی دیکھئے تو ٹرکی، پاجامہ، پتلون، اچکن، شیروانی، جوتا ہمیشہ گرگابی کا رنگنائی لگی ہوئی ہے جو کہ فی الحقیقت ناک کنائی ہے، نام ہی بڑا خوبصورت ہے مگر لوگ ان پر مرے ہوئے ہیں بعض وفد لباس قیمتی نہیں ہوتا لیکن اسکو اس طرز سے تراشا جاتا ہے اور ایسے طور پر سلوایا جاتا ہے جس سے بہت قیمتی معلوم ہو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ طالب علم نہیں کوئی نواب صاحب ہیں یا کوئی امیر زادے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سیلے کیلے رہو اپنے لباس اور بدن کو پاک و صاف نہ رکھو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی حیثیت سے نہ بڑھو جتنی چادر ہے اتنے ہی پر پھیلاؤ اپنی وسعت کا خیال رکھو علمی و شرعی وضع کو نہ چھوڑو۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ تم عالم ہو کر جاہلوں کا اتباع کرو انکی تقلید کرو چاہئے تو یہ تھا کہ جاہل تمھاری تقلید کرتے نہ کہ وہ الشاہ امام و مقتدا، بن جائیں یوں تاویلیں تو جیہیں کر کے نہ مانو تو اسکا علاج تو کچھ نہیں۔ فوراً

تم غور کرو غرض و عقل سے کام تو لو کہ تم نے یہ طریقہ کہاں سے اخذ کیا ہے
ظاہر ہے کہ اسکو تم نے اہل باطل سے سیکھا ہے اس لباس میں کفار کو اپنا
پیشوا بنایا ہے اس سے مقصد بجز تفاخر اور ریا و غیرہ کے اور کوئی دوسری
چیز نہیں ہے علاوہ ازیں جس وضع کو تم نے دوسروں سے لیا ہے وہ تمہارے
عقل سے بھی باہر ہے اور عقلاً و شرعاً انسان کو وہ کام کرنا چاہئے جسکی برداشت
و تحمل کر سکے۔ تحمل بقدر تحمل ہونا چاہئے میں تمکو ایک معیار و قاعدہ بتاتا ہوں
اس سے اس وضع کے جواز و عدم جواز کا اندازہ کر لیا کرو کہ قیمتی و خوش وضع
لباس پہننے کے بعد تمہارے قلب میں کچھ تغیر و تبدل ہوتا ہے کچھ عجب و نفیر
معلوم ہوتا ہے یا نہیں اگر تمہاری حالت ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی بیشک
قیمتی و خوش وضع لباس میں کچھ حرج نہیں ہے بشرطیکہ کوئی شرعی مانع نہ ہو
اور اگر کچھ خوداری و عجب کی بو آئے تو حرام۔ باقی وہ وضع ہر حال میں حرام
رہے گی جو کفار سے اخذ کی گئی ہے کیونکہ اس میں منشاء حرمت صرف تفاخر
نہیں بلکہ تشبہ بھی علت ہے پس صرف تفاخر کی نفی سے حرمت کا انتفاء
نہ ہوگا جبکہ دوسری علت باقی ہے نیز ہر وقت لباس کی فکر ویسے ہی تو
مضر ہے جو شخص ہر وقت اسی دھن میں رہتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا
ایک حکیم فرماتے ہیں

عاقبت ساز و ترازیں بری ایں تن آرائی و ایں تن پردی
انجام کار تھہ کو دین سے بیزار کردی تیری بدن کی آرایش اور تن پردی
اور راحت طلبی

حضرات آپ کا کمال آپ کا جمال تو صرف علم و عمل ہے اسکا خیال
رکھے اس میں مشغول ہو جائیے اس لباس سے زینت حاصل کیجئے وَفِي ذَلِكَ
فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور ایسی ہی چیز کی حرص کرنی چاہیے حرص کر نیو لوگ
آپکو علم و عمل کے ہوتے ہوئے کسی دوسری شے کی ایسی احتیاج

نہیں ہے جس کیلئے تشویش و ذلت میں مبتلا ہوں اسکا حصول تمام اشیاء سے مستغنی
و بے نیاز کرو دیتا ہے کسی امر کی ضرورت نہیں رہتی ہے
و عشق نا تمام با جمال یا مستغنی است آب رنگ خال و خط چہ حاجت رو نیابا
د ہمارے نا تمام عشق سے دوست کا حسن و جمال بے نیاز ہے اسلئے کہ
حین چہرہ کے لئے آب رنگ خط و قال (بناؤ سنگار) کی ضرورت نہیں ہوتی
بنا شد اہل باطن دپئے آرائش ظاہر بنقاش احتیاجے نیت دیوار گلزار
اصاحب باطن اپنا ظاہر سنوارنے کے ورپے نہیں رہتے کیونکہ جن کی دیوار کو
نقاش اور اسکی تزئین کی حاجت نہیں ہوتی
بس ان زنانے پن کی زینت کو چھوڑنا چاہئے سادگی سے بود و باش
کرنا چاہئے ہے

غرض از جامہ دفع حرو برداست نثار و میل زینت ہر کہ مرد است
دکڑا پہننے کا مقصد صرف گرمی و سردی کا دفع کرنا ہے، مردوں کو
بناؤ و سنگار کا شوق ہی نہیں ہوتا

علامت ایمان | حدیث میں ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے اَلْبَدَلَةُ مِنَ الْإِيمَانِ، یعنی سادگی
سے رہنا ایمان کی علامت ہے۔ آپ لوگ مقتدا ہیں نائب رسول ہیں آپ
اگر اس فیشن کے بن وضع کو اختیار کریں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا وہ تو اچھے خاصے
انگریز ہی ہو جائیں گے۔

ہنیم بقیہ کہ سلطان ستم روا دارد ز نند لشکر یاش ہزار مرغ بسج
دادے انڈے کے برابر ہیں اگر بادشاہ ظلم جائز رکھے گا تو اس کے سپاہی
ہزار مرغ بسج پر لگا دیں گے

عوام اس سے غفلت میں پڑ جائیں گے اور انکو آپ پر حق احتجاج حاصل ہوگا۔
اور اس سبب وہاں آپ لوگوں کی گردن پر ہوگا۔ دیکھ لیجئے حدیث میں قصہ

آتا ہے کہ کوئی خلیفہ باریک کپڑے پہنکر خطبہ جمعہ کو آئے ایک صحابی نے فوراً اعتراض کیا کہ اُنْظُرُوا اِلٰی اَمِيْرِنَا هٰذَا يَلْبَسُ لِیَا مِیْنُ الْفَسَاقِ (ہمارے اس امیر کو دیکھو کہ وہ فساق و فہار کا لباس پہنے ہوئے ہے)، دیکھئے خلیفۃ المسلمین کو محض باریک کپڑے پہننے پر جو اس وقت شعارِ ادب و باش کا تقابلی جمع عام میں کیا تھا، کیا حدیث شریف میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں شمار ہوگا) اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کا طریقہ زینت یا فیشن کا اہل کفر یا اہل غفلت سے ماخوذ ہوگا تو آپ بھی ان ہی میں شمار ہونگے، طلباء کے لئے یہ لباس ہرگز شایان نہیں اس علم کی ناشکری بیعتِ درمی ہوتی ہے خصوصاً طالبِ علمی کی حالت میں تو بالکل نقرار و مساکین کی طرح سادہ لباس سادہ مزاج رہنا چاہئے میں قیمتی لباس سے منع نہیں کرتا خدا تعالیٰ نے جب کوئی کام دیا ہے میں ترفع و تفاخر سے روکتا ہوں۔ باقی جن لوگوں میں یہ تفاخر اور دلوائی کا مادہ ہو وہ کیسا ہی بڑھیا لباس پہنیں جب بھی ان کی طالبِ علمی کی شان میں ضرر و رساں نہیں ہوتا کیونکہ وہ بڑھیا لباس میں بھی ایسے اول جلول رہتے ہیں کہ صورت سے آثارِ طالبِ علمی صاف نظر آتے ہیں اور جو لوگ زینت و وضع کی فکر میں رہتے ہیں یا نئے فیشن کو اختیار کرتے ہیں انکی صورت پر طالبِ علمی کی شان نہیں ہوتی، بلکہ افسوس سے کہا جاتا ہے کہ آجکل اس طرز و وضع کو اس لئے اختیار کیا جاتا ہے کہ کہیں لوگ طالبِ علم نہ سمجھ لیں گویا یہ چاہتے ہیں کہ عوام ہم کو زمرۂ طلبہ سے علیحدہ سمجھیں یا ایک شاندار و ممتاز طالبِ علم تصور کریں اور تاویل یہ کرتے ہیں کہ جہلاء اور عوام کی نظروں میں ذلیل نہ ہوں، صاحبِ ذرا اگر بیان میں منہ ڈالکر دیکھو کہ کیسی عزت ہے جس کے عزت ہونے پر اہل جہل کی نظر سے استدلال کیا جاتا ہے اس جہالت کا بھی کوئی ٹھکانا ہے عزت تو وہ ہے جس کو اہل نظر عزت کہیں۔

(جاری)

صفحہ ۳۱۳ ابدعت ایک سنگین گناہ (جولائی ۱۹۵۷ء) مختصر ملاحظہ

انگوٹھے چومنا کیوں بدعت ہے | آپ نے مسجد سے اذان کی آواز سنی اور اذان کے اندر جب اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہ سنا آپ کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دائمی پیما ہوا اور محبت بے اختیار ہو کر آپ نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے نگالے تو بذات خود یہ عمل کوئی گناہ اور بدعت نہیں اسلئے کہ اس نے یہ عمل بے اختیار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت ایک قابلِ تعریف چیز ہے اور ایمان کی علامت ہے اور انشاء اللہ اسی محبت پر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ساری دنیا کے لوگوں سے یہ گناہ شروع کر دے کہ جب کبھی اذان میں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہ پڑھا جائے تو تم سب اس وقت اپنے انگوٹھوں کو ماکرو اس لئے کہ اس وقت انگوٹھوں کو چومنا مستحب یا سنت ہے اور جو شخص انگوٹھوں کو نہ چومے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں تو یہی عمل جو محبت کے جذبے سے بالکل جائز تھا اب بدعت بن گیا اس میں باریک فرق ہے کہ اگر یہ جائز عمل صحیح جذبے سے کیا جا رہا ہے اور اس میں خود ساختہ کوئی قید نہیں ہے تو وہ بدعت نہیں ہے اور جب اسی عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیا یا اسکو سنت سمجھ لیا اور اگر کوئی دوسرا شخص وہ عمل نہ کرے تو اس کو ملعون کرنا شروع کر دیا بس وہی عمل بدعت بن جائے گا۔

یا رسول اللہ کہنا کب بدعت ہے؟ | ہیں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک شخص سامنے کسی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آیا اور اسکو بے اختیار یہ تعہد آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں اور اس نے یہ تصور کر کے کہ یا اَلصَّلَاۃُ وَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یا رَسُوْلُ اللّٰہ اور حاضر ناظر کا عقیدہ اسکے دل میں نہیں تھا بلکہ جس طرح ایک آدمی غائب چیز کا تصور کر لیتا ہے کہ یہ چیز میرے سامنے موجود

ہے تو اس تصور کرنے میں اور یہ الفاظ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔
لیکن اگر کوئی شخص یہ الفاظ اس عقیدے کے ساتھ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اسی طرح حاضر ناظر ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ معاذ اللہ۔ اور اگر اس عقیدے کے ساتھ تو نہیں کہے لیکن یہ سوچا کہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا سنت ہے اور اس طرح درود پڑھنا ضروری ہے اور جو شخص اس طرح یہ الفاظ نہ کہے گویا اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو پھر یہی عمل بدعت منکرات اور گمراہی ہے۔

عمل کا ذرا سا فرق | لہذا عقیدے اور عمل کے ذرا سے فرق سے ایک جائز چیز نا جائز اور بدعت بن جاتی ہے۔ آپ جتنی باتیں دیکھیں گے ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو بذات خود مباح تھیں اور جائز تھیں لیکن جب اسے فرض کی طرح لازم کر لیا گیا تو اس سے وہ بدعت بن گئیں

عید کے روز محلے ملنا کب بدعت ہے | عید کے دن آپ نے عید کی نماز پڑھی اور عید کی نماز کے بعد دو مسلمان بھائیوں نے خوشی کے جذبہ میں آکر آپس میں ایک دوسرے سے محلے مل لئے تو مسلمان محلے ملنا کوئی ناجائز فعل نہیں یا مثلاً آپ ابھی یہاں مجلس سے اٹھیں اور کسی سے محلے مل لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ عید کی نماز کے بعد محلے ملنا عینہ کی سنت ہے اور یہی عید کی نماز کا حصہ ہے اور جب تک محلے نہیں ملیں گے اس وقت تک عید نہیں ہوگی تو یہی عمل اس وقت بدعت بن جائے گا اس لئے کہ ایک ایسی چیز کو سنت قرار دیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار نہیں دیا اور صحابہ کرامؓ نے اسے نہ سنت قرار دیا اور نہ اسکی پابندی کی، اب اگر کوئی شخص محلے ملنے سے انکار کر دے

کہیں تو نہیں ملتا اور آپ اس سے کہیں کہ آج عید کا دن ہے کیوں گلے نہیں ملتے؟ اسکا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عید کے دن گلے ملنے کو لازمی قرار دیا اور از خود لازمی قرار دینا ہی اسکو بدعت بنا دیتا ہے۔ لیکن ویسے ہی اتفاقی طور پر گلے ملنے کو دل چاہا اور گلے مل لئے تو یہ بذات خود بدعت نہیں۔

بہر حال! کسی بھی مباح عمل کو لازم قرار دینے یا اسکو سنت یا واجب قرار دینے سے وہ بدعت بن جاتی ہے۔

کیا تبلیغی نصاب ”پڑھنا بدعت ہے؟“
 ایک صاحب محمد سے پوچھنے لگے کہ یہ تبلیغی عہدہ والے تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں تبلیغی نصاب کون پڑھتا تھا اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کون پڑھتا تھا؟ لہذا یہ تبلیغی نصاب پڑھنا بھی بدعت ہو گیا لیکن میں نے آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کی اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ علم اور دین کی بات کہنا اور اسکی تبلیغ کرنا ہر وقت اور ہر آن جائز ہے۔ مثلاً ہم اور آپ جمعہ کے روز عصر کے بعد یہاں جمع ہوتے ہیں اور دین کی بات سنتے اور سناتے ہیں اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ خاص طور پر جمعہ کے روز عصر کے بعد جمع ہوتے ہوں اور پھر ان کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہو لہذا یہ ہمارا جمع ہونا بھی بدعت ہے، خوب سمجھ لیجئے کہ یہ اس لئے بدعت نہیں کہ دین کی تعلیم و تبلیغ ہر وقت اور ہر آن جائز ہے لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد مسجد بیت المکرم ہی میں یہ اجتماع مسنون ہے اور اگر کوئی شخص اس اجتماع میں شریک نہ ہو تو اسکو دین کا شوق نہیں ہے اسکے دل میں دین کی محبت و عظمت نہیں ہے اس لئے کہ بیت المکرم میں جمعہ کے دن نہیں آتا تو اس صورت میں

یہی اجتماع کا عمل جو ہم آپ کر رہے ہیں بدعت بن جائیگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب ایک آدمی یہاں آنے کے بجائے کسی دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر دین کی باتیں سن لیتا ہے تو وہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہے اب اگر کوئی اس شخص سے کہے کہ بیت المکرم ہی میں دین کی باتیں سننے کے لئے آئے اور جمعہ کے دن ہی آئے اور عصر کے بعد ہی آئے اور بیان بھی فلاں شخص ہی کا ہو تو اس صورت میں یہی عمل بدعت بن جائیگا۔

اسی طرح لوگ تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں اور دینی اعمال کی فضیلتیں سناتے ہیں یہ بڑے ثواب کا کام ہے اب اگر کوئی اسکو متعین کرے کہ تبلیغی نصاب ہی پڑھنا ضروری ہے اور یہی سنت ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری کتاب پڑھی جائیگی تو وہ مقبول نہیں تو اس صورت میں تبلیغی نصاب پڑھنا بھی بدعت بن جائے گا۔ لہذا کسی بھی عمل مبارک کو یا اجر و ثواب والے عمل کو خاص وقت اور خاص حالات کے ساتھ مربوط کر کے لازم قرار دیدیا جائے تو وہی بدعت بن جاتا ہے۔

سیرت کے بیان کے لئے خاص طریقہ معتمد رکنا | حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا کتنے اجر و فضیلت کا کام ہے وہ لمحات جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی بھی حیثیت سے ہو وہ حاصل زندگی ہے

اوقات ہماں بود کہ بایا رہ بسر کرد
حقیقت میں قابل قدر اوقات تو وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں صرف ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اسکے لئے کوئی خاص طریقہ متعین کر دے، خاص دن متعین کرے۔ خاص مجلس متعین کر لے اور یہ کہے کہ آج خاص دن اور صورت ہی میں اجر و ثواب منحصر ہے تو یہی قیودات اس جائز اور مبارک عمل کو بدعت بنا دیں گی۔

درو و شریف پڑھنا بھی بدعت بن جائیگا | اسکی آسان سی مثال سمجھئے ۔
 نماز میں التمیات پڑھنے کے بعد
 درو و شریف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ
 کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ جَمِیدٌ : درو و
 شریف پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا اسکو پڑھنا جائز
 اور مسنون ہے اب اگر کوئی شخص دوسرا درو و شریف پڑھے جس کے الفاظ
 اس سے مختلف ہوں مثلاً اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَمِیِّ وَعَلٰی
 اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ پڑھے تو یہ بھی جائز ہے کوئی گناہ نہیں
 اور درو و شریف پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی لیکن اگر کوئی شخص
 یہ کہے کہ وہ درو و شریف نہ پڑھو بلکہ یہ دوسرا لا درو و شریف پڑھو اور یہی
 پڑھنا سنت ہے تو اس صورت میں درو و شریف پڑھنا جو بڑی فضیلت
 والا عمل تھا بدعت بن جائے گا ۔

دنیا کی کوئی طاقت اس کو سنت نہیں قرار دے سکتی | خوب سمجھ لیجئے کہ
 کی تیس نکال لی ہیں کہ ایک بدعت مسند ہوتی ہے اور ایک بدعت سیدہ ہوتی
 ہے ایک اچھی ہوتی ہے ایک بری ہوتی ہے یا درکھو بدعت کوئی مسند نہیں
 کوئی بدعت اچھی نہیں جو طریقہ نبی کریم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اور حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ضروری قرار
 نہیں دیا اور سنت قرار نہیں دیا، مستحب قرار نہیں دیا دنیا کی کوئی طاقت
 اسکو واجب، سنت اور مستحب قرار نہیں دے سکتی، اگر کوئی ایسا کرے گا
 تو وہ ضلالت اور گمراہی ہوگی اسلئے کہ اسکا مطلب یہ ہوگا کہ اصحاب کرام
 دین کو اتنا نہیں سمجھتے تھے جتنا ہم سمجھتے ہیں
 ایک عجیب کہاوت | میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ ہندی زبان کی

ایک کہاوت سنایا کرتے تھے کہ - بنے سے سیانا سو باؤلا - ہندو بنے تاجر ہو کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ ہندو بنیا تجارت اور اور پیسے بڑھانے میں بہت سیانا، چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے تو ان کے بارے میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ - بنے سے سیانا سو باؤلا - یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں تجارت اور پیسے بڑھانے میں بنے سے زیادہ سیانا ہوں وہ درحقیقت باؤلا اور پاگل ہے بے وقوف اور احمق ہے اس لئے کہ کاروباری معاملات میں تجربہ یہ کہ ہر غیر نیچے سے زیادہ سیانا کوئی نہیں، اس کہاوت سے حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ یہ نتیجہ نکالا کرتے تھے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دین کے سیانے تھے اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں دین میں ان سے زیادہ سیانا ہوں یعنی جن کاموں کو انہوں نے ضروری اور لازم قرار نہیں دیا میں انکو لازم اور ضروری قرار دیتا ہوں تو حقیقت میں وہ باؤلا، بے وقوف اور احمق ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بعض نئی چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی شخص دین کا حصہ نہیں سمجھتا مثلاً یہ لائٹ، ٹرین، ہوائی جہاز وغیرہ یہ چیزیں اسلئے بدعت نہیں ہیں کہ انکو کوئی بھی دین کا حصہ اور لازم اور ضروری نہیں سمجھتا اور دین کے جن کاموں کو انجام دینے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتلایا ان کاموں کو جس طرح چاہیں انجام دے سکتے ہیں لیکن اگر ان کاموں کے لئے اپنی طرف سے کوئی خاص طریقہ نہیں بتلایا ان کاموں کو جس طرح چاہیں انجام دے سکتے ہیں لیکن اگر ان کاموں کے لئے اپنی طرف سے کوئی خاص طریقہ مقرر کر لیا جائے اور اسی طریقہ کو لازم اور ضروری قرار دیدیا جائے تو وہ بدعت بن جائے گا۔ یہ بات اگر ذہن میں رہے تو اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے تمام شبہات دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بدعت سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

ذکر و فکر اور مقام شکر

سہرا یا ہمکو ذکر اللہ کی عادت ڈالنی چاہئے پھر اصل ذکر تو قلب ہی سے ہونا چاہئے لیکن پہلے زبان ہی سے کرتے ہیں پھر ذکر سانی کرتے کرتے کھلی دل تک بھی اسکے اثرات کی ایک دفعہ لہر پہنچ جاتی ہے اور ذکر قلبی کی دولت بھی رفتہ رفتہ میسر ہونے لگتی ہے جب ذکر سانی کے ساتھ ذکر قلبی بھی جاری ہو جاتا ہے تو پھر تمام عالم امکان ہمارے لئے ذکر قلبی کا محک اور باعث بن جاتا ہے جس طرح تسبیح ذکر ہے ذکر سانی کے لئے اسی طرح اس کائنات کی ایک ایک شے ذکر قلبی کے لئے ذکر ہو جاتی ہے اور ہمارے تمام امور زندگی معاملات، معاشرت اور سائنات و حوادث اور سامان عیش و راحت غرضیکہ گرد و پیش کی تمام چیزیں ذکر قلبی کی فضا میں مظاہر تعلیمات الہیہ بن جاتی ہیں کیونکہ یُسَبِّحُ لَہُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یہ ذکر قلبی دعوتِ فکر دیتا ہے اجساں فکر اور تفانائے فکر پیدا کرتا ہے بلکہ کہن چاہئے کہ فکر و تدبر کا مادہ جو خوابیدہ اور چھپا ہوا تھا اسکو ابھار دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے تمام مظاہر ہمارے لئے اپنی طرف متوجہ کرنے کے واسطے پیدا فرمائے ہیں جو لوگ دائمًا ذکر و فکر میں غور رہتے ہیں بے ساختہ اقرار کرتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ہٰذَا بَاطِلًا کہ اے رب آپ نے کوئی شے بیکار نہیں پیدا فرمائی اسی طرح ہمارے حالات زندگی کسی نوعیت کے ہوں خوشگوار یا ناخوشگوار سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور انکے اندر جو حکمت و مصلحت ہے وہ سرا سر ہمارے لئے رحمت ہی رحمت ہے، تجلی جمال بھی ہمارے لئے اور تجلی جلال بھی ہمارے لئے۔ ان دونوں کے بغیر معرفت کی تکمیل نہیں ہوتی شکر سے بھی معرفت پیدا ہوگی اور صبر سے بھی اور معرفت سے محبت الہیہ حاصل ہوگی۔ یہ محبت کی گردیدگی کس نے پیدا کر دی انھیں گرم و سرد اور تلخ و شیریں حالات زندگی نے جبکہ ہم نے انکے منجانب اللہ کھڑے ان پر ہر کیا یا فکر ادا کیا اور یہ صبر و شکر بھی اپنے اپنے مقام پر ذکر اللہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ عیش و نشاط، یہ رنج و غم اور زندگی کے نشیب و فراز سب انھیں

کی رحمت کے عنوانات ہیں اور رب انہیں کے ذکر مع الفکر سے معمور ہیں۔

کوئی جو ناشدس ادا ہو تو کیا علاج

انکی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

بس کچھ دن دیوانوں کی طرح یہی رٹ لگانی چاہئے کہ یہ سب کچھ میرے لئے ہے۔ عالم کائنات ہے اور میں ہوں جو کچھ ہو رہا ہے سب میرے لئے ہو رہا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پیدا کی ہے۔ زندگی کے لمحات کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی موجود اور تم بھی موجود اپنا لوہم کو یہی ہمارا معرفت ہے۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پیدا کئے ہیں اور اپنے تعلق اور معرفت کے لئے عطا کئے ہیں اللھُمَّ لَكَ الْعَمَدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔

سورج طلوع ہو رہا ہے میرے لئے آج کائنات کو حیات نو عطا کی جا رہی ہے میرے وجود کیلئے میرے ہزاروں تقاضے پوری کرنے والی اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی چیزیں موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پیدا کی ہیں اسکی ذرا جھلک آئی اور شکر ادا کر لیا، آتے آتے یہ جھلکیاں تندو تیز ہو جائیں گی اور آپ اپنے آپ کو انعامات الہیہ میں ڈوبا ہوا پائیں گے ان جھلکیوں کو پیدا کرنے کے لئے اپنی زندگی میں چند لمحات ضرور نکال لیجئے۔

اہل اللہ کی محبتوں سے اور استحضار انعامات الہیہ سے قلب کی صلاحیتیں سدھرتی ہیں اور اذکات و احساسات بیدار ہوتے ہیں۔ عالم موجودات میں یوں تو لاکھوں چیزیں یاد دہانی کے لئے موجود ہیں اگر ان میں سے چند کا لکھ بھلی ادا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جس روز اس مراقبہ میں بار جاؤ گے اسی روز دروازہ معرفت کا کھل جائے گا پکارا تمہو اے اللہ میں تو ان انعامات و احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو تو فیق عطا فرما کہ میں آپکی رضا کیلئے صحیح طور پر آپ کے انعامات و احسانات کی قدردانی کے ساتھ یہ چیزیں استعمال کروں۔ اے اللہ! مجھے اپنا شکر گزار اور فرماں بردار بندہ بنا لیجئے یہی حاصل ہے طریق کا اور یہی ثمرہ ہے ذکر و فکر کا۔ وَفِي ذٰلِكَ اٰیَاتٍ لِّمَنْ يَّتَذَكَّرُ

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین خاں مدظلہ العالی جاوید کھنٹہ مصلح الامم

سَلَانِه بَدَلِ اشْتَرَاو: پاكستان تھروپیہ۔ غیر ممالک ۱۰ یونٹ

پرنٹر۔ پبلشر۔ صفیر حسن : امراء کرمی پریس نجین گنج لاہور۔

ترتیب

۱۔ بحال صلح الامہؑ مصلح الامیؑ حضرت مولانا الشاہ وصی اللہ قدس سرہ ۳

”	”	} اخلاص اور اسکے ثمرات اخلاص اور تصبیح نیت نیت کی شرعی حقیقت اور اسکی تاثیرات
”	”	
”	”	

۲۔ کمالات شرفیہ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب نور اللہ مرتدہ ۱۷

۳۔ دستور بہارن پور محمد اللہ حکیم الامہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب نور اللہ مرتدہ ۲۵

۴۔ انسانی حقوق اور سیرت نبویؐ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ ۲۳

علماء کے لئے شریعت کی حفاظت و صیانت نہایت ضروری ہے شریعت خدا کی طرف سے ہے سب اسکے پابند ہیں کوئی ہو عامی ہو کہ عالم ہو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تَنْهَ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأُمُورِ فَاتَّبِعْهَا پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص راستہ پر کیا ہے پس آپ اسکا اتباع کیجئے ”چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شریعت کا علم سکھلایا ہی تھا صحابہ نے بھی اسکا اتباع کر کے دکھا دیا پھر بعد میں علمائے امت نے ہر زمانہ میں شریعت کا لحاظ رکھا۔ چنانچہ سب سے بڑا کمال انسان کا شریعت کی اتباع ہے۔ حضرت منصورؒ کا وہ کلمہ ظاہر شرع کے خلاف تھا اسی لئے حضرت جنیدؒ نے انکو روکا اور علماء نے انکے قتل کا فتویٰ دیا۔ اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملا کہ شیخ کا تکرار ہلک ہوتا ہے۔ اور شریعت کا اتباع اسی وقت ہو سکے گا جب دماغ درست ہوگا یعنی آدمی اپنے قول و فعل حال سب میں باموش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات اسی وقت ملیں گے جب کہ قلب میں اخلاص ہو اور جس طرح کہ مخلصین کی صحبت سے اخلاص حاصل ہوتا ہے اسی طرح سے انسان میں اخلاص پیدا کرنے کیلئے ان حضرات کا تذکرہ اور انکے حالات کا بیان بھی مبین ہے۔

اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا بیان کریں مسلمانوں پر اثر ہو، میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حالات بیان کرو اور بزرگوں کے واقعات لوگوں کو سناؤ دیکھو انکے قلب میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے ایک مضمون میں لکھ دیا ہے کہ۔

” دین اصل میں نام ہے قلب کی حیات کا اور وہ حیات پیدا ہوتی

ہے فکر آخرت سے۔ یہی وجہ ہے کہ آق ظاہر دین یعنی نماز روزہ

و عطا و جلسہ، تعلیم و تعلم، مکتب و مدرسہ سب کچھ موجود ہے اور پہلے

سے زیادہ موجود ہے لیکن اہل احسان سمجھ رہے ہیں کہ ان میں کچھ جان

باقی نہیں ہے صرف دین کی صورت صورت رہ گئی ہے روح ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ اسلئے کہ جس خطہ اور جس دیار میں کوئی اہل قلب اہل صلاح، اہل اصلاح نہ ہوگا تو وہاں لوگ باطن اور قلب سے متعلق امور کو کیا جانیں گے اور جب انکا علم ہی نہ ہوگا تو اس پر عمل کس طرح کریں گے؟ پھر جب عمل نہ ہوگا تو حال کیونکر پیدا ہوگا؟ بس صرف ظاہری نماز روزہ رہ جائے گا اور حقیقتاً اللہ کے اعتبار سے وہ جگہ فاسد ہو جائیگی اس اعتبار سے وہاں

فناست اور گمراہی عام ہو جائے گی۔

یہ اسلئے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پر ایک آدمی اور صاحب باطن کا رہنا ضروری ہے آج اسی کی طرف توجہ نہیں۔

(مافوظا حضرت مصلح الامۃ)

”آجکل لوگوں نے دین کو صرف ظاہر میں منحصر کر لیا ہے لباس و صورت ظاہری دینداروں کی طرح بنالیا۔ کچھ ظاہری عبادات نماز روزہ وغیرہ کر لیا اور سمجھے کہ ہم کامل دیندار ہو گئے حالانکہ انکا باطن بالکل فاسق، فجار جیسا ہے۔ فاسقوں جیسے اخلاق، فاسقوں جیسے معاملات، انھیں جیسی گندی معاشرت اور پھر دیندار کے دیندار باطن کی اصلاح کی طرف آجکل لوگوں کو متوجہ کرنا مشکل ہے پہلے تو آدمی یکوشش کرتا ہے کہ مصلح پر ہمارا باطن ظاہر ہی نہ ہو اور اگر اسلئے اپنی فراست سے اسلئے باطن کو سمجھ لیا تو اول ذہن میں آدمی اسکا اقرار نہیں کرتا بلکہ نفس اس سے گریز کرتا ہے جب دلائل اور واقعات سے اور ایسے اقوال و افعال سے جو وقتاً فوقتاً اس شخص سے صادر ہوئے ہیں کوئی ثابت کرتا ہے کہ تمھارا باطن ایسا ہی ہے جیسا شخصیں کیا گیا ہے اس وقت کہا، جا کر وہ اصلاح کی طرف توجہ کرتا ہے۔“

دوراستہ ہی میں مرجائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ
بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکلا کہ اللہ اور رسول
کی طرف ہجرت کروں گا پھر اسکو موت آجائے تب بھی اسکا ثواب اللہ کے ذمہ ثابت
ہو گیا

مشکوٰۃ کے الفاظ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پوری بات بیان
کی گئی ہے یعنی پہلے فرمایا کہ اِنَّكُمْ الْاَعْمَالُ بِالْاَيَّاتِ یعنی اعمال کا دار و مدار
نیت پر ہے جیسی نیت ویسی برکت یعنی جو شخص جیسی نیت کرے گا ویسا ہی
پھل پائے گا۔ اسی کو آگے فرمادیا کہ اِنَّكُمْ بِكُلِّ اُمْرٍ مِّمَّا تَوْحَىٰ بَعْدَ آغَى
اس اجمال کی تفسیر فرمائی کہ جسکی نیت اپنی ہجرت سے خیر کی ہوگی یعنی اس نے
اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر ہجرت کی ہوگی تو اسکی ہجرت
مقبول اور درست ہوگی اور وہ شخص مخلص سمجھا جائے گا۔ برخلاف انکے
جسکی نیت اپنی ہجرت سے کسی دنیوی غرض کی تکمیل ہوگی یا کسی عورت سے
نکاح وغیرہ مقصود ہوگا تو اسکی ہجرت انھیں اغراض کی خاطر سمجھی جائیگی اور اللہ
ورسول سے اسکا کچھ تعلق نہ ہوگا۔

(اس حدیث میں لِي دُنْيَا يُصِيبُهَا کے بعد اِمْرًا يَتَّبِعُهَا کو جو
ذکر فرمایا تو اس لئے کہ نکاح کے لئے ہجرت کئے جانے کا ایک خاص واقعہ پیش
آگیا تھا ورنہ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک دنیوی ہی غرض ہے جو پہلی شق میں داخل
ہے مگر خصوصیت کے ساتھ اس لئے ذکر کیا کہ حدیث کے بیان کرنے کا
سبب وہی واقعہ بنا۔ وہ واقعہ یہ ہے۔

عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک شخص تھا
جس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا اس عورت کا نام ام قیس تھا اس نے
نکاح کی شدت ہجرت لگائی چنانچہ اس نے ہجرت کی اور نکاح کیا عبداللہ

ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد سے ہم لوگ اسکو ہاجرام قیس کے لقب سے یاد کرتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کی مقبولیت کے لئے اخلاص شرط ہے۔ ہجرت بھی ایک عمل ہے یہ دنیا کے لئے بھی ہوتی ہے اور اللہ کے لئے بھی۔ علماء نے فرمایا ہے کہ دیکھو! یہاں ان صحابیؓ نے نکاح کے لئے ہجرت کی تھی جو کہ سنت ہے اس کے باوجود انکی ہجرت کو خالص نہیں کہا گیا اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر کسی اور دنیوی غرض کی آمیزش ہو جائے تو کس قدر اللہ اور رسول کے منشاء سے دور ہوگا۔

امام بخاریؒ نے تفصیل میں فرمائی کہ انتھجرتہ الی اللہ ورسولہ والے حصہ کو بیان نہیں فرمایا اس کے متعلق علماء پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ کیوں نہیں بیان کیا؟ کسی نے کہا امام بخاریؒ بھول گئے لیکن یہ بات نہیں ہے، امام بخاریؒ بھولے نہیں کتنے بھولے ہوؤں کو تو انھوں نے راستہ بتایا ہے اور خود ہی بھول جائیں گے اور وہ بھلی کتاب شروع کرتے ہی اور پہلی حدیث میں، یہ نہیں ہوا بلکہ انھوں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے اخلاص فی النیۃ نیت میں صدق و خلوص اختیار کرنے کی جانب اسکو متوجہ کیا، وہ اس طرح کہ اپنے پیش نظر اسے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے کا مسئلہ ایک عظیم الشان مسئلہ ہے اس میں بھی نیت درست کرنے کی سخت ضرورت ہے باقی یہ کہ میری نیت اپنے اس فعل سے اللہ اور رسول کی رضا ہے اسکا دعویٰ آسان نہیں ہے اس لئے جن جنیم سے اس کا اظہار ہوتا تھا اسکو ہی حذف کر دیا اور نفس کو تنبیہ کرنے کے لئے غیر اخلاص والی شق کو بیان کیا تاکہ یہی سامنے رہے اور اپنے کو اس سے بچانے کی فکر رہے۔

علماء کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے اس عنوان کے ذریعہ کس نفسی اور تواضع

اختیار کی یعنی انہوں نے اپنے نفس کو دنیا داروں میں شامل کر کے اسی شوق کو بیان کیا کہ میں بھلا ایسا کہاں کہ میری نیت اللہ و رسول کی فالص خوشنودی ہوتی اس لئے کہ نفس کے شر اور کید میں بھی مومن نہیں ہوں چنانچہ میں نے جو یہ کام کیا تو ہو سکتا ہے کہ نفس نے بھی اپنا حصہ اس سے لے لیا ہو! اس لئے میرے مناسب حال تو حدیث شریف کا یہی جزو ہے کہ جس کی نیت ہجرت سے دنیا کی تعمیل یا عورت سے نکاح وغیرہ ہو گا تو اسکی ہجرت اسی کے لئے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

میں کہتا ہوں امام بخاری نے طلبہ علم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ابتداء ہی میں تصبیح نیت پر انکو تنبیہ فرمادی اور یہ بتا دیا کہ آدمی کو دعویٰ اور اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ نفس کی جانب سے مروقت ڈرتے ہی رہنا چاہئے اور اس کو متمہم ہی سمجھنا چاہئے کہ یہی راہ اعتدال ہے۔ حضرت مولاناؒ سے سنا فرماتے تھے کہ پڑھنے میں اگر آدمی اچھی نیت نہ کرے تو ہو سکتا ہے اسکو استعداد ہو جائے مگر اللہ کے لئے وہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے برکت سے خالی ہو گا۔

امام بخاریؒ نے یہ خیال کیا کہ حدیث کا پہلا جملہ ہم جیسوں کے لئے نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کے لئے تھا وہی اس نیت کے اہل تھے اور دوسرا جملہ ہم لوگوں کے لئے ہے۔ اس خیال سے اس قدر خوف پیش نظر ہوا کہ پہلا جملہ نیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ غرض اس حدیث میں تصبیح نیت کی ترغیب ہے کیونکہ نیت شرع میں ارادہ کا نام نہیں ہے بلکہ کسی فعل کی جو غایت ہونی چاہئے شریعت میں اسکو نیت کہا جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی رضا یا غایت ہے علم کی اور عمل کی نیت سے یہاں یہی مراد ہے کہ کمال کو اللہ تعالیٰ کیلئے کرنا، اس نیت میں اور فلسفی ارادہ میں فرق ہے۔ شرعی نیت چونکہ غایت (اور غرض و مقصد کے معنی میں ہے اس لئے تصور اور وجود دونوں میں تو یہ

مقدم ہوگی لیکن حصول اسکا بعد میں ہوگا اور فلسفی جسے نیت و ارادہ کہتے ہیں اسکا تحقق فعل سے پہلے ہوتا ہے بدون اسکے فعل وجود میں آ ہی نہیں سکتا اسی لئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ عاقل بالغ کا فعل مسبوق بالارادہ (یعنی ارادہ کے بعد) ہوتا ہے اور شرعی نیت بھی اگرچہ تصور میں مقدم ہوتی ہے کیونکہ وہی عمل کی محرک ہوتی ہے لیکن اسکا بعد میں ہوتا ہے۔ یہ ہے فرق شرعی نیت اور فلسفی ارادے میں۔

اس کے بعد راقم سے فرمایا کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا آج لوگ بہت جمع ہیں اب کچھ تم سنا دو بلکہ ابھی جو میں نے بیان کیا ہے اسی مضمون کو دہرا دو۔

احقر نے عرض کیا کہ حضرت والا نے ابھی جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بخاری شریف کے متعلق علماء نے فرمایا ہے کہ بُخَارِيُّ أَحْمَدُ الْكُتُبُ بَعْدَ كِتَابِ الْبَخَارِيِّ ہے یعنی قرآن شریف کے بعد اسی کا درجہ ہے اس پایہ کی تو یہ کتاب ہے لیکن اس کے مولف یعنی امام بخاریؒ اس میں پہلی حدیث جو بیان کی ہے وہ ۱ نَمَّا لَا عَمَالُ بِالْأَنْبِيَاءِ کی حدیث ہے۔ کتاب کے شروع میں اس حدیث کے لانے سے غرض امام بخاریؒ کی خود اپنی نیت کی تصحیح بھی ہے نیز طلبہ علم کو تنبیہ کرنا بھی مقصود ہے کہ تحصیل علم سے پہلے تصحیح نیت کا اہتمام کریں کیونکہ نیت نہیں درست ہوگی تو حدیث و قرآن بھی مفید نہ ہوگا۔

اصل میں پوری حدیث یوں تھلی ۱ نَمَّا لَا عَمَالُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّمَا يَكُنْ أَمْرٌ مَّا تَوَسَّى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَجَزَّئَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَزَّئَتْهُ یعنی اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کے لئے وہی ہے جس کی نیت اس نے کی یعنی جس کی نیت ہجرت سے

(مثلاً) اللہ و رسول کی خوشنودی ہے اور انکی رضا کی تعمیل ہے تو یہ غنیمت
تو مخلص اور صادق النیۃ ہے بلاشبہ اسکی ہجرت اللہ و رسول ہی کے لئے
ہے اور جس کی ہجرت تعمیل دنیا کے لئے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے
کے لئے ہے تو اسکی ہجرت انھیں امر کے لئے ہے جو اسکی نیت میں ہیں۔

امام بخاریؒ نے اس حدیث کا پہلا جملہ یعنی قَمَنْ کَاَنْتَ هِجْرَتُہ
رَآیَ اللّٰہُ وَرَسُولُہِ مَذْفُوت کر دیا بعض شارحین نے اسکی تاویل یہ کی کہ امام
بخاریؒ سے سہو ہو گیا لیکن حضرت کو یہ تاویل پسند نہیں آئی یہ فرمایا کہ امام
بخاریؒ نے جان بوجھ کر اسکو مَذْفُوت کیا ہے اس محکومے کو چھوڑنے میں
انھوں نے انتہائی کسر نفسی اور تواضع کا ثبوت دیا ہے انھوں نے
اپنی اس اہم کتاب کو اس جملہ سے شروع اس لئے نہیں کیا کہ اس میں
دعویٰ کا شاہد تھا کہ گویا ہم اپنی کتاب کو اللہ اور رسول کے لئے مکہ رہے
ہیں یہ اخلاص کے خلاف تھا اس لئے انھوں نے اس جملہ ہی کو مَذْفُوت کر دیا
اور صرف دوسری شق کو ذکر کر کے گویا اپنے نفس کو مخاطب کیا کہ تجھے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترمیم پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے
لفظوں میں اسکو یوں سمجھئے کہ بخاریؒ پر اس قدر خوف و خشیت کا غلبہ ہوا کہ
انھوں نے صحیح نیت کرنے کے بعد بھی اپنے کو متہم کر لیا تاکہ اخلاص کا
دامن ہاتھ سے نہ جائے اور اپنے اس عمل پر نظر نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ
ان اکابر کے اخلاص سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔

ایمان اور اخلاص کا اصل مزاحم و مانع | مشکوٰۃ کی حدیث حضرت

عبداللہ بن عمرو بن عامرؓ
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی
شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسکی خواہشات اور اسکا میلان نفس
میری لانی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ ایک چیز ہے شریعت اور دوسری چیز اسکے بالمقابل ہے ہوا نفس اور ان دونوں میں تضاد ہے یعنی جو نفس کا بندہ ہے وہ شریعت کا مطیع اور اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے اور جو شریعت کا پابند اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے وہ نفس کا بندہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہر زمانہ میں قبول حق کا سب سے بڑا مانع انسان کا نفس رہا ہے۔ دیکھئے انبیاء کرام کی دعوت کی حقانیت کو کبھی کبھی معاذین کا دل بھی قبول کر لیتا ہے مگر انکی خواہشات نفس مزاحم بن کر قبول حق سے انکو روک دیتی ہیں۔ اسی طرح مومن کو بھی اتباع حق سے روکنے والی چیز یہی اتباع نفس ہے۔

الاعتصام میں ہے کہ إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَوْضُوعَةٌ لِإِخْرَاجِ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ بِمَعْنَى شَرِيعَتِ كِي وَضَعُ هِيَ اس لِي هُوِي هِي كِي مَكَلَّف كُو اس كِي هُوَا كِي تَقَا ضِي لِي عِنِي اس كِي خَوَاشَاتِ نَفْسِي اس كُو نَكَا لِي تَا كِي وَه خَدَا كَا بِنْدَه بِن جَا عِي اور الموانقات میں ہے كِي اَلْمَقْصَدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ اِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ حَتَّى يَكُونَتْ عَبْدُ اللَّهِ اِخْتِيَارًا كَمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ اِضْطِرَارًا (۱۴ ج ۲) یعنی شریعت کا مقصد احکام مقرر کرنے سے مکلف کو اس کی موی کے داعیہ سے اور تقاضے سے نکالنا ہے تاکہ اب تک جو وہ اضطراری اور تکوینی طور پر خدا کا بندہ تھا تو اب ان احکام پر عمل کر کے اختیاری اور تشریفی طور پر بھی خدا کا بندہ بن جائے۔ اور اختیاری طور پر خدا کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا اضطراری، تکوینی، فطری، جبری اور قہری طور پر خدا کا بندہ تھا تو اب شریعت پر عمل کر کے اس کے ساتھ ساتھ اپنے طوع و اختیار اور رغبت سے اپنے کو اس کی بندگی میں داخل کرے جس کی صورت یہ ہے کہ اپنی خواہشات سے قانی ہو جائے اور اپنے نفس کے موافق

سے فانی ہو جائے اور اپنے رب کے اوامر و نہی کے ساتھ باقی ہو جائے
اسکی شریعت کے ساتھ باقی ہو جائے اور اپنے حق اختیار کے ساتھ
باقی ہو جائے۔

مطلب کہ کوئی شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر
نہیں ہے۔ چنانچہ امور کو نیبہ میں تو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے امتثال پر
مجبور ہی ہے یعنی اگر وہ بیمار ڈال دیں تو بیمار ہونا پڑے گا روزی تنگ
کر دیں تو فاقہ کرنا ہوگا۔ ان سب امور میں تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت
کرنی ہی پڑتی ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو مگر شریعت اسلئے آئی ہے کہ جن
امور میں انسان کو نیک و بد، بھلے برے، جائز و ناجائز، حلال و حرام دونوں
پہلوؤں پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہو وہاں شریعت کو مقدم رکھے اور نفس
کے تقاضے کو ترک کرے تاکہ اختیار سی طور پر بھلی وہ اپنے آپ کو خدا کی
بندگی کے لئے پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق خدا کا بندہ ہو جائے
اور دنیا میں معزز و مقبول اور آخرت میں مرحوم ہو ورنہ اگر شریعت کا اتباع
نہ کرے گا تو دنیا میں قہار و ذلیل ہوگا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت
سے دور ہوگا۔

جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ انسان کو ایمان سے اور مومن کو
اخلاص سے جو چیز روکنے والی ہے وہ اسکا نفس چنانچہ ریاکار مخلص نہیں ہوتا
ریاکار کا مقصود اپنی ریا سے نام آوری اور شہرت ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ
اپنے مخلص بندوں کو ان کے اخلاص کی برکت سے یہ سب امور کہیں زیادہ
عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر حصاصؓ فرماتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والے ہیں
جس چیز کو تم چھپاتے ہو اس آیت میں دلیل ہے اس پر کہ بندہ جو خیر و شر
چھپاتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو ظاہر فرما دیں گے

چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سات پردے کے پیچھے بھلی کرے تو اللہ تعالیٰ اسکو ظاہر فرما دیں گے یعنی یعنی وہ عمل لوگوں کی زبانوں پر آجائے گا۔ اسی طرح معصیت کا حال ہے چنانچہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ میرے لئے اپنے اعمال کو مخفی کریں اور یہ مجھ پر ہے کہ میں اسکو ظاہر کر دوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں انکو اپنے اخلاص کا صلہ آخرت میں تو ملے گا ہی دنیا میں بھی ملتا ہے میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کا ملفوظ آپ کو پہلے بھی سنایا ہے اس وقت پھر سناتا ہوں :-

”ایک دن حضرت جیلانی قدس سرہ مجلس میں تشریف لائے اور مجلس کی ابتداء ہی اس واقعہ سے فرمائی کہ عبداللہ ابن مبارک کے پاس کوئی سائل آیا اس وقت انکے پاس صرف دس انڈے تھے خادمہ سے فرمایا کہ وہی دس انڈے جو رکھے ہوئے ہیں اس سائل کو دیدو۔ خادمہ نے نو انڈے تو سائل کو دیئے اور ایک رکھ لیا اس خیال سے کہ شام کو حضرت اس سے افطار کرینگے جب غروب آفتاب کا وقت ہوا تو کسی شخص نے آکر کنڈی کھٹکھٹائی اور آواز دی کہ یہ لو کرالے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک خود ہی باہر تشریف لے گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے منتظر ہی رہے ہوں۔ لو کراندر لیجا کر دیکھا تو اس میں انڈے تھے انھیں گننا شروع کیا تو نوے انڈے نکلے اس سے تعجب ہوا کہ شاید کسی اور کے انڈے آگئے ہیں کیونکہ انتظار سوانڈوں کا تھا۔ خادمہ کو بلا کر پوچھا کہ تو نے سائل کو کتنے انڈے دیئے تھے؟ اس نے کہا کہ نو۔ ایک انڈا میں نے حضرت کے افطار کے لئے رکھ چھوڑا تھا۔ فرمایا کہ اے ہے تو نے میرے دس انڈوں کا نقصان کر دیا

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ یہ تھے ہمارے اسلاف انھوں نے اپنے رب کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا ان کا ایمان تھا اور قلب سے تصدیق کرتے تھے ان چیزوں کی جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ نص میں ہے کہ جو شخص ایک نیکی کریگا اسکا بدلہ دس گنا ملے گا اس پر ایسا اور اتنا جزم و یقین تھا کہ سمجھتے تھے کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا انھوں نے اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھلا ہوا پایا پس اس میں داخل ہو گئے اور غیر اللہ کے دروازے کو بند پایا پس اسکو چھوڑ دیا۔

ہر معاملہ میں ان حضرات کی نظر اللہ تعالیٰ پر متقی تھی اسی کو نافع اور مضار مانع اور اور مٹھی سمجھتے تھے چنانچہ ان کے اس اعتقاد کی جھلک مخلوق سے معاملہ میں بھی نظر آتی تھی شیخ بدر الدین ایک بزرگ گندے ہیں انکا واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے ان سے درخواست کی کہ میرے لئے ایک سفارشی خط سلطان غیاث الدین کے نام لکھ دیجئے شیخ نے منظور فرمایا اسکو لکھا کہ حامل رفقہ کو تمھارے پاس بھیج رہا ہوں فَإِنْ أَعْطَيْتَهُ سُبُكًا فَلَا تُعْطِ لَهُ اللَّهُ وَأَنْتَ الْمُسْكُورُ وَإِنْ لَمْ تُعْطِهِ سُبُكًا فَلَا نِعْمَ هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ الْمُعْذُورُ یعنی تو نے اگر اسکو دیدیا تو سمجھو نگا کہ دینے والا حقیقتہً اللہ اور تیرا بھلی مشکور ہوں گا کیونکہ تو اس میں واسطہ بنا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے مخلوق کا شکوہ ادا نہیں کیا اس نے خالق کا شکوہ ادا نہیں کیا اور اگر تو نے اس کو نہیں دیا تو میں حقیقتہً مانع اللہ تعالیٰ کو سمجھو نگا اور تجھ کو اس نہ دینے میں معذور تصور کروں گا۔ سبحان اللہ! کیا عمدہ سفارش نامہ لکھا ہے کہ بادشاہ وقت کے پاس سفارش بھی کر دی اور اپنے منصب کو بھلی محفوظ رکھا یعنی توحید کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق اور اخلاص کی برکت تھی جب خلاص قلب میں آجاتا ہے تو اس کے مناسب سبب آداب آجاتے ہیں۔

محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی
ذرا آہستہ آہستہ ادھر رحمان پیدا کر

نیت شرعی کی حقیقت اور اسکی تاثیرات

فرمایا کہ میں نے حدیث اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کی شرح کرتے ہوئے کچھ باتیں بیان کی تھیں آج اسکی مزید شرح کرتا ہوں صاحب فح الباری نے بیضاوی کا قول نقل کیا ہے کہ اَلنِّيَّةُ جَبَارَةٌ عَنِ اُنْيَعَاثِ الْقَلْبِ نَحْوَ مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا لِمَا يَرْضَى مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ اَوْ دَفْعِ ضَرٍّ حَالًا اَوْ مَالًا وَالشَّرْعُ خَصَّصَهُ بِالْاِرَادَةِ الْمُتَوَجِّهَةِ نَحْوَ الْفِعْلِ لِاِتْبَاعِهِ رِضَا اللّٰهِ وَامْتِنَالِ حُكْمِهِ، یعنی نیت کے معنی میں قلب میں اس شے کی جانب ایک ابھار پیدا ہونا جسے اپنی غرض کے موافق سمجھتا ہو خواہ نفع حاصل کرنا ہو یا کوئی مضرت دفع کرنی ہو فی الحال یا آئندہ زمانہ میں اور شریعت میں نیت کہتے ہیں اس ارادہ کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لئے اور اسکے امتثال حکم کے لئے کسی فعل کی جانب متوجہ ہو، نہایت عمدہ تعریف فرمائی ہے۔ شرعی نیت یعنی جو نیت کہ عند اللہ مقبول و معتبر ہے وہ یہی ہے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے اسکے کرنے کا جو داعیہ پیدا ہوا اسکا منشأ اللہ تعالیٰ کے حکم کا امتثال اور انکی رضا اور خوشنودی کا طلب کرنا ہو۔ اسی نیت کے اختلاف کی وجہ سے انسان کا فعل مختلف ہوتا ہے۔ آدمی جب کوئی کام خدا کی رضا کے لئے کرتا ہے اور اسکی نیت بھٹنار و جہ اللہ (اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب) ہوتی ہے تو یہ شخص مخلص کہلاتا ہے اور اسی فعل کو کوئی شخص اگر کسی دوسری نیت سے کرے تو وہ اخلاص سے خالی ہوگا۔

مخلصین اپنے اعمال میں غیر اللہ کا قصد ہی نہیں کرتے چنانچہ انکا

مقصود دنیا بھی نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ انکو انکے اخلاص کی برکت سے انہی طاعت کا صلہ اس دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ بزرگوں کے یہاں اسی لئے جایا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے قلب میں اخلاص کا کچھ حصہ حاصل کر لے لیکن اس زمانہ یہ سب رخصت ہو گیا چنانچہ میں تو ان آنے جانے والوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ یہاں صرف دو کام کے لئے رہو ایک یہ کہ یوقوت رہو دوسرے یہ کہ بیمار بنے رہو یہ اسلئے کہتا ہوں کہ ان آنے جانے والوں کو دیکھتا ہوں کہ انکا کوئی کام عقل و فہم کے ساتھ نہیں ہوتا نہ خود عقل رکھتے ہیں اور نہ کوئی سمجھتا تو یہ کیسے ہی ہیں۔

اسی طرح سے جبکہ دیکھتا ہوں وہ بیمار ہے اسکے متعلق بھی بہت کتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰخَسْنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً يَعْنِيْ جولوگ نیکو کار ہیں انکے لئے اس دنیا میں بھی حسد ہے ”اور جس کی تفسیر علم، صحت و عافیت سے بھی فرماتے ہیں چنانچہ روح المعانی میں ہے کہ اِنَّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰخَسْنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْعَاقِبَةُ اَوْ اِنَّمَا تُوَفِّيَةُ اُجْرَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ يَعْنِيْ محسنین کو انکی نیکیوں کا ثمرہ بہت بدلہ تو اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور وہ یہی صحت و عافیت ہے باقی انکا پورا پورا بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو صحت و عافیت کا ایمان اور عمل صانع کا صلہ بتایا گیا ہے اور جس طرح صحت و عافیت اعمال ہمارے ہر مرتبہ موتی سے اسی طرح سے اسکے لئے شرط بھی ہے یعنی جب صحت ہی نہ ٹھیک ہوگی تو تم اعمال کیسے کرو گے۔ جب صحت نہیں تو اعمال نہیں اور جب اعمال نہیں تو اطمینان نہیں۔

(جاری)

(۱۱۲) فسر مایا کہ دوام تو اعمال پر ہوتا ہے نہ کہ احوال پر بلکہ تغیر احوال میں مصاحح ہیں جکا مشاہدہ اہل طریق کو خود ہو جاتا ہے مثلاً غیبت کے بعد حضور میں زیادہ لذت ہونا اور مثلاً غیبت میں انکسار و ندامت کا غالب آنا اور مثلاً اپنے عجز کا مشاہدہ ہونا و مثل ذلک۔

(۱۱۳) ایک صاحب نے بدگمانی کا علاج دریافت کیا تو فرمایا کہ کسی کی عیادت سے بدگمانی میں آوے تو اول علمدہ بیٹھکر یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے تو یہ گناہ ہوا اور گناہ پر عذاب کا اندیشہ ہے تو اے نفس! اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ سوچ کر توبہ کرے اور دعا بھی کرے کہ اے اللہ! میرے دل کو صاف کر دے اور جس پر بدگمانی ہوا اسکے لئے بھی دعا کرے کہ اے اللہ! اسکو دوزخ چھان کی نعمتیں عطا فرما۔ دن رات میں تین مرتبہ ایسا کرے اگر پھر بھی اثر رہے دوسرے تیسرے دن ایسا ہی کرے۔ اگر پھر بھی اثر رہے اب اس شخص سے مل کر کہے کہ بلا وجہ مجھکو تم پر بدگمانی ہو گئی تم معاف کر دو اور میرے لئے دعا کر دو کہ یہ دور ہو جائے۔

(۱۱۴) منبر مایا کہ وارد اگر شریعت کے موافق ہو اتباع شریعت کی نیت سے عمل کیا جاوے نہ کہ اتباع وارد کی نیت سے۔ ناقصین کے لئے یہ سخت خطرہ کی چیز ہے۔

(۱۱۵) فرمایا کہ مجاہد مطلقاً مخالفتِ نفس کا نام نہیں بلکہ جہاں مرغوبِ نفس مامور بہ نہ ہو۔ ورنہ نفس مطمئنہ کو (خواہ وہ کامل درجہ کا مطمئنہ نہ ہو) بعض اوقات مامور بہ کی رغبت ہوتی ہے حالانکہ اسکی مخالفت مجاہدہ نہیں جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے یعنی نماز مجھے بہت پسند ہے) یقیناً دال ہے مرغوبیتِ صلوٰۃ پر اور ظاہر ہے کہ اسکا ترک مطلوب نہیں اور مامور بہ ہونا یہ وحی سے معلوم ہوگا تو مجاہدہ کا محل وحی سے متعین ہوگا نہ کہ محض رغبت یا عدم رغبت سے۔

(۱۱۵) نہ فرمایا کہ مجنون اسی طرح مجذوب عقل نہ ہونے کی وجہ سے احکام شرع کا مکلف نہیں ہوتا دونوں جماعت میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس زمانہ کے صلحا و اتقیا و مشائخ جو اسکے ساتھ برتاؤ کریں احترام کا یا اعراض کا وہی عوام کو کرنا چاہئے۔ پھر فرمایا کہ اس جماعت سے کوئی امید نفع کی نہیں رکھنا چاہئے حتیٰ الامکان ان لوگوں سے الگ ہی رہنا مناسب ہے کیونکہ انکو عقل تو ہوتی نہیں اسلئے اس اندیشہ نہ رہی کا غالب ہوتا ہے۔ پھر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت یہ مجذوب کیسے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ حقیقت اسکی یہ ہے کہ کوئی دارِ ایسا قوی ہوتا ہے جس سے عقل مسلوب ہو جاتی ہے اور یہ سب مجاہدہ ہی برکت ہے کہ یہ درجہ نصیب ہو جاتا ہے اور یہی مجذوب ہیں جن کے سپرد کارخانہ تکوینیہ ہے اور اسکے انتظام کے ذمہ دار ہیں باقی جواہل ارشاد میں وہ نائب سول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وارثانِ پیغمبر ہیں، انکی شان کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ (۱۱۶) ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دوزخ میں کفار بھی جائیں گے اور اعمال بد کی وجہ سے مسلمان بھی تو فرق کیا ہوگا مسلم اور کافر کے عذاب میں؟ فرمایا کہ یہ بات نہیں مگر آپ نے سوال کیا اس سے کہنی پڑی:-

(۱) مومنین کے بارے میں مسلم کی حدیث ہے اَمَّا تَهُمُ اللّٰهُ اِمَّا تَهُ (اللہ تعالیٰ مومنین کو (دوزخ میں) ایک خاص قسم کی موت دیدیں گے) اور اسکا یہ مطلب نہیں کہ جہنم میں مسلمانوں کو عذاب کا احساس نہ ہوگا لیکن ہاں کفار کے برابر نہ ہوگا اسکی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کلورافارم سنگھار آپریشن کیا جاتا ہے، پھر آپریشن کی بھی دو قسمیں ہیں ایک سخت اور ایک ہلکا، بعض دفعہ بہت ہی ہلکا آپریشن ہوتا ہے اسلئے ہلکا کلورافارم کافی ہوتا ہے یہی صورت مسلمان کے ساتھ دوزخ میں پیش آئے گی غلامہ یہ کہ مسلمان صورت جہنم میں جائیں گے حقیقت جہنم میں جائینگے (۲) دوسرا فرق یہ ہے کہ کفار جہنم میں تعذیب کے لئے جائیں گے اس لئے انکو عذاب کا احساس شدید ہوگا اور مسلمان محض تہذیب کے لئے جہنم میں جائیں گے

انکو عذاب کا احساس اسقدر نہیگا۔ جنہم مسلمانوں کے لئے مثل حمام کے ہے وہ اس میں پاک و صاف کئے جاویں گے گو تکلیف حمام کے تیز پانی سے بھٹی جاتی ہے۔ (۳) تیسرا فرق یہ ہے کہ مسلمانوں سے وعدہ انقطاع عذاب کا ہے یہ وعدہ عذاب کا زیادہ احساس نہ ہونے دے گا اس کو اس مثال سے سمجھئے جیسے میعاد قیدی کا ایک وقت آرام کا ہوتا ہے ایک وقت کام کا دونوں حالتیں قید ہی میں ہوتی ہیں تو ایک وقت ہلکا ہوا ایک وقت بھاری۔ اس سے بھی آگے توسیع کرتا ہوں ایک وقت قید ہی کی حالت میں سونے کا ہوتا جس میں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور کیا مجھ پر عذاب ہے۔ پھر ایک وقت رہائی کا ہوتا ہے کہ وہ قید خانہ کی کلفت کو کم کر دیتا ہے۔ یہ سب گرفت نہیں بلکہ نصوص میں ہے۔ اور وہ بھی مسلم میں جو اصح الکتب ہے۔

(۱۱۱۸) سنہ مایا کہ اعمال حسنہ ممتدہ کے ہر جزو پر نیت مستقل اگر نہ ہو تو وہم میں نہ پڑنا چاہئے کیونکہ افعال اختیار یہ میں ہر مرتبہ ابتدا میں ارادہ کرنا پڑتا ہے ہر جزو پر نیت کی حاجت نہیں ہوتی البتہ مفسدہ کی نیت ہونا شرط ہے جیسے کوئی شخص بازار جانا چاہے تو اول قدم پر تو قصد کرنا پڑے گا پھر چلے گا کتاب دیکھتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے چلے جاؤ ہر قدم پر قصد کی ضرورت نہیں۔

(۱۱۱۹) سنہ مایا کہ ملکات و ذلیہ اپنی ذات میں مذموم نہیں ہونے مثلاً شہوت ہے وہ بالذات مذموم نہیں چنانچہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ

شہوت دنیا مثال گلخن است

کہ از و حمام تقویٰ روشن است

(دنیا و خواہشات کی مثال بھٹی کی سی ہے اسی سے تقویٰ کا حمام روشن رہتا ہے)

(اگر خواہشات نفسانی نہ ہوتیں تو آدمی متقی نہ ہوتا)

بلکہ جس شخص کی شہوت زیادہ قوی ہے اسکے مقادمت سے زیادہ نور پیدا ہوتا ہے اور جبکی قوت شہوت کمزور ہے اسکی مقادمت سے وہ نور پیدا نہیں ہوتا۔ تو مدار

قرب خداوندی افعال اختیار یہ ہوئے جہاں اختیار کا زیادہ استعمال کیا گیا وہاں قرب زیادہ ہوا۔

(۱۱۲۰) فرمایا خشوع نام ہے حرکت فکر یہ کے سکون کا اور اسکے تفہیل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک محمود چیز کی طرف متوجہ ہو جاوے اس کے دوسری حرکات غیر محمودہ بند ہو جائیں گی اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ اس توجہ میں زیادہ کنج و کاؤ کرنا موجب ثقل ہے معتدل توجہ کافی ہے ورنہ حدیث مَنَّ مَنَّاقَ اللّٰهُ عَلَیْہِ (جو مشقت پسند ہو گا اللہ تعالیٰ بھی اس پر مشقت ڈال دیں گے) کا مصداق ہو گا اب اس درجہ کے ساتھ دوسرے وسوسے مستحضر ہو جاویں تو مضر نہیں کیونکہ یہ اسکا فعل نہیں اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے آنکھ سے کسی خاص لفظ کو قصد ا دیکھیں تو اسکے ساتھ اس کے ماحول پر بھی نظر ضرور جاتی ہے مگر چونکہ یہ نظر قصداً نہیں اسلئے یہی کہیں گے کہ فلاں لفظ خاص دیکھا اور ماحول کو خود نہیں دیکھا بلکہ خود نظر آگیا۔

(۱۱۲۱) فرمایا کہ علمائے غیر حنفیہ نے لکھا ہے کہ صلوٰۃ جبری میں مقدمی کا فائزہ پڑھنا تو حماقت ہے لیکن سرسی میں پڑھنا چاہئے کیونکہ سکوت شرعاً عبادت نہیں لیکن ہم کو یہ تسلیم نہیں کیونکہ یہ سکوت مامور بہ ہے اور امثال مامور بہ عبادت ہے نیز یہ ایسا سکوت نہیں جو عمل نہ ہو بلکہ کف عن الکلام (گفتگو سے رکنا) ہے اور کف عمل ہے بس اسکے عبادت ہونے میں کچھ غبار نہیں۔ جیسے کف عن المناہی (گناہوں سے باز رہنا) عبادت ہے۔

(۱۱۲۲) منہر مایا کہ ترک کی دو قسمیں ہیں ترک وجودی اور ترک عدمی جس ترک کا انسان مکلف بنایا گیا ہے وہ ترک وجودی ہے جو اپنے اختیار اور قصد سے ہو مثلاً کوئی عورت چل جا رہی ہے جی چاہا کہ لاؤ اسے دیکھیں پھر نگاہ کو روک لیا۔ اگر اسی ترک پر ملتا ہے اور ترک عدمی وہ ہے کہ اپنے قصد و اختیار کا اس میں کچھ دخل نہ ہو اور چونکہ اختیار و قصد کا مسبوق بالعلم ہونا ضروری ہے اسلئے یہ ترک عدمی مسبوق بالعلم بھی نہیں مثلاً اسوقت ہم ہزاروں گناہوں کو نہیں کہتے مگر ہر گناہی نہیں۔

(۱۱۲۳) سہ ماہیہ کے راستہ میں چلنا شروع کرتا ہے تو حق تعالیٰ سب سے پہلے اسکے ملکات کو بدلتے ہیں جس سے اعانت ہوتی ہے طاعت کے دوام اور استقامت پر اور معاصی سے اجتناب پر (کیونکہ افعال تابع ہوتے ہیں ملکات کے جب ملکات درست ہو گئے تو معاصی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور ملکہ وہ داعیہ ہے جو اندر سے تقاضا کرتا ہے جس کا اثر یہ ہے کہ فعل سہولت سے صادر ہو جاتا ہے) مطلب تبدیل ملکات سے یہ ہے کہ دواعی خیر کے قوی ہو جاتے ہیں اور دواعی شر کے ضعیف نیکی کا تو ہر وقت تقاضا ہوتا رہتا ہے اور برائی کا بالکل تقاضا نہیں ہوتا بلکہ ترک طاعت اور ارتکاب معصیت ایسا دشوار ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا قصد بھی کرے تو اس قدر جی برا ہو کہ گویا ذبح کر ڈالا اس تبدیل کے تبدیل ذات یا فنائے حسی کہتے ہیں یعنی مثلاً غصہ کا گویا وجود ہی دریا بلکہ غصہ کے بجائے علم پیدا ہو گیا جب ایک زمانہ اس حالت پر گزر جاتا ہے اور جو اس میں حکمت خداوندی تھی کہ بندہ خوگر ہو جاوے طاعت کا یعنی نفرت ہو جائے معاصی سے اور دیکھی ہو جاوے طاعت سے جب یہ مقصود حاصل ہو گیا تو بعض اوقات اس میں ایک اور تغیر ہوتا ہے وہ یہ کہ جن ملکات سیدہ کو مغلوب و مغفیل کیا گیا تھا جب انکی مقاومت بوجہ ملکات حسد کے راسخ ہو جانے کے آسان ہو گئی تو اب چاہتے ہیں بچندہ کا اجر بڑھانا اس واسطے اس وقت رفتار حکمت کی یہ ہوتی ہے کہ اول امور طبعیہ جو مغلوب ہو گئے تھے پھر ابھرنے شروع ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ابھرتے ابھرتے غالب ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی اصلی فطرت پر آ جاتے ہیں اب غصہ کے وقت لہجہ بھی سخت ہو جاتا ہے الفاظ بھی سخت نکلنے لگتے ہیں پہلے تو کوئی جوتی بھی نہ لیتا تب لہجہ چونکہ مجاہدہ کر رہے تھے غصہ بالکل نہ آتا پہلے نہ علم کی باتوں سے غم ہوتا تھا نہ خوشی کی باتوں سے خوشی ہوتی تھی اب غم بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے اور یہاں سالک یہ سمجھتا ہے کہ میں مردود ہو گیا میری ساری محنت برباد گئی۔ حضرت محنت برباد نہیں گئی بلکہ تبدیل اول کی عمر ختم ہو گئی۔

اب دوسری تبدیلی شروع ہوئی تنزل نہیں ہوا بلکہ ترقی ہوئی ہے، غم کی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے۔ پہلی تبدیلی ذات کی تبدیلی تھی اب صفات کی تبدیلی ہے وہاں تو غصہ کے بجائے علم پیدا ہو گیا تھا اور یہاں غصہ کا وجود تو ہے لیکن ہمیں اثر وہ ہے جو علم میں تھا۔ طبع، طبع ہی رہی مگر اس میں وہ اثر ہے جو سخاوت و استغنائیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب تحقیق ہے کہ رذائل نفس کا ازالہ نہ کرے بلکہ امارہ کر دے۔ بخل رہے بخل ہی مگر اسکا محل بدل دیا جائے، بخل کو کھو کر سخاوت نہ پیدا کی جاوے۔ اسی طرح سمجھو کہ غصہ بھی بڑے کام کی چیز ہے اگر غصہ نہ ہوتا تو اسلام ہی نہ پھیلتا اسلام جو پھیلا تو غصہ ہی کی بدولت کیونکہ مقابلہ میں کافروں کے غصہ ہی میں جان دینا اور جان لینا آسان ہو سکتا ہے اسی طرح اگر بخل نہ ہوتا تو رنڈیوں، بھڑوؤں بد معاشوں میں خوب مال لٹاتا یہاں تک مستحقین کی بھی نوبت نہ آتی، اب مستحقین ہی کو چھانٹ چھانٹ کر دیتے ہیں یہ بخل ہی کی تو برکت ہے غیر تحقیق کو نہ دینا۔ لیکن یہ بخل جو ہے سخاوت کی ماں ہے سخاوت خود محتاج ہے اس بخل کی۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم کو پہلے سے خبر ہوتی کہ تصوف میں اخیر میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے تو میاں ہم تو کچھ بھی نہ کرتے نہ توں کے بعد معلوم ہوا کہ جس کے لئے اتنے مجاہدے اور ریاضت کئے تھے وہ ذرا سی بات ہے۔ حضرت نے تو اپنی عالی ظرفی کی وجہ سے اس ذرا سی بات کو نہیں بتلایا میں اپنی کم ظرفی سے بتلاتا ہوں کہ وہ ذرا سی چیز ہے کیا؟ جس کو حاصل کرنے کے لئے اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں وہ یہی ہے جس کو میں نے تبدیل ثانی کے عنوان سے بیان کیا ہے کیونکہ یہی ہے پیدا کرنے والی تعلق مع اللہ کی اور یہی ہے محافظ تعلق مع اللہ کی اور یہی ہے بڑھانے والی تعلق مع اللہ کی۔ غرض وہ ذکر کیا بات جو تصوف کا حاصل ہے یہ کہ جس طاعت میں سستی ہو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے اور جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اسکو پھر ضرورت نہیں

شیخ کی نہ سید کی نہ مغل کی نہ پٹھان کی، نہیں تو چاروں ذاتوں کی ضرورت ہے

گشند از بر اسے دے بارہا

خورند از بر اسے گلے خادہا

ایک دل کو ماتمہ لانے کے لئے کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور ایک پھول حاصل کرنے کے لئے کتنے کانٹوں کا زخم کھاتے ہیں۔

شیخ کا بس یہی کام ہے کہ اسی ذرا سی بات کے حاصل کرنے کی تدبیریں بتلاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ بدو شیخ کے اسکا حصول متعذر ہے قدم قدم پر گاڑی اٹکے گی یہ پتہ نہ چلے گا کہ اوہر جاؤں کہ اوہر دونوں چیزیں ایک نظر آئیں گی

بحر تلخ و بحر شیریں ہم معنائ

در میان شاں برزخ لایمغیاں

(دریائے شور اور دریائے شیریں ساتھ ساتھ چل رہے اور بظاہر باہم ملے ہوئے ہیں مگر ان دونوں کے درمیان ایک برزخ (اور آڑ) ہے (جو ایک میں دوسرے کو ملنے نہیں دیتا) اور وہ دونوں اپنے اپنے موقع سے آگے نہیں بڑھ سکتے) (۱۱۲۴)

فرمایا کہ نعمائے جنت اور آخرت کی طرف جو طبیعت نہیں ابھرتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جس مقصود کو اپنا کو انسان اختیار نہیں سمجھتا اسکی طرف حرکت نہیں ہوتی اور دوسرے یہ کہ اگر اسباب کو تو اختیار ہی سمجھتا ہے لیکن اسباب میں اور مقصود میں تعلق نہ معلوم ہو تب بھی حرکت نہیں ہوتی۔ یعنی وہ نہیں سمجھتے کہ اعمال صا کو اور حصول جنت میں وہی علاقہ ہے جو آگ کے جلانے اور کھانا پکھنے میں یا پانی پینے اور پیاس کے بجھنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرگز ہرگز ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ اعمال صا کو پر جنت ضرور مل جائے گی (۱۱۲۵)

اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ بلا قصد و بلا علم کسی کے ان سے مخلوق کو نفع پہنچ رہا ہے وہ قرینہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مقبول بندہ مرتا ہے تو یہ ہے کہ اگر سب قلوب نہیں تو بہت سے قلوب ایسے ہیں کہ انکو اپنے اندر فوراً ایک

تغیر محسوس ہوتا ہے کہ وہ فوراً نیت اور برکت جوان بزرگ کی حیات میں تھلی کم ہو گئی ہے حالانکہ انکے پاس کبھی گئے کبھی نہیں خط و کتابت بھی نہیں کی، دعار بھی نہیں کرائی، پھر وجہ کیا تئیر کی معلوم ہوتا ہے اور ہر سے کچھ مدد پہنچتی تھلی وہ کم ہو گئی

۱۱۲۶) سنہ مایا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ ایک شخص عمر بھر جنتیوں کے عمل کرتا رہے پھر اخیر میں وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے جو موجب نار ہو جاتا ہے اسکا مطلب ہے جان بوجہ کہ ایسا عمل کرتا ہے اور ہا اختیار خود ناری ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ سی غیر اختیاری عمل پر اسکو دوزخ میں بھیج دیا جاتا ہے یعنی ایک تو یہ کہ وہ بات جو موجب نار ہو جاتی ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دوسرے یہ کہ وہ بات غیر اختیاری نہیں ہوتی تو پس معلوم ہوا دوزخ میں بھی جانا اختیار میں سے اور جنت میں کبھی اختیار میں سے۔

۱۱۲۷) سنہ مایا کہ مطلق ثریعیت میں قبر گڑھے کو نہیں کہتے بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں یونکہ وہ مشابہ ہے اس عالم کے بھی یعنی باعتبار آخرت کے تو گویا وہ دنیا ہے اور باعتبار دنیا کے گویا وہ آخرت ہے تو وہ سارا عالم ایسا ہے جیسا کہ باغ کا پھانک کہ نسبت اندرون باغ کے تو گویا وہ باغ نہیں ہے لیکن نسبت خارج حصہ باغ کے گویا کہ وہ باغ ہے یا جیسے آلات کہ نسبت گھر کے تو وہ جیل خانہ ہے مگر نسبت جیل خانہ کے گویا کہ وہ گھر ہے تو اللہ تعالیٰ نے عالم مثال کو دنیا کا بھی نمونہ بنایا اور آخرت کا بھی نمونہ۔

۱۱۲۸) فرمایا کہ تعویذ سے اچھا ہو جانا کچھ تعویذ دینے والے کی بزرگی کی وجہ سے تھوڑا سا ہے بلکہ جس کی قوت خیالیہ قوی ہوتی ہے اسکے تعویذ میں اثر زیادہ ہوتا ہے یہاں تک اگر کوئی شخص بہت زیادہ قوت خیالیہ رکھتا ہو تو اسکے محض سوچنے ہی سے جاڑا بخار رجاتا ہے چاہے وہ کافر ہی ہو کیونکہ یہ قوت تو اس میں بھی موجود ہے اور بیشک در بڑھ جاتی ہے یا مخصوص بعض طبائع کو تو اس سے خاص مناسبت ہوتی ہے۔

اہل علم کو چاہئے کہ اپنے سلف صاحبین اہل علم کا اتباع کریں انہی پیروی کو اختیار کریں اسی میں فلاح دارین تصور کریں، یہ آپ کے بچپن کا زمانہ ہے ابھی جس طرح چاہو نفس کو سدھار سکتے ہو پھر اصلاح مشکل ہوگی۔

وَالنَّفْسُ كَالْبَطْنِ إِنْ تُمْلَأْ شَبَّ عَلَى

حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِنْ تَقْطَمْهُ يَنْقُطِمْ

یہ انسان کا نفس ایک شیرخوار بچے کی طرح ہے کہ اگر اسے ڈھیل دو گئے اور دودھ چھڑانے کی کوشش نہ کر دے تو جوان ہونے پر بھی اسے دودھ پینے کا شوق ختم نہ ہوگا اور اگر دودھ چھڑا دو گئے تو چھوڑ دے گا۔

اپنی وضع قدیم کو نہ چھوڑو و غبار و مساکین اور اہل اللہ کے طرز پر رہو اگر تم جہلہ کی نظروں میں اس سے ذلیل بھی ہو تو اس پر فخر کرو کہ یہی ذلت عزت ہے اول تو ذلیل ہوتے نہیں عوام میں بھی اسی عالم کی وقعت ہوتی ہے جو سلف کے طرز پر ہو لیکن اگر کوئی ذلیل بھی سمجھے تو تم یہ جواب دو۔

اگر تلاش و گرد دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیمانہ ایم

(ہم چاہے مفلس ہوں یا دیوانہ ہوں مگر اسی ساقی کی نگاہ اور اسی گردش پیمانہ کے مست ہیں) یعنی محبوب حقیقی کی محبت میں مست ہیں۔

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد مرغس را دید و درخانہ نشد

(دیوانہ درحقیقت وہی ہے جو دیوانہ نہیں بنائے کے پہرے دار کو دیکھا اور گھر کے اندر نہیں گیا)

نہ معلوم کس وجہ سے آپ لوگ اپنی وضع بدلتے ہیں ہر طرز ہر طریقہ میں کیوں رد و بدل کر لیا ہے۔ خوب دہڑے سے انگریزی لباس پہنتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی لندن سے آئے ہیں اور طرہ یہ کہ انگریزی کا ایک حرف بھی نہ جانتے ہوں مگر لباس سے صاحب بہادر بلکہ سانپ بہادر ہی معلوم ہوں گے، میرے خیال میں یہ تو عوام میں بھی ذلت ہی ہے۔ سلف صاحبین کا لباس خواص میں تو بالاتفاق وقعت کی

نظروں سے دیکھا جاتا ہے لیکن عوام میں بھی اس کو عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور بہ صورت تسلیم اگر عوام اُس ثقہ لباس میں آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں تو اس نئے لباس میں عوام و خواص دونوں آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں دونوں طرف سے طعن و تشنیع ہوتی ہے کہ خواخواہ سانپ بنے پھرتے ہیں اور نام کو انگریزی کا ایک حرف بھی نہیں جانتے، اس سے بڑھ کر ستم یہ کہ تجربہ لباس میں تو مٹکا ہی دل میں بھی تجربہ گھسا ہوا ہے چنانچہ کبھی اپنی خطا کے بقر نہیں ہوتے، قصور کا اعتراف نہیں کرتے تاویل کو تیار ہو جاتے ہیں ہر بات میں تاویل یعنی ٹھنسا ہوا ہے۔ حالانکہ ہر کلام کے محتاج یعنی باشد لا یعنی است جو کلام یعنی اور تاویل کا محتاج ہو وہ لا یعنی اور نفی ہے) ہر امر میں لائق موجود ہے، لیکن میں بھی لائق جو تا میں بھی لائق کرتا میں بھی لائق تو ہی میں بھی لائق لباس کیا ہوا لائق کا مجموعہ ہو گیا جو نہ اور جتنے کا نہ بکھانے کا

اے صاحبو! ان تکلفات بارودہ کو چھوڑو تم لوگ طالب علم طلب کی شان |
 کی طرف نہیں مولا کرتی لَإِنَّ النَّفْسَ لَا تَتَوَجَّعُ إِلَى الشَّيْءَيْنِ فِي ابْنِ وَاحِدٍ
 ۱) سئلے کہ ذہن انسانی بیک وقت دو چیزوں کی طرف بیک وقت (پورے طور پر متوجہ نہیں ہو سکتا) ورنہ اسی لباس و لباس میں پھنسے رہ جاؤ گے اور مقصود اصلی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس نئی وضع قطع میں کیا دہرا ہے کون سی سلطنت مل جاتی ہے سلف صاحبین کی وضع اختیار کر دیں کمال ہے یہی جمال ہے یہی عزت ہے یہی حرمت ہے۔ گراں قیمت لباس پہننا شرعاً کمال ہے ہی نہیں دیکھئے و تاریخ میں جہاں سلاطین کے حالات لکھے ہیں انکی تعریف کرتے ہیں تو یہ کسی جگہ نہیں لکھتے کہ فلاں بادشاہ بہت خوش لباس تھا بہت قیمتی کپڑے پہنا کرتا تھا بلکہ جو بادشاہ مرنے اور کم قیمت کپڑے استعمال کرتا تھا اسکا خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے اور خاص مبالغہ میں شمار ہوتا ہے جہاں اسکے کارنامے وقعت کی نظروں سے

دیکھے جاتے ہیں۔ سادگی کا بھی حرام کیا جاتا ہے اور پہلے اول نمبر کے محاسن میں سے سمجھا جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں :-

شنیدم کہ فرماں دے دادگر قبادا شتے ہر دو رو آستر
میں نے سنا کہ ایک عادل حکمران ایسی قبا رکھتا تھا جس کے دونوں طرف
استر (یعنی معمولی کپڑا) تھا۔

دیکھئے چونکہ اسکی قبائیں دونوں جانب استر تھا اس لئے شیخ نے مدح کی اور اسی فرماں روا کی یہ مدح نہیں کی کہ دیباچ پہنتا تھا یا اطلس پہنتا تھا علاوہ ازیں کہ راحت و آرام بھی اسی سلف کے لباس میں ہے جہاں چاہا بیٹھ گئے زمین پر بیٹھ گئے تب بھی کچھ حرج نہیں، فرش پر بیٹھ تب بھی کچھ دقت نہیں غرض ہر طرح سے آرام ہوتا ہے اور تکلف کے لباس میں ہر حالت میں تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لباس تو ایسے ہیں کہ انکو پہن کر آدمی کسی یا تخت کے سوا کسی چیز پر بیٹھ ہی نہیں سکتا اور اگر فرش یا زمین پر بیٹھتا بھی ہے تو بہت مصیبت ہے۔ پھر جن لوگوں کو لباس کی زینت کا اہتمام ہے انکو ہر وقت اسی کا دھیان رہتا ہے حتیٰ کہ نماز میں بھی یہی خیال دامن گیر ہوتا ہے دامن سمیٹ سمیٹ کر نماز پڑھتے ہیں مبادا کہیں خاک لگ جائے کہیں دھول وغیرہ میں نہ آلودہ ہو جائے۔ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو سجدہ سے سب کے بعد اٹھیں گے تاکہ اچکن شریف کسی کے لانوئے کیف کے نیچے نہ آجائے۔ نماز میں بھی یہی مشغلہ ہے جس سے ساری نماز ہی لباس ہو گئی۔

حالانکہ چاہئے تھا اسکا عکس کہ لباس بھی نماز ہو جاتا اگر کوئی مقام صاف ستھرا ہو تو بیٹھ جائیں گے ورنہ کھڑے رہیں گے۔ اشد میاں نے یہ اس لباس کی سزا دی ہے ایک صاحب کانپور میں میرے پاس آئے کوٹ پتلون ڈالتے ہوئے تھے جو شخص کوٹ پتلون پہنے ہوئے ہمدردہ کسی وغیرہ پر تو بآسانی بیٹھ سکتا ہے زمین پر اس سے بآسانی نہیں بیٹھا جاتا ہم غریب لوگ ملا آدمی ہمارے پاس کسی وغیرہ کہاں تھی ہر مذکورہ چیز کے لئے ایک ایک اور نام ہے۔

دکھ سکتے تھے مجبور ہو کر بدن کو تول کر اور ہاتھ کی چھڑی پر سہارا دیو مجھ سے گر پڑے
مجھے دل میں بہت ہنسی پھرا ٹھٹھے میں انکو اس سے بھی زیادہ مصیبت ہوئی اگر اسی
کا نام آزادی ہے تو ایسی آزادی ہماری قید پر ہزار مرتبہ قربان ہے ^{باجون} ^{ناتھو وانا}
ایک شخص نے کیا اچلی بات کہی کہ لباس تو خادم و مملوک ہے مخدوم و ملک
نہیں ہے جب اسی کی دھن میں رہے تو وہ خادم کہاں رہا مخدوم بن گیا قلب فروع
لازم آگیا۔ یہ تو ظاہری خرابی ہے اور شرعی خرابی یہ ہے کہ اس لباس سے کبر پیدا
ہوتا ہے اور جب کبھی لباس سے کسی قسم کا ظاہری یا باطنی شرعی مفید لازم آئے
وہ نہی میں داخل اور حرمت کے حکم سے موصوف ہو جائے گا۔

اس صورت کا اگر کبر و عجب کا علاج کرنا چاہو جو کہ ضروری
کبر و عجب کا علاج ہے اور اسکی علت تھی تکلف فی اللباس تو اس کا

علاج یہی ہے کہ اسکو باہلیہ ترک کر دو چند روز اس سے پرہیز کرو اسکا نام تک
نہ لو، کہنے پر عمل کرو اپنی رائے سے علاج نہیں ہوا کرتا ہے کسی طبیب حاذق سے
مشورہ کرو، اطباء بھی اپنا خود علاج نہیں کر سکتے تم تو کس شمار میں ہو؟ یاد رکھو
اس صورت میں عجب کے علاج پر بغیر اس لباس کے ترک کے قدرت نہ ہوگی، اگر
اپنے کو صحیح سالم رکھنا پسند کرتے ہو تو اس آفت سے فوراً دست بردار ہو جاؤ
اور اگر یہ چاہو کہ لباس بھی یہی رہے اور عجب بھی جاتا رہے تو یہ غیر ممکن ہے
اور اس شعر کا مصداق ہے یہ

در میان قعود یا تختہ بندم کردہ باز میگوئی کہ دامن ترکمن ہشیار باش
(دریا کی گہرائی میں مجھے تختہ بند اور مقید کر کے ڈال دیا ہے اور پھر یہ کہتے ہو
خبردار! دامن ترکمن ہونے پائے)

اگر کوئی معالج اپنی ناتجربہ کاری سے اس طریقہ کو تجویز کر چکا ہے تو ہم یہی کہہ بیٹے
در میان قعود یا تختہ بندم کردہ باز میگوئی کہ دامن ترکمن ہشیار باش
حضرت اچو تو یہ تعلیم دی گئی ہے غ مایر یبیک الی مالا ییر یبیک (جس کام میں

کھٹک ہوا سے چھوڑ دیا اور وہ کام کرو جس میں کھٹک نہ ہو کہ امور مشکوکہ مشتبہ سے احتراز کر کے امور یقینیہ کو اختیار کرو جن میں مفسدہ کا شبہ بھی نہ ہو فرماتے ہیں لَا يَكْمُلُ وَرَعُ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَدًّا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ اَوْ كَمَا تَالِ اَدَمِي کا ورع تقویٰ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ ان کاموں سے بچنے کے لئے جن میں گناہ ہوتا ہے ان کاموں کو بھی نہ چھوڑ دے جن میں کچھ حرج اور مضائقہ نہیں (یعنی انسان محرمات سے جب ہی اجتناب کر سکتا ہے کہ مشتبہا سے بھی اجتناب کرے۔

تقویٰ کی ضرورت | یہی ہے ورع کامل اور یہی ہے اول درجہ کا تقویٰ اسکو اختیار کیجئے۔ اگر آپ لباس میں تاویلیں اور توجہ میں کر کے اسکو جائز بھی کر لیں تب بھی اس کے مشتبہ ہونے میں تو کلام نہیں پھر تم امر مشتبہ کو کیوں اختیار کرتے ہو۔

صاحبو! آپ اپنے سلف صالحین کے کارنامے دیکھئے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے ایک دفعہ ایک کرتا پہنا جو آپ کو اچھا معلوم ہوا نفس کو اس سے حفظ آنے لگا آپ نے بغیر رض لیکر اسکی تھوڑی تھوڑی آستینیں کاٹ ڈالیں تاکہ بدزیب ہو جائے اور نفس کو حفظ نہ آئے۔ اگر اور بھی کوئی خرابی نہ ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ یہ نئی وضع قطع محض حفظ نفس کے لئے اختیار کرتے ہیں اور آپ کے اسلاف حفظ نفس سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں عیسائیوں نے آپکو بیت المقدس کی طرف بلایا آپ معمولی لباس میں اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور تشریف اس لئے لے گئے کہ نصاریٰ نے کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں فاتح بیت المقدس کا علیہ موجود ہے اگر خلیفہ اسلام کا وہی علیہ ہے تو ہم بدون جنگ کے شہر کھول دیں گے ورنہ اسکو کوئی فتح نہیں کر سکتا چونکہ حضرت عمرؓ کے تشریف لیجانے میں بدون قتل و قتل کے شہر فتح ہوتا تھا اس لئے تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر لوگوں نے عرض کیا کہ آپ

خلیفہ اور سلطان ہو کر پیش ہوں گے گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور عمدہ لباس پہن لیجئے تاکہ اُنکی نظروں میں عزت اور وقعت ہو آپ نے فی البدیہہ فرمایا کہ **هَنْ تَوْمَ** **اَعَزَّ نَا اَللّٰهُ بِاِلْسَلَا**۔ کہ ہم ایسی جماعت ہیں جن کو حق تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے۔ جس سے دوسری عزتیں بامقربانچ ہو گئی ہیں مگر آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے امداد سے رائے کو قبول فرمایا تاکہ اُنکی دل شکنی نہ ہو قبول فرمانے کے بعد لباس کی تلاش ہوئی کہ دوسرا جوڑا تبدیل کریں اب وہ لباس کہاں سے آئے خلیفہ کے پاس کپڑوں کی گٹھری ہی نہ تھی! صاحبو! خیر یہ تو وہ جلیل القدر صحابی تھے جن سے شیطان بھی بچکر نکلتا تھا جنکی زبان پر حق تھا اگر اُنکے پاس گٹھری نہ تھی تو کچھ عجیب نہیں، ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے پاس بھی کپڑوں کی گٹھری نہ تھی نہ کوئی ٹرنک کبس تھا ایک مرتبہ کسی شخص نے مولانا کی خدمت میں چند ٹوپیاں بھیجیں آپ نے انکو تقسیم کرنا شروع کر دیا صاحبزادہ نے والدہ صاحبہ کی وساطت سے ایک ٹوپی مانگی لی عود نہیں کہا، فرمایا ہاں تو بھی ایسی ٹوپی پہنے گا، ایسا داغ بجا ہے، اب یہ تکلف سوچئے گا، دیکھ تو میں نے ٹوپی پہنتا ہوں؟ اور اُنکے کپڑوں کی گٹھری دیکھی تقدیر سے صاحبزادے کی گٹھری بھی بھڑکدار نکلی پس آگ بگولہ ہو گئے کہ اوہو اس بھڑکدار گٹھری میں آپکا لباس رکھا ہوا تھا، یوں کپڑے نہ کئے ہیں، یہ اچکن بھی نہ ہوا رکھا ہے، غرض سب کپڑوں کو کھول کھول کر صحن میں پھینک دیا۔ تو جب متبعین کی یہ حالت ہے تو مقتداؤں کی حالت سے کیا تعجب۔ غرض حضرت خلیفہ کے پاس تو لباس ملا نہیں ایک خوش وضع جوڑا مستعار لیا گیا اور آپ اسے پہنکر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے ایک دو قدم ہی چلے تھے کہ فوراً اتر پڑے کیونکہ اس لباس اور اس سواری میں نفس کو محفوظ آنے لگا تھا اور نظر اپنے اوپر پڑنے لگی تھی، سچ ہے۔

بر دل سالک ہزاراں غم یزد
گر زباغ دل غلا لے کم شود
(دربارہ مولیٰ کے دل پر ہزاروں غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اگر اُنکے دل کے چمن سے

(پھول نہیں، ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے)

اور کہتے ہیں :

بہرچ از دوست و امانی چہ کفر آں حرف و چہ ایماں

بہرچ از یار و وفاقتی چہ زشت آں نقشب و چہ زیبا

(جس چیز کی وجہ سے دوست تک پہنچنے سے عاجز ہو جاؤ وہ چاہے کفر کی بات ہو یا ایمان کی دونوں برابر ہیں، جس کی وجہ سے محبوب سے دور جا پڑو چاہے وہ خوشنما چیز ہو یا بدناما دونوں برابر ہیں (یعنی مانع دونوں ہی ہیں)

اور مندرمایا تم نے عمر کو ہلاک ہی کر دیا ہوتا لاؤ میرا چڑانا لباس اور اس

جنہال کو مجھ سے دور کرو میں اس عاریتی لباس کو نہیں پہنتا

کہن غرقہ غولیش پیراستن بہ از جامہ عاریت خواستن

(اپنی پرانی گدڑی سنوارنا اور پہننا مانگے ہوئے کپڑوں کے پہننے سے بہتر ہے) بس وہی لباس پہنکر اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لے چلے اس میں دینی نفع پہنچا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے مقبول ہوئے اور دنیاوی فائدہ یہ ہوا کہ وہاں نصاریٰ کو اپنی کتابوں کی پیشین گوئی سے اسکی بھی اطلاع تھی خلیفہ کس شان آئیں گے چنانچہ وہ دور سے دیکھتے ہی پہچان گئے ورنہ وہ اُس وضع کو دیکھ کر سمجھتے بھی نا کہ خلیفہ کون ہیں؟

میں آپ لوگوں کی ایک مضابطہ کلیہ بتائے دیتا ہوں اسکو یاد رکھ لو اور اپنے ہر طرز کو اس معیار پر جانچ لیا کرو۔ یاد رکھو تم جس وقت اپنی نگاہ میں بھلے معلوم ہو اس وقت سمجھ لو تم حق تعالیٰ کی نظر میں بُرے ہو، کسی کمال سے کسی جمال کے کسی علمی تحریر تقریر سے جب تم کو اپنے اندر حسن ظاہر ہو اس وقت حق تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اندر قبح ہو گا، یہی پندار اور خود بینی ہے اسی خود بینی کے باب میں ایک صاحب حال اور صاحب فن فرماتے ہیں :

فکر خود درائے خود در عالم بند نیست کراست دریں مذہب خود بینی و غورائی

۱) اپنی فکر اور رائے کا راہ سلوک میں کچھ دخل نہیں اس طریق میں خود بینی و خود رائی تو کفر (کے مرادف) ہے۔

اعادیت میں انجانب کئی زائی پڑا یہ (ہر صاحب رائے کا اپنی رائے کو اچھا سمجھنا اور اس اترا نا) — خود رائی کی سخت مذمت وارد ہے اور حضور نے عجب کو جو مذموم فرمایا ہے اسکا راز یہی ہے کہ محبوب و خود بینی مقدم ہے کبر کا کیونکہ انسان عجب سے اول تو اپنے نفس کو حسین و جمیل دیکھتا ہے بعد میں اوروں کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے یہی کبر ہے اور مقدمات کے لئے بھی شے جی کا حکم ہوا کرتا ہے لہذا عجب علاوہ مستقل نصوص کے خود اس دلیل سے بھی حرام ہے اب اس لباس کو پہننے والے سوچ لیں کہ یہ لباس پہنکر انکو عجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اب اختیار ہے تاویل کر تے رہیں ہمارا کام بتانا تھا بتا دیا ظہر برسولان بلاغ باشد و بس۔ وہ خود جانتے ہیں اہل علم ہیں ————— بل الانسان علی نفسه بصيرةٌ و لو اُنقضى معاذيرہ ————— بل الانسان خود ہی اپنی حالت پر خوب مطلع ہے گو وہ اپنے حیلے پیش لائے، یہ تو لباس میں فخر تھا۔

(جاری)

شناخت تکبر کا معیار

سنمایا کہ اگر اپنے علم کو کسی دوسرے سے زیادہ سمجھنے کے وقت اسکا ہلی استحقار ہو کہ یہ عطائے حق ہے جب چاہیں سلب کر لیں، نیز اگر میرے اندر ایک کمال ہو تو دوسرے میں ممکن ہے اس سے زیادہ دوسرے کمال ہو جس کے سبب یہ عند اللہ مجھ سے افضل ہو تو یہ تکبر نہیں ہے۔

انسانی حقوق اور سیرت نبوی

حضرات علما کرام! جناب صدر محفل اور معزز حاضرین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے لئے یہ بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ آج اس محفل میں جو
نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے لئے منعقد ہے ہمیں شرکت کی
سعادت حاصل ہو رہی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ذکر جیل انسان کی اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر اور کوئی
سعادت نہیں کسی شاعر نے کہا ہے ع

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

اور حبیب کا تذکرہ بھی حبیب کے وصال کے قائم مقام ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ
تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دس رحمتیں اس پر نازل
موتی ہیں۔ تو جس مجلس کا انعقاد اس مبارک تذکرہ کے لئے ہو اس میں شرکت خواہ ایک
مفر اور بیان کرنے والے کی حیثیت میں ہو یا سامع کی حیثیت میں، ایک بڑی سعادت
ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسکی برکات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔

تذکرہ: سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اور سیرت طیبہ
ایک ایسا برنوز ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے صرف ایک پہلو کو بھی بیان کرنا چاہے
تو پوری رات بھی اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے وجود باوجود میں اللہ جل جلالہ نے تمام بشری کمالات جتنے متصور ہو سکے وہ سارے
کے سارے جمع فرمائے، یہ جو کسی نے کہا حقا کہ

حسن پوست، دیم عیسیٰ، ید بیضا داری

انچہ خرواں ہمدارند تو تنہا داری

آپ سُن کا حسن عیسیٰ کا دم اور یہ بیچارہ کھتے میں سببِ ناز و خوار کھتے تھے آپ تنہا رکھتے ہیں) تو یہ کوئی مبالغہ کی بات نہیں تھی سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کے لئے اللہ جل جلالہ کا ایراد بکار بن کر تشریف لائے تھے کہ جس پر کسی بھی حیثیت سے کسی بھی نقطہ نظر سے غور کیجئے تو وہ کمال ہی کمال کا پیکر ہے اس لئے آپ کی سیرت طیبہ کے کس پہلو کو انسانِ جان کرے کس کو چھوڑے انسان کششکش میں مبتلا ہو جاتا ہے

ذمہ سرقِ تابعت۔ مہر کجا می محرم

کر شرمہ دامن دل میکشد کہ جا اینجا ست

اس سے لیکر قدم تک جہاں کہیں میری نظر پہنچتی ہے کرشمہ دل کا دامن کلیہ چٹا ہے کہ بس جا تو نہیں سے (دیکھنے کی) اور غالبؔ حرم نے کہا تھا

غالب شنائے خواجہ بہ پزداں گداز شتیر

کور ذات پاک مرتبہ دان محمد است

غالبؔ نے حضرت خواجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثناء خدا کے سپرد کر دی، کیونکہ وہی ذات پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جاننے والی ہے، انسان کے تو بس جہاں میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر سکے۔ ہمارے یہ ناپاک منہ یہ گندی زبانیں اس لائق نہیں تھیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی بھی اجازت دی جائے لیکن یہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ اس سے راہنہ لیا اور استفادے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ اس واسطے موضوعاتِ توبہ شمار ہیں لیکن میرے مخدوم و محترم حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب اللہ تعالیٰ انکے فیوض کو جاری و ساری فرمائے انھوں نے حکم دیا کہ سیرت طیبہ کے اس پہلو پر گفتگو کی جائے کہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کے لئے کیا ہدایت و راہنمائی لیکر تشریف لائے اور جیسا کہ انھوں نے ابھی فرمایا اس موضوع کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں پروپیگنڈہ کا

بازار گرم ہے کہ اسلام کو عملی طور پر نافذ کر لے سے ہیومن رائٹس مجروح ہونگے، انسانی حقوق مجروح ہونگے اور یہ پبلسٹی کی جارہی ہے کہ گویا ہیومن رائٹس کا تصور پہلی بار مغرب کے ایوانوں سے بلند ہوا اور سب سے پہلے انسانوں کو حقوق دینے والے یہ اہل مغرب ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی ہوئی تعلیمات میں انسانی حقوق کا معاذ اللہ کوئی تصور موجود نہیں، تو یہ موضوع جب انھوں نے گفتگو کے لئے عطا فرمایا تو تعمیل حکم میں اسی موضوع پر آج اپنی گفتگو کو محصور کرنے کی کوشش کر دیکھا لیکن موضوع ذرا تھوڑا سا علمی نوعیت کا ہے اور ایسا موضوع ہے کہ اس میں راز زیادہ تو جہاں زیادہ حاضر دماغی کی ضرورت ہے تو اس سلسلہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اور اسکی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا براہ کرم توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں شاہد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں اس سلسلہ کے اندر کوئی صحیح بات ڈال دے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا منظور ہے کہ آیا اسلام میں انسانی حقوق کا کوئی جامع تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے یا نہیں؟ یہ سوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس دور کا عجیب و غریب رجحان ہے کہ انسانی حقوق کا ایک تصور پہلے اپنی عقل اپنی فکر اپنی سوچ کی روشنی میں خود متعین کر لیا ہے کہ یہ انسانی حقوق ہیں یہ ہیومن رائٹس ہیں اور انکا تحفظ ضروری ہے اور اپنی طرف سے خود ساختہ جو سانچہ انسانی حقوق کا ذہن میں بنایا اسکو معیار حق قرار دیکر ہر چیز کو اس معیار پر پرکھنے اور جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے سے خود متعین کر لیا کہ فلاں چیز انسانی حق ہے اور فلاں چیز انسانی حق نہیں ہے اور یہ متعین کرنے کے بعد اب دیکھا جاتا ہے کہ آیا اسلام یہ حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا کہ نہیں دیا؟ اگر دیا تو گویا ہم کس درجہ میں اسکو ماننے کے لئے تیار ہیں؟ اگر

نہیں دیا تو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

لیکن ان مفکرین اور دانشوروں سے اور ان فکر و عقل کے سوراہوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اپنے ذہن میں انسانی حقوق کے تصورات مرتب کئے یہ آخر کس بنیاد پر کئے؟ یہ کس اساس پر کئے؟ یہ جو آپ نے تصور کیا کہ انسانی حقوق کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ حق ضرور ملنا چاہئے یہ آخر کس بنیاد پر آپ نے کہا کہ ملنا چاہئے؟

انسانیت کی تاریخ پر نظر دوڑا کر دیکھئے تو ابتدائے آفرینش سے لیکر آج تک انسان کے ذہن میں انسانی حقوق کے تصورات بدلتے چلے آئے ہیں کسی دور میں انسان کے لئے ایک حق لازمی سمجھا جاتا تھا دوسرے دور میں اس حق کو بیکار قرار دیدیا گیا، تیسرے کسی ماحول کے اندر ایک خطے میں ایک حق قرار دیا گیا دوسری جگہ اس حق کو ناسحق قرار دیدیا گیا، تاریخ انسانیت پر نظر دوڑا کر دیکھئے تو آپ کو یہ نظر آئیگا کہ جس زمانے میں بھی انسانی فکر نے حقوق کے جو سانچے تیار کئے انکا پروپیگنڈہ انکی پبلسٹی اس زور و شور کے ساتھ کی گئی کہ اس کے خلاف بولنے کو جرم قرار دیدیا گیا۔

حضور نبی کریم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت انسانی حقوق کا ایک تصور تھا اور وہ تصور ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا تھا اور اسی تصور کو معیار حق قرار دیا جاتا تھا، ضروری قرار دیا جاتا تھا کہ یہ حق لازمی ہے مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس زمانے میں انسانی حقوق ہی کے حوالے سے یہ تصور تھا کہ جو شخص کسی کا غلام بن گیا تو غلام بننے کے بعد وہ صرف جان و مال جسم ہی اسکا مملوک نہیں ہوا بلکہ انسانی حقوق انسانی مفادات کے ہر تصور سے وہ عاری ہو گیا۔ آقا کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے غلام کے گردن میں طوق ڈالے اور اسکے پاؤں میں بیڑیاں پہنائیں جائیں، یہ ایک تصور تھا آپکو اسکے اوپر پورا اثر پڑ چل جائے گا اس زمانہ کے اندر جنہوں نے اسکو جیٹی فائی

(JUSTIFY) کرنے کے لئے اور اسکو مبنی بر انصاف قرار دینے کے لئے فلسفہ پیش کئے تھے یہ دور کی بات ہے لیکن ابھی قریب سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات لے لیجئے جب جرمنی اور اٹلی میں فاشنزم نے اور نازی ازم نے مراٹھایا آج فاشنزم اور نازی ازم کا نام گالی بن چکا اور دنیا بھر میں بدنام ہو چکا لیکن آپ انکے فلسفے کو اٹھا کر دیکھئے جس بنیاد پر انھوں نے فاشنزم کا تصور پیش کیا تھا اور نازی ازم کا تصور پیش کیا تھا اس فلسفے کو خالص عقل کی بنیاد پر اگر آپ رد کرنا چاہیں تو آسان نہیں ہوگا، انھوں نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ جو طاقتور ہے اسکا ہی یہ بنیادی حق ہے کہ وہ کمزور پر حکومت کرے اور یہ طاقتور کے بنیادی حقوق میں شمار ہوتا ہے اور کمزور کے ذمہ واجب ہے کہ وہ طاقت کے آگے سر جھکائے یہ تصور ابھی سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات ہے تو انسانی انکار کی تاریخ میں انسانی حقوق کے تصورات یکساں نہیں رہے بدلتے رہے کسی دور میں کسی ایک چیز کو حق قرار دیا گیا اور کسی دور میں کسی دوسری چیز کو حق قرار دیا گیا اور جس دور میں اس قسم کے حقوق کے سیٹ کو یہ کہا گیا کہ یہ انسانی حقوق کا حصہ ہے اسکے خلاف بات کرنا زبان کھول کر جرم قرار پایا تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آج جن ہیومن رائٹس کے سیٹ کو کہا جا رہا ہے کہ ان ہیومن رائٹس کا تحفظ ضروری ہے یہ کل کو تبدیل نہیں ہوں گے، کل کو ان کے درمیان انقلاب نہیں آئے گا۔ اور کونسی بنیاد ہے جو اس بات کو درست قرار دے سکے؟

حضور نبی کریم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی حقوق کے بارے میں سب سے بڑا کنٹری بیوشن (CONTRIBUTION) یہ ہے کہ آپ نے انسانی حقوق کے تعین کی صحیح بنیاد فراہم فرمائی، وہ اساس فراہم فرمائی جسکی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ کون سے ہیومن رائٹس قابل تحفظ ہیں اور کون سے ہیومن رائٹس قابل تحفظ نہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی اور آپ کی ہدایت کو اساس تسلیم نہیں کیا جائے تو اس دنیا کے پاس اس کائنات

کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے جسکی بناء پر وہ کہہ سکے کہ فلاں انسانی حقوق لازماً قابل تحفظ ہیں۔

میں آپ کو ایک لطیفے کی بات سناتا ہوں آج سے تقریباً ایک سال پہلے یہ کچھ مدت زیادہ ہو گئی، ایک دن میں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر میں بیٹھا ہوا تھا باہر سے کوئی صاحب سنے کے لئے آئے گا وہ بھیجا تو دیکھا کہ اس کا روڈ پر ہمارا ہتھاکڑ ساری دنیا میں مشہور ادارہ ہے جس کا نام اینسٹی انٹرنیشنل ہے جو سارے انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کا علمبردار ہے اس ادارے کے ایک ڈائریکٹر پیرس سے پاکستان آئے تھے وہ ملنا چاہتے تھے خیر میں نے "ایا، پہلے سے کوئی اپائٹھمنٹ نہیں تھی کوئی پہلے سے وقت نہیں لیا تھا چانک آگئے اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک ذمہ دار افسر بھی ان کے ساتھ تھے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اینسٹی انٹرنیشنل وہ ادارہ ہے جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے اور آزادی تحریر و تقریر کا علمبردار کہا جاتا ہے اور رستان میں جو بعض شرعی قوانین نافذ ہوئے یا مثلاً قادیانیوں کے سلسلے میں پابندیاں عام کی گئیں تو اینسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے اس پر اعتراضات اور احتجاجات کا سلسلہ رہا تو یہ صاحب تشریف لائے انھوں نے اگر مجھ سے ماک میں آپ سے اسلئے ملنا چاہتا ہوں کہ میرے ادارے نے مجھے اس بات پر نہ کیا ہے کہ میں آزادی تحریر و تقریر اور انسانی حقوق کے سلسلے میں آؤتھ ایسٹ شیا کے ممالک کی رائے عامہ کا سروے کروں کہ جنوب مشرقی ایشیا کے مسلمان سانی حقوق آزادی تحریر و تقریر اور آزادی اظہار رائے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور وہ کس حد تک اس معاملہ میں ہم سے تعاون کرنے پر آمادہ ہیں۔

میں سروے کرنے کیلئے میں پیرس سے آیا ہوں اور اس مسئلہ میں آپ سے زور دیکرنا چاہتا ہوں، ساتھ انھوں نے معذرت نبی کی کہ چونکہ میرے پاس تک تھا اسلئے میں پہلے وقت نہیں لے سکا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے

چند سوالات کا آپ جواب دیں تاکہ اسکی بنیاد پر اپنی رپورٹ مرتب کر سکوں۔
تو میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ کب تشریف لائے؟ کہا کہ
میں کل ہی پہنچا ہوں۔ میں نے کہا آئندہ کیا پروگرام ہے؟ فرمانے لگے کہ کل
مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ میں نے کہا اسکے بعد؟ کہا کہ اسلام آباد ایک یا
دو دن ٹھہر کر پھر میں دہلی جاؤں گا۔ میں نے کہا وہاں کتنے دن قیام فرمائیں گے؟
کہا دو دن۔ میں نے کہا پھر اسکے بعد؟ کہا کہ اسکے بعد مجھے ملائیشیا جانا ہے۔
تو میں نے کہا کل آپ کراچی تشریف لائے اور آج شام کو اس وقت
میرے پاس تشریف لائے کل صبح آپ اسلام آباد چلے جائیں گے آج کا
دن آپ نے کراچی میں گزارا تو آپ نے کیا کراچی کی رائے عامہ کا سروے
کریا؟ تو اس پر وہ بڑا سٹپٹائے، کہنے لگے واقعی اتنی دیر میں پورا سروے
تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس مدت کے اندر میں نے کافی لوگوں سے ملاقات
کی اور محض اڑھت اندازہ مجھے ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے کتنے
لوگوں سے ملاقات کی؟ کہا کہ پانچ افراد سے میں ملاقات کر چکا ہوں چھٹے آپ
ہیں، میں نے کہا چھ افراد سے ملاقات کرنے کے بعد آپ نے کراچی کا سروے
مکمل کر لیا اب اسکے بعد کل اسلام آباد تشریف لیجائیں گے اور وہاں ایک دن
قیام فرمائیں گے چھ آدمیوں سے وہاں پھر آپکی ملاقات ہوگی، چھ آدمیوں سے
ملاقات کے بعد اسلام آباد کی رائے عامہ کا سروے ہو جائے گا، اسکے بعد
دو دن دہلی تشریف لیجائیں گے دو دن دہلی کے اندر کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کرینگے
تو وہاں کا سروے آپ کا ہو جائے گا تو یہ بتائیے کہ یہ سروے کا کیا طریقہ ہے؟
تو وہ کہنے لگے آپکی بات معقول ہے واقعتاً جتنا وقت مجھے دینا چاہئے تھا اتنا میں
نہیں دے پا رہا، مگر میں کیا کروں کہ میرے پاس وقت کم تھا تو میں نے کہا معاف
فرمائیے اگر وقت کم تھا تو کس ڈاکٹر نے آپکو مشورہ دیا تھا کہ آپ سروے کریں
اس لئے کہ اگر سروے کرنا ہے تو پھر ایسے آدمی کو کرنا چاہیئے جس کے پاس

وقت جو لوگوں کے پاس جا کر مل سکے، لوگوں سے بات کر سکے اگر وقت کم تھا تو پھر ستر کی زبرداری لینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہنے لگے: بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن بہر میں تمام وقت دیا گیا تھا اسلئے میں مجبور تھا۔ میں نے کہا معاف فرمائیے مجھے آپ کے اس سروے کی سنجیدگی پر شکر ہے میں اس سروے کو سنجیدہ نہیں سمجھتا۔ لہذا میں اس سروے کے اندر کوئی پارٹی بننے کو تیار نہیں ہوں اور نہ آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں اسلئے کہ آپ پانچ چھ آدمیوں سے گفتگو کرنے کے بعد رپورٹ دیں گے کہ وہاں پر رائے عام یہ ہے، اس رپورٹ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ لہذا میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ بڑا سہٹانے اور انھوں نے کہا: آپ کی بات ویسے ٹیکنیکی صحیح ہے لیکن یہ کہ میں چونکہ آپ کے پاس ایک بات پوچھنے کے لئے آیا ہوں تو میرے کچھ سوالوں کے جواب آپ ضرور دیں میں نے کہا نہیں، میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دینگا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا سروے واقعتاً علمی نوعیت کا ہے سنجیدہ ہے اور علمی شرائط پوری کرتا ہے۔ تو میں اس سروے کے اندر کوئی پارٹی بننے کے سے تیار نہیں ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیے، میرے یہاں ہیں میں آپ کی خاطر تواضع کر سکتا ہوں و وکر دنگا باقی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔

میں نے کہا بتا دیجئے اگر میری بات میں کوئی غیر معقولیت ہے تو مجھے سمجھ دیجئے کہ میرا موقف غلط ہے اور فلاں بنیاد پر غلط ہے کہنے لگے بات تو آپ کی معقول ہے لیکن میں آپ سے ویسے برا درازہ طور پر چاہتا ہوں کہ آپ کچھ جواب دیں۔ میں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا البتہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ————— کہنے لگے سوال تو میں کرنے کے لئے آیا تھا تو آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے تو سوال کروں گا اگر اجازت نہیں دیں گے تو میں بھی سوال نہیں کروں گا اور ہم دونوں کی ملاقات ہو گئی بات ختم ہو گئی۔

کہنے لگے نہیں آپ سوال کر لیجئے۔ تو میں نے کہا میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کا علم لیکر چلے ہیں تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی اظہار رائے جبکی آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور جس کا علم لیکر چلے ہیں یہ آزادی اظہار رائے *عالمی* یعنی مطلق ہے اس پر کوئی پابندی یا شرط عائد نہیں ہوتی یا یہ کہ آزادی اظہار رائے پر کچھ قیود و مشرط کبھی عائد ہونی چاہیے کہنے لگے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا! تو میں نے کہا کہ مطلبی الفاظ سے واضح ہے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس آزادی اظہار رائے کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ایسی ہے کہ جس شخص کی جو رائے ہو اسکا بر ملا اظہار کرے اسکی بر ملا تبلیغ کرے، بر ملا اسکی طرف دعوت دے اور اس پر کوئی رک ٹوک کوئی پابندی عائد نہ ہو، یہ مقصود ہے؟ اگر یہ مقصود ہے تو فرمائیے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ دولت مند افراد انھوں نے بہت پیسے کمائے اور غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں لہذا ان دولت مندوں سے ٹھکروں پر ڈاکہ ڈال کر اور انکی دکانوں کو لوٹ کر غریبوں کو پیسہ پہنچا، جائے، اگر کوئی شخص دیاخت دارانہ یہ رائے رکھتا ہو اور یہ رائے رکھ کر اسکی طرف تبلیغ کرے اور اسکا اظہار کرے لوگوں کو دعوت دے کہ آپ آئیے اور میرے ساتھ شام ہو جائیے اور یہ جتنے دولت مند لوگ ہیں روزانہ پانچ روپے دیں گے انکال لوٹا کریں گے اور مال لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کیا کریں گے آپ ایسی اظہار رائے کی آزادی کے حامی ہوں گے یا نہیں؟ اور اسکی اجازت دیں گے یا نہیں؟ کہنے لگے اسکی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لوگوں کا مال لوٹ کر دوسروں تقسیم کر دیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ یہی میرا مطلب تھا کہ اگر اسکی اجازت نہیں دی جائے گی تو اسکا معنی یہ ہے کہ آزادی رائے اتنی *عالمی* اتنی مطلق نہیں ہے کہ اس

کوئی قید، کوئی شرط کوئی پابندی قائم نہ کیجائے کچھ نہ کچھ قید، شرط لگا دی پڑے گی، کہنے لگے ہاں کچھ نہ کچھ تو لگانی پڑے گی تو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ وہ قید و شرط کس بنیاد پر لگائی جائے گی اور کون لگائے گا؟ کس بنیاد پر یہ طے کیا جائے گا کہ فلاں قسم کی رائے کا اظہار تو جائز ہے اور فلاں قسم کی رائے کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے۔ فلاں قسم کی تبلیغ جائز ہے اور فلاں قسم کی تبلیغ جائز نہیں ہے۔ اسکا تعین کون کرے گا اور کس بنیاد پر کرے گا؟ اس سلسلہ میں آپ کے ادارے کوئی علیٰ سرورے کیا ہو اور علیٰ تحقیق کی ہو تو میں اسکو جانا چاہتا ہوں؛ کہنے لگے اس نقطہ نظر سے پہلے ہم نے غور نہیں کیا تو میں نے عرض کیا کہ دیکھئے آپ اتنے بڑے مشن کو لیکر چلے ہیں پوری انسانیت کو آؤ، ادنیٰ اظہار رائے دلانے کے لئے لیکن آپ نے بنیادی سوال نہیں پوچھا کہ آخر آزادی اظہار رائے کس بنیاد پر طے ہونی چاہئے، کیا اصول ہوں کیا پرنسپلز ہوں، کیا شرطیں اور کیا قیود ہوں؛ تو کہنے لگے اچھا آپ بتا دیجئے تو میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میں کسی سوال کا جواب دینے بجایا ہی نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا قیود و شرائط ہونی چاہئیں اور کیا نہیں؛ میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے کہ آپکے نقطہ نظر سے آپ کے ادارے کے نقطہ نظر سے کیا ہونا چاہئے؟

کہنے لگے میرے علم میں ابھی تک کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے ایک فارمولا ذہن میں آتا ہے کہ صاحب ایسی آزادی اظہار رائے جس میں وائیلنس ہو جس میں دوسرے کے ساتھ تشدد نہ ہو نہیں ہونی چاہئے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے ذہن میں آیا کہ وائیلنس کی پابندی ہونی چاہئے کسی اور کے ذہن میں کوئی اور بات بھی آسکتی ہے کہ فلاں چیز کی آزادی بھی نہیں ہونی چاہئے یہ کون طے کرے گا اور کس بنیاد پر طے کرے گا کہ کس قسم کی اظہار رائے کی کھلی چھٹی ہونی چاہئے کس کی نہیں۔ اس کا کوئی فارمولا کچھ دیکھ معیار ہونا چاہئے کہنے لگے آپ سے

گفتگو کے بعد یہ اہم سوال میرے ذہن میں آیا ہے اور میں اپنے ذمہ داروں تک اسکو پہنچاؤں گا اور اسکے بعد اگر اس پر کوئی لٹرچر ملے گا تو آپ کو بھیج دوں گا تو میں نے کہا کہ انشراحہ میں منتظر ہوں گا کہ اگر آپ اسکے اوپر کوئی لٹرچر بھیج سکیں اور اسکا کوئی فلسفہ بتا سکیں تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اسکا مشتاق ہوں۔

جب وہ چلنے لگے ان کو کوئی بات مجھ سے ملی نہیں تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ میں سنجیدگی سے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات مذاق کی نہیں ہے سنجیدگی سے چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر غور کیا جائے اسکے بارے میں آپ اپنا نقطہ نظر بھیجیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے آپ کے نظریات اور فلسفے ہیں ان سب کو مد نظر رکھ لیجئے کوئی ایسا متفقہ فارمولا آپ پیش نہیں کر سکیں گے جس پر ساری دنیا متفق ہو جائے کہ فلاں بنیاد پر اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہئے اور فلاں بنیاد پر نہیں ہونی چاہئے تو یہ میں آپکو بتا دیتا ہوں اور اگر پیش کر سکیں تو میں منتظر ہوں، آج ڈیڑھ سال ہو گیا کوئی جواب نہیں آیا حقیقت یہ ہے کہ مجمل نعرے، یہ اجمالی نعرے کہ صاحب میونسپلٹیٹس ہونے چاہئیں، آزادی اظہار رائے ہونی چاہئے، تحریر و تقریر کی آزادی ہونی چاہئے، یہ اجمالی نعرے انکی ایسی کوئی بنیاد جس پر ساری دنیا متفق ہو سکے اور جس کے بارے میں معقولیت سے کہا جاسکے کہ یہ ہے وہ بنیاد جو اس کے طے کر سکے یہ کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو کوئی بھی یہ بنیادیں طے کرے گا وہ اپنی سوج اور اپنی عقل کی بنیاد پر کرے گا اور کبھی دو افسانوں کی عقل یکساں نہیں ہوتی، دو زمانوں کی عقلیں یکساں نہیں ہوتیں دو گرد پوں کی عقلیں یکساں نہیں ہوتیں لہذا انکے درمیان اختلاف رہا ہے اور اس اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ انسانی عقائد ہمہ گیر نہیں ہوتے۔

منہ کر پاتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پوری انسانیت کے لئے سب سے بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات کو طے کرنے کی وہ بنیاد فراہم کی ہے کہ کون سا حق قابل تحفظ ہے اور کون سا حق قابل تحفظ نہیں اسکی واحد بنیاد یہ ہے کہ وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا وہ ذات جس نے انسانوں کو پیدا کیا اسی سے پوچھو کہ کون سے انسانی حقوق قابل تحفظ ہیں اور کون سے انسانی حقوق قابل تحفظ نہیں۔ وہی بتا سکتا ہے اسکے سوا کوئی نہیں بتا سکتا اور اس ذات کے ساتھ اس خالق کائنات کے ساتھ رشتہ جوڑا اچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رشتہ جوڑا وحی کا رشتہ۔ وہ مقام جہاں پر انسان کی عقل آکر ناکارہ ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے صحیح جواب نہیں دیتی اس مقام پر چھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لیکر آتے ہیں اللہ جل جلالہ کی اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ بنیاد جس کی روشنی میں تم اپنے مسائل حل کر سکتے ہو۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ بتا دو کہ اسلام میں کیا حقوق دیتا ہے پھر ہم اسلام کو مانیں گے۔ میں نے کہا اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اگر اسلام کو اس وجہ سے ماننا کہ حقوق پہلے اپنے ذہن میں طے کر لئے جائیں کہ یہ حقوق جہاں ملیں گے وہاں جائیں گے اور اسکے بعد پھر اسلام میں اس لئے آتے ہو کہ یہ حقوق چونکہ اسلام میں مل رہے ہیں اس واسطے میں جا رہا ہوں تو یاد رکھو اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے اپنی عاجزی و رماندگی اور شکستگی پیش کرو کہ ان مسائل کو حل کرنے میں ہماری عقل عاجز ہے اور سوچ عاجز ہے ہمیں وہ بنیاد چاہئے جسکی بنیاد پر ہم مسائل حل کریں جب آدمی اس نقطہ نظر سے اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اسلام ہدایت و راہنمائی پیش کرتا ہے۔

هَذِهِ بَلَدُ الْمُتَّقِينَ یہ ہدایت متقین کے لئے ہے۔ متقین کے کیا معنی؟ متقین کے معنی یہ ہیں کہ جس کے دل میں طلب ہو، یہ ہو کہ ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں

اور در ماندگی کا اعتراف کرتے ہیں پھر رجوع کرتے ہیں اپنے خالق اور مالک کے سامنے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے لئے کیا راستہ ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لیکر آئے لہذا یہ جو آج کی دنیا کے اندر ایک فیشن بن گیا ہے کہ صاحب پہلے یہ بتاؤ کہ ہیومن رائٹس کیا ملیں گے تب اسلام میں داخل ہوں گے، تو یہ طریقہ اسلام میں داخل ہونے کا نہیں ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امت کو پیغام دیا، دعوت دی تو آپ نے جتنے غیر مسلموں کو دعوت کی کسی جگہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام میں آ جاؤ تمہیں فلاں فلاں حقوق مل جائیں گے بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم کو اللہ جل جلالہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفُكُّوْنَ (اقرار کرو کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ اور کچھ) یہ مادی مادی مصلحتوں اور مادی خواہشات کی خاطر اگر کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو وہ درحقیقت اخلاص کے ساتھ صحیح راستہ تلاش نہیں کر رہا ہے۔ پہلے وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرے کہ ہماری عقلیں ان مسائل کو حل کرنے سے عاجز ہیں۔

اور یاد رکھئے یہ موضوع بڑا طویل ہے عقل انسانی بیکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل عطا فرمائی یہ بڑی کارآمد چیز ہے مگر یہ اس حد تک کارآمد ہے جب تک اسکو اسکے حدود میں استعمال کیا جائے اور حدود سے باہر اگر اسکو استعمال کرو گے تو وہ غلط جواب دینا شروع کر دے گی اسکے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ذریعہ علم عطا فرمایا ہے اسکا نام وحی الہی ہے جہاں عقل جواب دے جاتی ہے اور کارآمد نہیں رہتی وحی الہی اسی جگہ پر آکر رہنمائی کرتی ہے

دیکھو! اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، آنکھ سے دیکھ کر ہم بہت سی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔ کان سے سن کر بہت ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں۔ زبان سے چکھ کر بہت

ماری چیزیں معلوم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن لکھا ہے۔ ہر ایک کا اپنا عمل ہے اس حد تک وہ کام دیتا ہے اس سے باہر نہیں دیتا آنکھ دیکھ سکتی ہے سن نہیں سکتی، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں آنکھ سے سسوں وہ احمق ہے، کان سن سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا، کوئی شخص چاہے کہ کان سے میں دیکھنے کا کام لوں تو وہ بیوقوف ہے اس واسطے کہ اس کام کے لئے پیدا نہیں ہوا اور ایک حد ایسی آتی ہے جہاں نہ آنکھ سم دے رہی ہے نہ کان کام دے رہے ہیں نہ زبان کام دے رہی ہے اس موقع کے لئے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے کہ عقل انسان کی راہنمائی کرتی ہے۔

دیکھنے پر کسی ہمارے سامنے رکھی ہے آنکھ سے دیکھ کر معلوم کیا۔ اسکے ہینڈل زرد رنگ کے ہیں، ہاتھ سے چھو کر معلوم کیا کہ یہ چکنے ہیں لیکن سیرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیا خود بخود وجود میں آگئی یا کسی نے اسکو بنایا؟ تو وہ بنانے والا میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس واسطے میری آنکھ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی میرا ہاتھ بھی اس سوال کا جواب میں دے سکتا اس موقع کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز عطا فرمائی۔ نام عقل، عقل ہے میں نے سوچا کہ یہ جو ہینڈل ہے یہ بڑے قاعدے کا بنا ہوا ہے یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا کسی بنانے والے نے اسکو بنایا ہے یہ عقل نے میری راہنمائی کی ہے لیکن ایک چوتھا سوال آگے چل کر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کرسی کو کس کام میں استعمال کرنا چاہئے؟ کہاں اسکو استعمال کروں؟ فائدہ ہوگا کہاں نقصان ہوگا؟ یہ سوال جو ہے اسکو حل کرنے کے لئے حل بھی ناکام ہو جاتی ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی چیز عطا فرمائی اور اسکا نام ہے وحی الہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی وہ خیر اور شر کا فیصلہ کرتی ہے، وہ نفع اور نقصان کا فیصلہ کرتی ہے

جو بتاتی ہے کہ اس چیز میں خیر ہے اس میں شر ہے اس میں نفع ہے اس میں نقصان ہے۔ وحی آتی ہی اس مقام پر ہے جہاں انسان کی عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے لہذا جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آجائے اور اپنی عقل میں نہ آئے سمجھ میں نہ آئے تو اسکی وجہ سے اسے رد کرنا کہ مناسب میری تو عقل میں نہیں آ رہا ہے لہذا میں اسکو رد کرتا ہوں تو یہ درحقیقت اس عقل کی 'وحی الہی' کی حقیقت ہی سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ اسے سمجھ میں آسکے نہیں آ رہا کہ اگر سمجھ میں آتا تو وحی آنے کی ضرورت کیا تھی۔ وحی تو آئی ہی اسلئے کہ تم اپنی تنہا عقل کے ذریعہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے تمہاری مدد نہرمانی تو اس واسطے کہ اگر عقل سے غور و فیصلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل کر دیتے بس کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے عقل کے مطابق جو چیز اچھی لگے وہ کرو اور جو بری لگے اس سے بچ جاؤ نہ کسی کتاب کی ضرورت نہ کسی رسول کی ضرورت نہ کسی پیغمبر کی ضرورت نہ کسی مذہب اور دین کی ضرورت۔ عقل دی اور اس عقل کے مطابق عمل کہ وجب اللہ نے اس عقل دینے کے باوجود اس پر اکتفاء نہیں فرمایا، رسول بھیجے، کتابیں تاریں، وحی بھیجی تو اسکے معنی یہ ہیں کہ تنہا عقل انسان کی راہنمائی کے لئے کافی نہیں تھی اسکے بعد وحی الہی اس لئے آئی تو آجکل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں چونکہ اسکا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا لہذا ہم نہیں مانتے تو وہ درحقیقت دین کی حقیقت ہی سے نادانقت میں حقیقت سے جاہل ہیں، سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا اور یہیں سے ایک اور بات کا جواب مل جاتا ہے جو آجکل کثرت سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے چاند پر جانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، خلا کو فتح کرنے کا کوئی فارمولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا یہ سب تو میں اس قسم کے فارمولے حاصل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئیں

اور ہم قرآن مجید میں رکھنے کے باوجود چھپے۔ وہ گئے تو قرآن اور سنت نے یہ فارمولے کیوں نہیں تھامے؟ جواب اسکا یہی ہے کہ اسلئے نہیں بتلایا کہ وہ چیز تمہاری عقل کے دائرے کی تھی اپنی عقل سے اور اپنے تجربے اور محنت سے جتنا آگے بڑھو گے اس کے اندر بھیجاں ہوئی ہوتے چلے جائیں گے، وہ تمہارے عقل کے دائرے کی چیز تھی عقل اسکا ادراک کر سکتی تھی اس واسطے اسکے لئے نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اسکے لئے رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اسکے لئے کتاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن کتاب اور رسول کی ضرورت تھی وہاں جہاں تمہاری عقل عاجز تھی جیسے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل والے اٹلی کی عقل عاجز تھی کہ بنیادی حقوق اور آزادی تحریر و تقریر پر کیا پابندیاں ہونی چاہئیں کیا نہیں ہونی چاہئیں اس معاملہ میں انسان کی عقل عاجز تھی اسلئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حق ہے انسان کا جس کا تحفظ ضروری ہے اور فلاں حق ہے جس کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے پہلے یہ سمجھ لو کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی حقوق کے سلسلے میں سب سے بڑا کنٹری بوشن یہ ہے کہ انسانی حقوق کے تعین کی بنیاد فراہم فرمائی کہ کونسا انسانی حق پابندی کے قابل ہے اور کونسا نہیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جاوے تو اب سنئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حقوق انسان کو عطا فرمائے۔ کن حقوق کو ریگٹنائز (Recognized) کیا، کن کن حقوق کا تعین فرمایا اور پھر اسکے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ ریگٹنائز Recognized کن حقوق کو کیا، اور آج کی دنیا میں ریگٹنائز کرنے والے تو بہت اور اسکا اعلان کرنے والے بہت اسکے نعرے لگانے والے بہت لیکن ان نوروں پڑان حقوق کے اوپر جب عمل کرنے کا سوال آجائے تو وہی دھندہ ورچی جو یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق قابل تحفظ ہیں جب انکا اپنا معاملہ آجاتا ہے اپنے مفاد سے بھراؤ پیسا ہو جاتا ہے تو دیکھئے پھر انسانی حقوق کس طرح پامال ہوتے ہیں۔

(جاری)

۷ مظلوم کا۔

حَاجِلْ مَضَامِينْ تَصَوُّو عِرْفَانْ • اَفَادَاوِصِي اللّٰهِي كَاوَا تَرْجَمَانْ

مَآهُنَا وَصِيَّةُ الْعِرْقَانِ

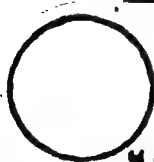
زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مظلۃ العالی جاتین جعفر علی صاحب مصلح الامۃ

مُدِیر: ۱۔ احمد مکین

شماره ۹۷ - ربیع الثانی ۱۳۶۶ مطابق ستمبر ۱۹۴۵ء - جلد ۱۸
قیمت فی پرچہ چھ روپیہ مکانہ زر تعاون ٹھارہ پیہ ششماہی پینتیس روپیہ

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان ٹور و پیہ غیر مالک ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کاپیکہ
مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - بخش بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۴۷۹۸

پرنٹر - پبلشر - ضعیف حسن: امرا کریم پریس جین منجہ آباد

ترتیب

- ۱۔ مجالس صلح الامۃ؎ صلح الائمہ علی ہستہ فقیر مولانا شاہ وحی اللہ قدس سرہ ۳۰
(نیت شرعی کی حقیقت اور اسکی تاثرات)
 - ۲۔ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ ۱۴
 - ۳۔ انسانی حقوق اور میرٹ نبوی حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ ۲۵
 - ۴۔ جھوٹ کے پاؤں " " " " ۳۸
 - ۵۔ دستور مہارنپور مجدد الملک حکیم آغا دھڑ مولانا شاہ اثرن علی صاحب نور اللہ مرقدہ ۴۴
-

مگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی طریقہ بتاؤ جس سے اطمینان قلبی نصیب ہو میں کہتا ہوں کہ اسکا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے مگر آپ اس پر عمل کریں تب نا۔ ارشاد فرماتے ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْشَىٰ اَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً یعنی جو شخص عمل صالح کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہم اسکو حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے۔

دیکھئے اس میں اللہ تعالیٰ مومن کے عمل صالح پر حیات طیبہ کو مرتب فرما رہے ہیں اور عمل صالح اسی کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی طلب کی جائے اور امتثال حکم مقصود ہو۔ پھر جب انسان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور انکے حکم کا امتثال ہو جائے گا تو اسکے بعد وہ جاتا کہاں ہے؟ آدمی شریعت کے چوگان کی گیند بن جائے گا بعد مردہ اسکو بھیجئے گا اور ہر جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام اپنی اسی نیت کی تصحیح کئے ہوئے تھے چنانچہ اسکے ساتھ جس کام کو کرتے تھے اسکا حق ہی ادا کر دیتے تھے ایک صحابی تھے جو جنگ میں شہید ہوتے تھے لیکن ابتداء انکو جوش نہیں آتا تھا آہستہ آہستہ لڑتے تھے پھر انکو جوش آجاتا تھا جسکی علامت یہ ہوتی تھی کہ ایک لال رومال اپنے سر پر باندھ لیتے تھے اسی سے لوگ سمجھتے تھے کہ _____ اب انکو پورا جوش آگیا اس کے بعد پھر جب دشمن پر حملہ کرتے تو اسکے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ حدیث میں اِنَّمَا لِاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ جو فرمایا گیا ہے تو اسکا مطلب یہی ہے کہ اعمال کا کمال اور اسکا تمام حسن نیت کی وجہ سے ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیثیں موجود ہیں لیکن دیکھا جاتا ہے کہ خود پڑھنے پڑھانے والے مسک قافل ہیں۔

امام بخاریؒ نے جو کچھ ایہاں مذکور کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہے یہی نہیں کر دیا ہے نہ انکو نیاں ہوا بلکہ اس سے اپنے کو تزکیہ سے

بجایا ہے چنانچہ صاحب فتح الباری لکھتے ہیں کہ حدیث میں اس ٹکڑے کے حذف کرنے کی وجہ سے بخاری پر جو اعتراض کیا گیا ہے یوں تو اس کے بہت سے جوابات دیئے گئے ہیں لیکن سب اچھا جواب یہ ہے کہ کہا جائے کہ شاید کہ بخاری کا مقصد یہ ہو کہ اپنی کتاب کے لئے بھی ایک افتتاح (اور مقدمہ) بنائیں جیسا کہ عام مصنفین کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی تصنیفات کو ایسے قطعوں سے شروع کرتے ہیں جو تصانیف کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں پس اسی طرح بخاری نے اپنی کتاب کو نیت کے مضمون سے شروع کیا اور اسکے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیا کہ اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہو کہ میں نے اس سے دنیا کا یا اور کسی دنیوی غرض کا ارادہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیت کا بدلہ مجھے دیں گے اور ایک شیئ کو حذف کر گئے تاکہ تزکیہ کا دعویٰ نہ ہو۔ چونکہ اس شیئ کا اس مقام پر ذکر کرنا مہم دعویٰ تزکیہ سے متعلق اسکا نہ لانا ہی مناسب سمجھا۔

حاصل اسکا یہ ہے کہ حذف شدہ جملہ قربت محضہ کو مشعر متقا اور اور ذکر کردہ جملہ محتمل تقادونوں میں یعنی قربت اور عدم قربت میں پس مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جبکہ حدیث کی اس عبارت سے اپنی اس تصنیف میں اپنی نیت کی خبر دی تھی تو جو جملہ کہ قربت محضہ کو مشعر متقا اسکو تزکیہ سے بچنے کیلئے حذف کر دیا اور جملہ محتملہ کو باقی رکھا اور معاملہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سپرد کیا کہ وہی باطن کے جاننے والے ہیں اور ہر شخص کو اسکی نیت کے اعتبار سے جزا دینے والے ہیں، انتہی فتح الباری ص ۱۱۴

دیکھ رہے ہیں آپ نیت کے متعلق علماء کس قدر پریشان ہیں اور کیسا کیسا لکھ رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نیت نام بے قلب میں داعیہ اقبال کے پیدا ہو جانے کا۔ اب اسکو آپ لوگ سن رہے ہیں جس سے مجھے دھوکا ہوتا ہے کہ مجھے مانتے ہیں اور میری باتوں کو سینے میں لیکن سننا آنکھ سے

نہیں ہوا کرتا بلکہ کان سے ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے اللہ و رسول کی باتیں سنی ہیں اور اپنی نیت کو صحیح کیا ہے چنانچہ اپنی نیت درست کرنے ہی کی وجہ سے میدان مار لیا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو سالن بھاگتے تھے لوگ انکو سیدھا سادہ سمجھ کر کھوٹے سکے دے جایا کرتے تھے اور وہ انھیں لے لیتے تھے اور سالن پورا دیتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے یہ بوقوت آدمی ہیں لیکن انکا باطن ایسا اچھا تھا کہ جب وہ مرنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ساری عمر لوگوں کے خراب سکے لیتا تھا لہذا آپ بھی آج میرے رومی اور کھوٹے اعمال قبول کر لیجئے زندگی میں میرا معاملہ آپ کے بندوں کے ساتھ جیسا تھا میں چاہتا ہوں کہ اب مرنے کے وقت آپ اپنا معاملہ بھی میرے ساتھ دیا ہی فرمائیے دیکھا آپ نے لوگ انکو کیا سمجھتے تھے اور وہ کتنے ہوشیار نکلے اپنی فتن نیت کی وجہ سے سالن بیچ کر جنت خرید لی۔

اسی طرح سے ایک اور بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک راستہ سے جب گزرتے تھے وہاں ایک بازاری عورت رہتی تھی جو برابر ان سے کہا کرتی تھی کہ تمھاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی سن لیتے تھے مگر کچھ کہتے نہ تھے جب انتقال ہونے لگا اور حسن خاتمہ کے آثار معلوم ہوئے تو لوگوں کو وصیت کی کہ میرا جنازہ اس عورت کے مکان کی طرف سے لے جایا جائے چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو جب اس مکان کے سامنے پہنچے تو انھلکے بیٹھ گئے اور داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ آج کہتا ہوں کہ الحمد للہ! میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی اسی طرح مغلستاں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ صاحبین میں سے کسی نے خراب میں ایک بادشاہ کو جنت میں دیکھا اور ایک پار سا کو دوزخ میں پوچھا کہ اُسکی جزا اور اسکی سزا کیا سبب ہے حالانکہ لوگوں کا خیال تو

اسکے برعکس تھا نہ آئی کہ یہ بادشاہ درویشوں کا معتقد تھا اور یہ پارسا بادشاہوں کا تقرب تلاش کرتا تھا چنانچہ ہر ایک کے باطن اور نیت کی مطابقت اسکے ساتھ معاملہ ہوا اس واقعہ کو نکھڑکشیج فرماتے ہیں کہ :

وَلَقْتُ بَعْضَ كَارِ آيِدِ تَسْبِيحٍ وَ مَرْتَعٍ خُود رَا زِ عِلْمِہَا ئے نِگُوہِ مِیْدِ بَرِی دَا ر
عَاجَتِ بَکَلَاہِ بَرْکِ دَا شْتِغَتِ نِیْتِ دَر وِشِ صِفَتِ بَاشُ کَلَاہِ تَنْزِی دَا ر
”یعنی تمہیں مگر ذمی درویشوں کی اور تسبیح و پیوند دار کپڑا کیا کام آ سکتا ہے
تمہیں چاہیے کہ اپنے کو برے اعمال یعنی اخلاقِ رذیلہ سے محفوظ رکھو
بزرگوں کی ٹوپی صرف پہن لینا کافی نہیں ہے بلکہ ضرورت اسکی ہے
کہ تمہارے اخلاق درویشوں جیسے ہوں پھر ٹوپی چاہے تا تارسی ہی کیوں
نہ پہنوکے حرج نہیں ہے“

دیکھا آپ نے وہاں کا معاملہ باطن پر ہے باطن دیکھا جائے گا
ظاہر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اس میں بڑی بڑی باریکیاں ہیں
جن میں سب سے پہلی چیز نیت ہے۔ علماء نے اسی حدیث سے اس
مسئلہ کو مستنبط فرمایا ہے کہ سب کام میں اصل چیز نیت ہے اسکا اہتمام
کرو اور اسکا طریقہ یہی ہے کہ ہر عمل سے مقصود ابتغاء وجہ اللہ (طلب
رضا الہی) اور امتثال امر (تعمیل حکم) ہونا چاہئے یہیں سے صوفیاء
نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ”وَلَوْ تَدْرُکُ الْمُرِيدُ فِي الطَّرِيقِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَتْ
عَلَى الْقَصْدِ“ ”کس طریق میں یہ کیلئے پہلا قدم صدق پر ہونا چاہئے“ انکی مراد بھی
یہاں صدقِ قصدِ نیت ہی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ ہمارا راستہ اس قدم سے ملے کر رہے ہو پس دم بخود
ہو گئے اور وہیں ٹھہر گئے، پھر الہام ہوا کہ ہمارا راستہ ملے نہیں کر رہے ہو ٹھہرے ہو تو تمہیں
کیسے آیا؟ پھر چلنے لگے مگر فکر پیدا ہو گئی کہ یا اللہ اب کروں تو کیسا
کروں، ایک جانب تو قدم سے چلنے پر تکیر فرمائی اور دوسری جانب چلنے کی

ترغیب فرمائی ہے۔ اسی میں حیران و پریشان تھے کہ پھر ندا آئی کہ اچھا ان کو پہنچا دو اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنا اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ طے کرنا یہ کچھ آسان کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کے لئے آسان فرمادیں اسکے لئے آسان ہے۔ اسی لئے کہتا ہوں کہ اپنے طور پر راستہ طے کرو گے تو طے نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو اسی سے راستہ طے ہوگا اور سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کو پیش نظر رکھو (یعنی صدق و اخلاص اختیار کرو)

ایک بزرگ کے پاس ایک عورت اپنے لڑکے کو لائی اور یہ عسکارت کی کہ حضرت یہ گڑبہت کھاتا ہے اسکو نصیحت فرمادیجئے انھوں نے کہا کہ اچھا اسکو کل لانا دوسرے روز جب وہ پھر آئی تو ان بزرگ نے اس لڑکے سے کہا کہ میاں صاحبزادے گڑبہت کھایا کرو مریدین نے عرض کیا کہ حضرت اتنا تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے اس کے لئے آپ نے اسے دوبارہ کیوں بلایا ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں خود گڑبہت کھاتا تھا اس لئے جس عیب میں خود مبتلا تھا تو دوسروں کو اگر نصیحت کتنا اثر نہوتا تو میں نے پہلے خود اس سے توبہ کی اور اس عادت کو چھوڑ دیا تب آج اسکو نصیحت کی۔ بزرگان دین ظاہری اعمال کم کرتے تھے مگر باطن کا اہتمام رکھتے تھے اسی سے پہنچ جاتے تھے نیت کا معاملہ بھی باطن ہی سے متعلق ہے اور بہت ہی اہم ہے اسی لئے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو لیا چنانچہ انکی اسی نیت کا اثر ہے کہ تمام دنیا میں بخاری پڑھ لی پڑھائی جاتی ہے اور علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ انکی کتاب أَصَحُّ الْکُتُبِ بَعْدَ کِتَابِ اللہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ امت کی بہت بڑی خدمت کی اور مسلمانوں پر انکا بہت بڑا احسان ہے اور اس میں انھوں نے بہت مشقت اٹھائی علماء نے انکا امتحان بھی لیا ہے یونہی نہیں انکو مان لیا ہے۔

ایک جامعہ کا مجمع تھا امام بخاریؒ بھی موجود تھے علم حدیث میں انکی شہرت ہو چکی تھی علماء نے چاہا کہ انکا امتحان کریں تاکہ دیکھیں کہ واقعی میں بھی کچھ یا بہت سی انکی شہرت ہو گئی ہے چنانچہ ایک عالم کھڑے ہوئے اور امام بخاریؒ کو مخاطب کر کے کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ احادیث ہیں آپکی تصدیق چاہتا ہوں یہ کہہ کر سند اور متن میں تبدیلی کر کے دس تین سنا میں ہر حدیث کو سنکر امام بخاریؒ یہی فرماتے تھے لَا أُدْرِجُ یعنی مجھے یہ حدیث نہیں معلوم اسی طرح دس علماء نے باری باری سو حدیثیں پیش کیں جنکے جواب میں امام بخاریؒ لَا أُدْرِجُ یعنی مجھے نہیں معلوم میں یہ حدیث نہیں جانتا ہی فرماتے رہے اسکا اثر مجمع پر بڑا پڑا یعنی عام لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اتنے بڑے بڑے علماء حدیثیں سنا رہے ہیں اور امام بخاریؒ بھی ایک حدیث بھی نہیں معلوم پھر یہ کیسے محدث ہیں؟ جب علماء سوالات کر چکے تو امام بخاریؒ کھڑے ہوئے اور انھوں نے سائل اول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نے پہلی حدیث اس سند کے ساتھ یوں پڑھی تھی ان لفظوں میں اس سند کے ساتھ مجھے حدیث نہیں پہونچے ماں اس سند سے یہ حدیث مجھے پہونچی ہے اسی طرح سے آپ نے دوسری حدیث یوں پڑھی تھی یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں فلاں راوی کے بجائے فلاں راوی ہیں اور فلاں لفظ کے بجائے فلاں لفظ ہے۔ اس پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح انکی دسوں روایات میں ان کی غلطی پر تنبیہ فرمائی اور یہی معاملہ دسوں علماء کے ساتھ کیا اسکو دیکھکر لوگوں میں تحقیر کی صدا بلند ہوئی اور سب بخاریؒ کے حفظ اور انکی وسعت معلومات کی داد دی۔ اور اس میں شک نہیں کہ امام بخاریؒ نے کمال ہی کیا صحیح روایتیں جو انکو یاد تھیں انکا بتا دینا اتنا کمال نہ تھا جتنا کہ ان لوگوں کی غلط روایات کو ایک ہی مجلس میں یاد کر لینا اور انکو دہرا دینا کمال تھا چونکہ انھوں نے اپنی نیت کو درست کر لیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید انکے ساتھ تھی۔ اسی حدیث اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ پر سارا تصوف دائر ہے بزرگوں نے نیت کو درست کرنے کا بڑا اہتمام کیا ہے ایک جگہ ایک جنازہ آیا لوگوں نے نماز پڑھی ایک بزرگ شریک نہ ہو سکے لوگوں نے کہا آپ نماز میں شریک نہیں ہوئے فرمایا کہ بھائی میں تصحیح نیت کر رہا تھا چاہتا تھا کہ شریک ہوں لیکن نیت ہی درست کرنے میں سارا وقت گزر گیا۔

فرمایا کہ کئی دنوں سے نیت کے متعلق کہہ رہا ہوں قاضی بیضاوی کا قول آپ کو سنایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ شریع میں نیت اس قلبی ارادے کو کہتے ہیں جو کسی کام کی جانب اللہ تعالیٰ کے حکم کے امتثال اور اسکی مرضی طلب کرنے کے لئے پیدا ہو۔

علماء اور مشائخ یہ فرما رہے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے) اسکی شرح میں فرما رہے ہیں کہ عمل کی صحت اور اسکا کمال بدون نیت کے نہیں ہوگا۔ آدمی کو ہر عمل سے پہلے نیت درست کرنی چاہئے۔ امام بخاریؒ نے بھی اسی حدیث کو ابتدائے کتاب میں بیان کر کے اس جانب متوجہ کیا ہے کہ آدمی اگر اپنی نیت ہی درست کر لے تو معمولی عمل کے ساتھ بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے امام نے اس ایک ہی حدیث کے ذریعہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا اب یہ ان علماء کا کام ہے جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ وہ بھی طلباء کو حدیث کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں اور آپ سے تعلق پیدا کر دیں۔

ایک بزرگ حدیث پڑھاتے تھے ایک دن کوئی حدیث آئی آپؐ کو حکم بڑی زور سے چیخ ماری طلباء سب بیہوش ہو گئے کتاب بند ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد جب طلباء کو ہوش آیا تو فرمایا کہ ہم حدیث اسی طرح پڑھاتے ہیں انکا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اس میں آپ کے اقوال و افعال اور احوال کا بیان ہے لہذا اس پر سرسری طور سے نہیں گذرنا چاہیئے بلکہ حال یعنی ایمان کے ساتھ اسکو پڑھنا چاہئے اور اس سے اثر لینا چاہئے۔ مومن اگر اللہ و رسول کے کلام سے متاثر نہ ہو گا تو اثر کے لئے اور کیا چیز ہوگی؟

یہ حضرات چونکہ خود متاثر ہوتے ہیں اسلئے اپنے بیان سے امت کو

بھی متاثر کرتے ہیں حضرات علماء کا یہ تاثر و تاثر مشائخ کے تصرف سے بڑھا ہوا
 اسکے آگے تصرف غیور کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ
 اطمینان کیسے حاصل ہو؟ میں کہتا ہوں تم لوگ یہ نہیں درست ہونے والے ہو؟
 تم کو درست کرنے کے لئے اور پہنچانے کے لئے تو ڈنڈا رسید کرنے کی
 ضرورت ہے۔ ایک صاحب کہتے تھے کہ ہم خدا تک ایک منٹ میں پہنچا دیں
 لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا ڈنڈا لاؤ زور سے رسید کروں بس پہنچ جاؤ گے۔
 میں کہتا ہوں اس طرح تو خدا تک پہنچانا آسان ہے مگر حدیث و قرآن سے پہنچنا
 مشکل ہے اور یہ حضرات علماء اسی طرح پہنچاتے ہیں وہ صاحب ایک منٹ
 میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہوں یا نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے متعلق البتہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ اپنے ایک ہی ارشاد سے اللہ تعالیٰ
 تک پہنچا دیتے ہیں۔ امام بخاریؒ نے اس حدیث کو ابتداء میں اسی
 لئے ذکر کیا ہے تاکہ تصحیح نیت ہو جائے اور اسکا ایک جملہ اسلئے حذف
 کر دیا تاکہ تزکیہ سے مجاہدیت اور احترازم ہو جائے۔

اسی ان کے کس قدر عرفان کا پتہ چلتا ہے ایسے لوگوں کو حق ہے
 حدیث جمع کرنے کا تاکہ انکے فلووس اور انکی لٹہیت کا دوسروں میں بھی
 تعدیہ ہو۔ جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اسکی نیت ہوتی ہے۔

اب طلباء جو حدیث پڑھتے ہیں انکو دیکھتا ہوں کہ مدرسہ میں ان سبب
 چیزوں کو نہیں سیکھتے بلکہ مطالبہ کرتے ہیں انکو اپنے مقصد کی خبر ہی نہیں
 ہے یہ ناقص اور مہمل لوگ ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ قرآن
 و حدیث پڑھتے ہیں لیکن ذرا ادب و تدین ان میں نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت
 مولاناؒ فرماتے تھے کہ کوئی شخص اگر ذی استعداد (باصلاحیت) ہو
 اور اس نے محض استعداد کے لئے علم حاصل کیا تو علم حاصل ہو جائے گا
 لیکن اگر نیت اسکی نہیں صحیح نہ ہوگی تو وہ علم آخرت میں کام نہ آوے گا

ایک صاحب مجھ سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جو ذی استعداد ہوتے ہیں وہ ادھر (یعنی تصوف و سلوک کی طرف) نہیں آتے۔ میں نے کہا کہ نہ آنے کی وجہ ادھر کی بے استعدادی ہے۔ اور جو لوگ ظاہری علم میں استعداد میں مگر ادھر کی استعداد ہے تو کچھ حرج نہیں ہے، یہ سنکر چپ ہی تو ہو گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجلس میں بیان فرمایا کہ اگلے زمانہ میں ایک فرقہ ملا متیہ تھا یہ لوگ مخلوق کی نظروں میں اپنا مرتبہ کم کرنے اور اپنے آپ کو تزکیہ سے بچانے کے لئے کوئی کوئی کام خلاف شرع کر لیا کرتے تھے، حضرت نے فرمایا کہ اب اس زمانے میں اسکی ضرورت نہیں ہے آدمی **قَالَ اللَّهُ وَقَالَ الرَّسُولُ (اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا)** کہنا شروع کر دے بس سب کے سب لوگ فرنٹ ہو جائیں گے یعنی اسکے مخالف ہو جائیں گے اور اسکو ملامت کرنا شروع کر دیں گے لہذا اب اس زمانہ میں ان سب چیزوں کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس میں ایک عالم صاحب تشریف رکھتے تھے انھوں نے اس بات کو بہت پسند کیا اور عرض کیا کہ حضرت نے بہت ہی خوب بات بیان فرمائی۔

میں کہتا ہوں کہ عالم کا بڑا کام یہی ہے کہ لوگوں کے قلوب میں شریعت کی محبت پیدا کرے جب شریعت کی محبت اور دین کا حسن قلب میں آجائیگا تو جو کچھ ملنا ہوگا مل جائے گا باقی جب تک شریعت سے محبت نہیں ہوگی عمل نہیں ہوگا اور جب تک عمل نہ ہوگا محبت نہ ہوگی اور جب محبت ہو جائیگی تو نفس کو بھی مار لو گے اس لئے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اسکے سامنے گیند بن جاتا ہے چنانچہ جب شریعت سے بھی محبت ہو جائے گی تو شریعت چوگان ہوگی اور تم اسکے گیند ہو گے پھر جدہ بروہ پھینکے گی ادھر جاؤ گے۔

ایک صاحب میرے پاس آتے تھے لیکن انکا حال اچھا نہیں تھا اگر مجھ سے کہہ لیتے کہ آجکل ٹھیک حال ہے پھر کہتے کہ اب حال خراب

ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو تم میرے پاس آتے جاتے بھی ہو اور پھر تمہارا حال بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو جانتے ہو اسکی وجہ کیا ہے بات یہ ہے کہ تم کو مجھ سے تو محبت ہے اسلئے میرے پاس آتے جاتے ہو لیکن شریعت سے تم کو محبت نہیں ہے اسی لئے تمہارا یہ حال ہے کہ کبھی ٹھیک ہے اور کبھی خراب۔ شریعت سے محبت کرو اور اسکی مشورہ ہے کہ یہی نماز روزہ دل نگاہ کرو اسی سے محبت پیدا ہو جائے گی اور جب دین سے محبت ہو جائے گی تو پھر یہ تمہیں اللہ و رسول کی طرف بھی کھینچ کر لے جائے گی اور میرے پاس بھی لائے گی محبت ہی کی کمی کی وجہ سے لوگ حدیث اور قرآن کا کبھی مطلب نہیں سمجھتے بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ بخاری کے الفاظ کو کبھی نہیں سمجھتے اور معانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ تو جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہی ہوتا ہے اسی پر کھلتے ہیں سے

ادھر دیکھا اُدھر دیکھا اُسے دیکھا اُسے دیکھا

نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا

کسی نے حدیث شریف پڑھ کر کبھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ کے افلاق کی معرفت، آپ کے تعلق مع اللہ کی معرفت اور آپ کے فنا کی معرفت حاصل کی تو اس نے کیا حدیث پڑھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی نہیں سمجھ تو وہاں کیا منہ لیکر جاؤ گے۔

ایک جگہ ایک عالم نے تقریر کی ایک شخص نے اعتراض کیا کہ کلام میں ربط نہیں ہے میں نے سنا تو کہا کہ چلا، بخاری شریف کی حدیث اور اسکے ترجمہ الباب میں ربط بیان کرتے ہیں چنانچہ بعض بعض جگہ یہ ربط بہت ہی غلطی اور خاموش ہوتا ہے مگر علماء اس میں گھسے ہیں اور نہایت عمدہ ربط بیان کرتے ہیں تو ان ہی کے کلام میں ربط نہ ہو گا یہ کیسے ہو سکتا ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ربط خاموش اور دقیق ہو تو اسکے سمجھنے کے لئے علم و کلام

علماء کی بڑی بڑی خدمات ہیں جس زمانہ میں علماء باللہ (اللہ والے) ہوئے ہیں تو بادشاہ تک ان سے عقیدت رکھتے تھے۔

اور یہ جو میں نے کہا کہ شریعت پر عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ شریعت کا استحسان (اسکی خوبی) اور اسکی محبت انسان کے قلب میں ہو یہ بالکل صحیح ہے اسلئے کہ جب قلب میں محبت ہوگی تو جوارح اور اعضاء بھی اسی کے مطابق کام کریں گے۔ ایک صاحب کہتے تھے (میں نے انھیں دیکھا ہے اچھے آدمی تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع نہ ہوں تو بیکار ہیں چنانچہ ابتدا میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں بھی اسکے مخالف ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں اسلئے سالک بھی ان سے دشمنی رکھتا ہے لیکن محبت آجانے کے بعد جب یہ سب اعضاء اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے مطیع ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کو بھی ان سے محبت ہو جاتی ہے اسی کو ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ

نازم بحکم خود کہ جمال تو دیدہ است اتم بپائے خود کہ بکویت رسیدہ است
یعنی میرا بچا اچھا پر ناز کرتا ہوں جس تیرا جمال دیکھا اور خود اپنے پاؤں پر کرتا ہوں جس تیرے کو چھو چھو کر دیکھا
ہر دم ہزار ہوسہ زخم دست خویش را کو دامن گرفتہ بسویم کشیدہ است

یعنی ہر دم ہزاروں بوسے اپنے ہاتھوں کو دیتا ہوں سو بگڑا سنے تیرا دامن پکڑ کر میری جانب جھک کو کھینچا ہے
دیکھئے اہل شہ اس سے مست ہو گئے ہیں یعنی جب اپنے اعضاء کو مجاہد کر کے مطیع کر لیتے ہیں تو اس انھیں جاتا ہے اور اسوقت یہ اشتہار پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل نہوتی تو میرے یہی اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرتے لیکن جب یہ مطیع ہو گئے اور خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگے تو ان ہی کے ذریعہ خدا کا قرب حاصل ہو رہا ہے اور یا تو یہ ہمیں خدا سے دور کر رہے تھے یا اب حق تعالیٰ کے قرب میں معین ثابت ہو رہے ہیں۔ فالحمد لله علی ذلک۔

کسی دن سے نیت پر گفتگو کر رہا ہوں کہ اِنَّمَا لِلْعَمَالِ بِالْاِتِّمَاتِ اپنی نیت کو درست کرو اور یہ سب کے لئے ہے عالم کے لئے بھی اور عامی کے لئے بھی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ اس حدیث کی بڑی شان ہے اب یہ حال ہے کہ حج کو جانے کی تیاری ہے مگر نیت کی درستی کا اہتمام بالکل نہیں ہے بلکہ ظاہری انتظام تک نہیں کرتے نہ خود یہاں آتے ہیں اور نہ کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ رستہ عشق سے طے کیا جاتا ہے اس میں انتظام کی کیا ضرورت ہے ایک صاحب نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ سنا ہے تم ذاکرین کی ایک جماعت کو لیکر حج کرنے کے لئے جا رہے ہو تو مجھے یہ لکھو کہ میں درخواست تمہارے پاس بھیجوں یا حج کمپنی کے نام بھیجوں۔ دیکھتے ہیں آپ جب دین چلا جاتا ہے اور اخلاص ختم ہو جاتا ہے تو دنیا کی بھی عقل رخصت ہو جاتی ہے یہ حدیث جس طرح ہجرت کے بارے میں ہے اسی طرح سے علم کے بارے میں بھی ہے۔ امام بخاریؒ نے شروع کتاب میں اسے لاکر اس امر کی جانب اشارہ کیا ہے کہ پہلی چیز نیت ہے جس درجہ کی نیت ہوگی اسی درجہ کا عمل ہو گا عمل کا تحقق اور وجود تو بغیر نیت کے ہو سکتا ہے لیکن صحت اور کمال اور قبول نیت کی وجہ سے ہوتا ہے چنانچہ تصوف کی پہلی چیز بھی یہی نیت ہے۔ نیت کے متعلق علماء نے بڑا بڑا کلام کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل فلسفہ جس چیز کو نیت سے تعبیر کرتے ہیں یعنی کسی کام کے کرنے کا اولاً جو داعیہ اور ارادہ پیدا ہوتا ہے اسے وہ لوگ نیت کہتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شرعی نیت نہیں ہے بلکہ شریعت میں نیت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تحصیل کے خیال سے کسی کام کے کرنے کا داعیہ قلب میں پیدا ہو چنانچہ عقل سے پہلے کی جاتی ہے لیکن تحقق اور ظہور اس کا

عمل کے بعد ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک حدیث کے ذریعہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیا، لیکن مہلوگ اس حدیث کو پڑھا کر اور سنا کر آپ لوگوں کو اور طلباء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا سکتے ہماری مثال بس ملاستین کی سی ہے کہ انھوں نے ایک کتاب (غالباً ہدایہ) کے ساٹھ حواشی یاد کر رکھے تھے اور طلبہ کے سامنے بیان کرتے تھے لیکن خود کہتے تھے کہ ہمارا علم ہمارے مصلے سے تجاوز نہیں کرتا۔ مطلب انکا یہ تھا کہ اتنے علم کے باوجود اسکا نفع مسند درس سے آگے تجاوز نہیں ہوتا۔ یہی آج ہمارا حال ہے کہ اتنی زبردست حدیث ہے اس پر تقریر بھلی ہم بہت کر لیتے ہیں لیکن اثر کا یہ حال ہے کہ خود ہمارے ہی قلوب اس سے خالی ہیں تو سامعین پر اسکا کیا اثر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے کہ بدون نیت کے اعمال صحیح اور مقبول نہیں ہیں لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ”بسیار کر دیم و شد“ یعنی ہم نے کتنی ہی بار کیا اور ہو گیا۔

بات یہ ہے کہ نیت کے تصحیح کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول بھی ہے یا نہیں؟ اسکا کچھ اندیشہ نہیں بس ظاہری اور سرسری عمل کو کافی سمجھتے ہیں بلکہ دنیا کی نیت کر کے دین کا ثواب لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال نہیں تھا وہ حضرات توہین کے لئے اور خدا کے لئے عمل کرتے تھے لیکن اپنی نیت کو متہم سمجھتے تھے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر بدی صحابیوں سے ملاقات کی سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے اسی حال کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عمل سے پھیلانا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے انھیں دیکھا کہ اس ٹکڑے ہی کو حدیث

سے حذف کر دیا جس میں تزکیہ کا ایہام تھا بلکہ اپنی نیت کو عالم سراسر اُر کے حوالہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی میری نیت سے خوب واقف ہیں جیسی میری نیت ہوگی ویسا ہی مجھے بدلہ دے گا اس سے اپنے نفس کو ڈرایا ہے تاکہ تاکہ وہ ٹھٹھ میں مبتلا کر کے ایسی عظیم الشان خدمت پر پانی نہ پھیر دے یہ چیز بخاری سے حاصل کرنے کی اور طلباء کو سمجھا سنے اور بتلانے کی۔ اہل اللہ نے اسی حدیث کے پیش نظر اپنی نیتوں کو درست کیا۔ ایک جگہ لوگوں نے ایک بزرگ سے مذاق کرنے کے لئے یہ کیا کہ ایک زندہ شخص کو تابوت میں لٹا کر ایک جنازہ تیار کر کے ان کے پاس لائے اور کہا کہ حضرت اسکی نماز پڑھا دیں اور اس سے یہ طے کر رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ اللہ اکبر کہیں تم زور سے چیخنا اور اٹھ بیٹھنا جس سے یہ ڈر جائیں گے اور ہم لوگ خوب تالیاں بھائیں گے۔ یہ اسکیم بنا کر جنازہ انکے پاس لے گئے انھوں نے کہا کیا جنازہ کی نماز پڑھا دوں؟ اسکو وہ لوگ نہیں سمجھے کہا ہاں! انھوں نے نماز شروع کر دی، ایک تکبیر کہی دو تکبیر کہی مگر وہ اٹھا نہیں۔ اسکے ساتھیوں کو سخت تشویش ہوئی کہ آخر کیا بات ہے انھوں نے چاروں تکبیر ختم کر کے سلام پھیر دیا مگر وہ اب بھی نہ اٹھا اس کے بعد لوگوں نے جو کچھ اٹھا کر دیکھا تو وہ مردہ تھا تہلکہ مچ گیا مگر اب کیا ہوتا ہے جو ہونا تھا ہو گیا، بزرگوں سے اس قسم کی گستاخی ہلاکت کی بات ہے۔ علماء و مشائخ قرآن و حدیث سنائیں اور تم ان ہی کا مذاق اڑاؤ انتہائی بے ادبی اور شقاوت کی بات ہے۔

(جاری)

(۱۱۲۹) سرایا کہ نری عقل سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ فضل بھی نہ ہو خدا کی قسم عقل پر ناز کرنا بے عقلی اور بے راہی ہے اس لئے اگر کسی کو اپنی عقل پر ناز ہو تو اس خیال کو دور کرے نری عقل کچھ کام نہیں آتی بڑے بڑے عقلاء نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ دیکھئے بڑی رفتار گھوڑے کی یہ ہے کہ دامن کوہ تک پہنچا دے اسکے بعد گھوڑا بالکل بیکار ہے وہاں تو ہوائی جہاز کی ضرورت ہے

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جز شکست می بخیر و فضل شاہ
عقل اور سمجھ تیز کرنا یہ راہ حق نہیں (اگر اس خدا تک سائی ہو) خدا فضل تکستہ دل پر ہوا کرتا ہے
ہر کجا پستی است آب آنجا رود ہر کجا مشکل جواب آنجا رود
جہاں پستی ہوتی ہے اسی طرف کو پانی بہتا ہے جہاں مشکل ہوتی ہے وہیں جواب پہنچتا ہے
سالماتو سنگ بودی و خراش آزمون را یک زمانے خاک کا ش
اسا ہا سال تم و خراش پھر بنے رہے بطور آزمائش اور تجربہ ہی سے کچھ دنوں کیلئے خاک بن کر دیکھ لو
در بہار اں کے شود سرسبز سنگ خاک شود محک بر وید رنگ ننگ
موسم بہار میں پھر ملی زمین پر سبز کہاں اگا کرتا ہے مٹی ہو جاؤ تاکہ اس پر رنگ ننگ کے پھول کھلیں
چوں تو یوسف نیستی یعقوب باش چچو او باگریہ و آشوب باش
جب تم یوسف نہیں ہو تو یعقوب ہی بن جاؤ اور انھیں کی طرح آہ و بکا گریہ زاری اختیار کرو رنج و غم نہ ہو
آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازاں دیوانہ سازم خویش را
بہت دور تک سوچنے والی عقل میں نے آزم کر دیکھ لیا جب اس سے کام نہ چلا تو اسکے بعد
میں نے اپنے کو دیوانہ بنالیا (اس سے کام آسان ہو گیا)

یعنی وہاں تو شکستی اور پستی ہی کام دیتی ہے۔ عقل کچھ کام نہیں دیتی۔
(۱۱۳۰) فرمایا کہ جو شخص تارک دنیا ہو گا وہ تارک (سر) بھی ضرور ہو گا چنانچہ
ایک بادشاہ نے اجتر اضا ایک درویش کے سامنے پہنچتے ہی یہ مصرعہ پڑھا
عزیز درویش را دریاں بناید (مرد درویش) (اللہ والے) کے یہاں دریاں اور

پرواد نہوتا چائے، اس درویش نے بے دھڑک بادشاہ کو اس مصرعہ کا جواب دیا۔ - بایہ تا سگ دنیا نیاید : دربان ہونا چاہئے تاکہ دنیا کا کٹا نہ آجائے۔ - پھر فرمایا کہ حضرت مرزا جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ جس روز شہید کئے گئے تھے آپ کو کشف ہو گیا تھا چنانچہ آپ صبح ہی سے نہایت شاد و فرماں تھے موت کے خیال سے اور بار بار یہ کہتے تھے سہ

سر جدا کر دہذا تم یارے کہا یا ربود قصہ کوتہ کرد ورنہ دردمر بسیار بود امیر سردھڑے جدا کر دیا میرے ہی ایک یار نے جس سے قدیم یار نہ تھا اسے سب قصہ ہی ختم کر دیا ورنہ (زندہ رہنے میں) کم درد سہ نہ تھا۔ یہ لوگ بڑے بے فکرے ہوتے ہیں انہیں تو بس ایک ہی فکر ہے جیسے عصائے موسیٰ اتنا بڑا سانپ ہو گیا تھا کہ مارے سانپوں کو نگل گیا تھا ایسے ہی انکی یہ فکر ایسی ہے کہ ساری فکروں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔

(۱۱۳۱) فرمایا کہ نہیث میں ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اسکے درخت سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں اس سے بعض مبتدعین معتزلہ کو دھوکا ہوا کہ جنت و نعمائے جنت فی الحال موجود نہیں بلکہ ہم جیسے جیسے عمل کریں گے یہ عملی اس شکل سے ظہور کریں گے حالانکہ جنت کا مع نعمائے حسیہ بالفعل موجود ہونا منصوص ہے مگر باوجود ہونے کے میں ان ہی اعمال کے ثمرات کیونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون شخص کیا کیا عمل کرے گا اسی کے مناسب جزا و سزا کی صورت پہلے سے بنا کر اسکے وجود واقعی کی خبر دینے کے لئے یہ فرمایا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جیسے میزان کو پہلے سے معلوم ہو کہ میرے یہاں کازاج علیل ہے اور وہ پہلے سے اسکے مزاج کے مناسب کھانا تیار کر کے رکھ دیکو پس فی نفسہ یقینان یعنی چٹیل میدان نہیں بلکہ جنتیوں کے حق میں یقینان ہے جیسے ایک شخص نے دس ہزار روپیہ اپنے غلاموں کے لئے خزانے

میں جمع کر دیئے اور فی کام دین کر وہ پیہ علی قدر مراتب نامزد کر دیئے پھر وہ شخص سب کو خطاب کر کے یوں کہہ سکتا ہے کہ اتنا روپیہ خزانہ میں رکھا گیا ہے اگر تم خدمت کرو گے تو خزانہ میں سب کچھ ہے ورنہ یوں سمجھو کہ بالکل خالی ہے اسکے معنی ہیں کہ قبل خدمتیں کرنے کے تمہارے حق میں گویا خزانہ خالی ہے خدمتیں کرنا شروع کر دو گے تو اب سمجھو کہ وہ پُر ہو گا۔ واقع میں تو اب اب بھی پُر ہے لیکن تمہارے حق میں وہ جی بھی پُر سمجھا جاوے گا جب تم خدمتیں کرو گے تو معنی حدیث کے یہ ہیں کہ اعمال کے ثمرات تو پہلے سے ہتیا کر دیئے گئے ہیں لیکن ابھی وہ کسی کے ملک نہیں بنائے گئے جیسے جیسے بندے عمل کرتے جاتے ہیں وہ ثمرات انکے نامزد ہوتے جاتے ہیں۔

(۱۱۳۲) فرمایا کہ پہل صراط کی حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں ہر جز کا اعتدال مقصود ہے اور اعمال فرع ہیں اخلاق کی۔ اصل محل اعتدال کا اخلاق میں۔ انکا بیان یہ ہے کہ اخلاق کے رسول تین ہیں یعنی اصل میں تین قومیں ہیں جو جز ہیں اخلاق کی یعنی جن قوموں سے اخلاق پیدا ہوئے ہیں تین ہیں قوت عقلیہ۔ قوت شہویہ۔ قوت غضبیہ۔ حاصل یہ ہے کہ اپنے منافع کے حصول اور مضار کے دفع کے لئے خواہ وہ دنیویہ ہوں یا آخرت دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو وہ قوت کہ جس سے منفعت و مضرت کو سمجھے وہ قوت بدرکہ قوت عقلیہ ہے اور ایک کہ منفعت کو سمجھکر اس کو حاصل کرے یہ قوت شہویہ کا کام ہے اور ایک یہ کہ مضرت کو سمجھکر اس کو دفع کرے یہ قوت دافعہ قوت غضبیہ ہے۔ پھر ان تینوں سے مختلف اعمال صادر ہوتے ہیں۔ پھر ان اعمال کے تین درجے ہیں افراط۔ تفریط۔ و اعتدال چنانچہ قوت عقلیہ کا افراط یہ ہے کہ اتنی بڑھے کہ وحی کو بھی نہ مانے جیسے یونانیوں نے کیا۔ تفریط یہ ہے کہ اتنی گھٹے کہ جہل و سفہ تک اتر آئے۔ اسی طرح قوت شہویہ کا ایک درجہ افراط ہے کہ حرام و حلال کی بھی

تیز نہ رہے یومی اجنبیہ سب برابر ہو جاویں اور ایک درجہ ہے تقریب یعنی
ایسا پرہیزگار بنے کہ یومی سے بھی پرہیز کرنے لگے یا مال کے ایسے حریص
ہوئے کہ اپنا پرایا سب مفہم کرنے لگے یا ایسے زائد بنے کہ ضرورت کی چیزیں
بھی چھوڑ دیں۔ اسی طرح قوت غضبیہ کا افراط یہ ہے کہ بالکل بھیڑ یا ہیمنجیاویا
اور تقریب یہ کہ ایسے نرم ہوئے کہ کوئی جوتے بھی مارے دین کو بھی برا بھلا
کہہ لے تب بھی غم نہ آوے یہ تو افراط تقریب تھا ایک تینوں قوتوں کا
اعتدال ہے یعنی جہاں شریعت نے اجازت دی ہو وہاں تو ان قوتوں
کو استعمال کرے اور جہاں اجازت نہ دی ہو وہاں ان قوتوں سے کام
نہ لے تو ہر قوت میں تین درجے ہوئے افراط - تقریب - اعتدال ان سب
درجوں کے نام الگ الگ ہیں جو قوت عقلیہ کے افراط کا درجہ ہے اسکا
نام ہے جزبرہ - جو تقریب کا درجہ ہے اس کو سفاہت کہتے ہیں - جو اعتدال
کا درجہ ہے اسکا لقب حکمت ہے - اسی طرح قوت شہویہ کے افراط
کا درجہ فجور ہے تقریب کا درجہ جمود ہے - اعتدال کا درجہ عفت ہے -
اور قوت غضبیہ کا درجہ افراط تہور ہے اور گھٹا ہوا درجہ جبن ہے - اعتدال
کا درجہ شجاعت ہے تو یہ نو چیزیں ہوں جو تمام اخلاق حسنہ و سیئہ
کو حاوی ہیں اور مطلوب ان نو درجوں میں صرف تین درجے اعتدال کے
ہیں یعنی حکمت عفت اور شجاعت باقی سب رذائل ہیں تو اصول
اخلاق حسنہ کے یہ ہیں اور ان تینوں کے مجموعہ کا نام عدالت ہے
اسی لئے اس امت کا لقب امت وسط یعنی امت عادلہ ہے غرض انسان
وہ ہے جس میں اعتدال ہو اسے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بزرگ تو بہت
ہیں لیکن انسان کم ہیں چنانچہ شاعر لکھتا ہے

زاہر شدی و شیخ شدی و دانش مند

ایں جملہ شدی ولیکن انسان نشدی

اتم زاہد ہو گئے، شیخ بن گئے اور دانشمند اور عالم بھی ہو گئے،
تم سیکھ ہو گئے لیکن اب تک انسان نہ بن سکے

جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب یہ سمجھئے کہ اعتدال حقیقی سب سے زیادہ مشکل
ہوا کیونکہ اعتدال حقیقی کہتے ہیں وسط حقیقی کو کہ اس میں ذرہ برابر
نہ افراط نہ تفریط اور مشاہدہ سے اسکا دشوار ہونا ظاہر ہے اور پل صراط
اسی اعتدال کی صورت مثالیہ ہے اور اسکی دشواری تلوار کی تیزی اور
بال سے زیادہ باریکی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

(۱۱۳۳) اگر کسی غارق کے بعد قلب میں زیادہ تعلق مع اللہ محسوس ہو
تب تو وہ کرامت ہے اور اگر اسمیں زیادت محسوس نہ ہو تو ناقابل اعتبار
ہے اور کرامت و استدراج میں ایک ظاہری فرق یہ ہے کہ
صاحب کرامت شہادت بالایمان والعبادۃ وغیرہ ہوگا اور صاحب استدراج
افعال منکرہ میں مبتلا ہوگا اور دوسرا فرق اثر کے اعتبار سے ہوگا کہ
صاحب کرامت پر انکسار کا غلبہ ہوگا اور صاحب استدراج پر ظہور غارتی
پر تکبر کا۔

(۱۱۳۴) فرمایا کہ اگر قرآن شریف سنکر نفسانی کیفیت پیدا ہو تو محمود
نہ ہوگی مثلاً کسی امد سے قرآن شریف سنا اسکی آواز یا صورت سے
قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں اسباب کو نہ دیکھیں گے آثار
کو دیکھیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ کیفیت یقیناً نفسانی ہوگی ایسے ہی سماع
کو سمجھ لیا جائے اسکے بھی حدود ہیں ہر شخص کو جائز نہیں جیسا کہ آج کل
ہر کس و ناکس کو اس میں ابتلا ہے شیخ شیرازی اس فرق کو کہتے ہیں کہ

سماع اے برادر بگویم کہ چیست

بگو مستمع را بدانم کہ کیست

۱) سماع اے کہ تو بتاؤ کہ سماع کیا ہے نہ کہ سماع کیسے

مجھ پر معلوم ہو جائے کہ سینے والا کون ہے ؟
مولانا جامیؒ فرماتے ہیں :-

زندہ دلاں مردہ تنہاں را رواست

مردہ دلاں زندہ تنہاں را خطا است

(زندہ دل لوگوں کے لئے جنکی خواہشات نفسانی مردہ ہیں اور تقاضا
سے نکل چکے ہیں سماع جائز ہے اور جنکے دل مردہ ہیں شہوات
میں مبتلا ہیں انکے لئے سماع ناجائز اور ناروا ہے)

سلطان نظام الدین قدس سرہ اسکے لئے چار شرائط بتاتے
(۱) سماع از اہل دل باشد از اہل ہوا و شہوت نباشد (۲) مسمع
باشد زن و کودک نباشد (۳) مسمع مضمون ہزل نباشد -
آر، سماع چنگ و رباب در میان نباشد -

(ترجمہ: ۱) سننے والا صاحب دل ہو صاحب ہوا و ہوس اور شہوت
نہ ہو (۲) سنانے والا بالغ مرد ہو عورت اور بچہ نہ ہو (۳) جو
سنایا جائے وہ مزاحیہ اور فحش نہ ہو (۴) سماع کے آلات
ورباب ستار و ہارمونیم وغیرہ نہ ہوں -

فرمایا کہ میں ایک بار اپنے ایک صاحب سماع بزرگ کو ملا
سلطان جی کے عرس میں قبل از وقت عرس حاضر ہوا میں اس
میں نقان سے ملنے دہلی آیا تھا میں سمجھا کہ وہ عرس میں ملیں گے
وقت تک عرس میں نہ آئے تھے میں قریب نماز ظہر کے لوٹا کہ کچھ
مل لوں گا وہاں چشتی ہی چشتی جمع تھے انھوں نے مجھ کو گھیرا کہ
شروع ہونے کے وقت کہاں چلے میں نے کہا کہ اگر میں شریک ہوں
تو حضرت سلطان جی خفا ہو جائیں گے اور میں نے اوپر کا لفظ
سلطان جی کا پڑھ دیا اور کہا کہ مجھ میں یہ شرائط نہیں، سب نے

تم تو اسنے اہل مگر ہم اہل نہیں۔ ایسی تبلیغ ہم کو آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔

(۱۱۳۵) ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وسوسہ کیساتھ ہے فرمایا کہ جو امر متکرر بلا اختیار قلب پر وارد ہو جائے میں اسی کو وسوسہ سمجھتا ہوں مگر چونکہ بلا اختیار ہے اس لئے مضر نہیں ہے۔

(۱۱۳۶) فسررمایا کہ بزرگوں کو جو خطوط لکھے جاویں ان میں اشعار کا لکھنا میں خلاف ادب سمجھتا ہوں ہاں بطور جو شش تکمل جائے تو دوسری بات ہے قصداً ایسا کرنے کا حاصل یہ ہے کہ انکو اشعار سے متاثر کر کے کام نکالنا چاہتے ہیں نیز اپنی لیاقت کا اظہار ہے طالب کا کوئی فعل معلوم کے ساتھ ایسا نہ ہونا چاہئے

(۱۱۳۷) فرمایا کہ حقوق الشیخ کا آسان خلاصہ یہ ہے کہ اسکی دلائل زاری نہ قول و فعل سے نہ حرکات و سکنات سے۔

(۱۱۳۸) ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجدد وقت میں فرمایا کہ ہر لمحہ نفی کی بھی کوئی دلیل نہیں اسلئے اسکا احتمال مجھکو بھی ہے مگر اس سے زائد جزم نہ کرنا چاہئے محض ظن ہے اور یقینی تعین تو کسی مجدد کا بھی نہیں ہوا (الحمد للہ) اکثر طینا مبارکافہ علی هذا الاحتمال

(۱۱۳۹) فرمایا کہ قطب التکوین کو اپنی تطبیب کا علم ضروری ہے مگر قطب الارشاد کو ضرور نہیں ابدال وغیرہ بھی تکنیکیات سے متعلق ہیں۔ قطب الارشاد میں تعدد ضروری نہیں ہاں قطب التکوین متعدد ہوتے ہیں مگر قطب الاقطاب تمام عالم میں ایک ہوتا ہے اسکا نام محدث ہے بل کشف الہمو پہچانتے ہیں۔ قطب التکوین دائرہ اور قطب الارشاد جیانا متعدد بھی ہوتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ زمانہ تحریک خلافت و مغانقہ کے پاس ذرا فصل سے گور کے نیچے میرے مکان کے سامنے

ایک ذیاد مجذوب رہا کرتے تھے میں سمجھتا تھا کہ شاید منجانب اللہ حفظ کے لئے مقرر ہیں ایسے مجازیب بدلتے بھلی رہتے ہیں جیسے ہرکاری بدلتے رہتے ہیں۔

(۱۱۴۰) فرمایا کہ میرا ذوق ہے کہ انبیاء سے معصیت صادر نہیں بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ طاعت ہی ہے گو خفی سہی اور غفلی و غو وغیرہ جو صیغے مستعمل ہیں وہ باعتبار شق مقابل کے ہیں کہ وہ شق در صادر سے انقل ہے نہ یہ کہ یہ معصیت ہے اور تعبیر بالمعصیت محصورہ ہے۔

(۱۱۴۱) فرمایا کہ معاصی ماضیہ کے تدارک کے لئے استغفار کر اور آئندہ کے لئے نفس پر جرمانہ مقرر کر لے خواہ بدنی ہو یا مالی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مَنْ قَالَ تَعَالَى أَقَابَ جُرْمَكَ فَلَيْتَ تَعَدَّ (جو شخص کہے کہ آؤ جو اٹھیلیں تو چاہیے کہ بطور کفارہ) صدقہ کرے) اے اہل علم پر نظر فرمائیے کہ مقارنہ (جو اٹھیلنے) کی وجہ حب مال ہے تصد سے محبت مال کی نکل جائے گی اس لئے جرمانہ مقرر فرمایا۔

(۱۱۴۲) فرمایا کہ یہ طریق بہت ہی نازک ہے اس لئے رہبر کامل کی ضرورت ہے بعض اوقات ماضی پر افسوس کرنا بھی حجاب مستقبل کا ہو جاتا ہے کہ اس تاسف میں غلو کے ساتھ مشغول ہو کر آئندہ کے لئے معطل ہو جاتا ہے (۱۱۴۳) فرمایا کہ اہل علم کے کام کی ایک بات بتلاتا ہوں کہ دین پر عمل کرنے کا مدار ملت صاہکین کی غفلت پر ہے اس لئے حتی الامکان ان پر اعتراض و تنقیص کی آج نہ آنے دینا چاہیے۔

(۱۱۴۴) فرمایا کامیابی کا مدار طلب پر ہے حسب طلب جو مناسب ہو گا ملیے اور جہاں ایک نظر میں کامیابی ہوئی ہے وہاں بھی مجاہدہ ہی کی بدولت ہوئی ہے بہت سے مجاہدات اس نظر سے مقدم رہے ہیں۔

انسانی حقوق کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اکثریت کی حکومت ہونی چاہئے۔

جمہوریت ، سیکولر ڈیموکریسی ، آج امریکہ کی ایک کتاب دنیا بھر میں مشہور ہو رہی ہے ۔
 • دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ وی لاسٹ مین • آج کل کے سارے پڑھے لکھے لوگوں
 میں مقبول ہو رہی ہے اسکی ساری تھیسس یہ ہے کہ انسان کی ہسٹری کا خاتمہ جمہوریت
 کے اوپر ہو گیا اور اب انسانیت کے عروج و فلاح کے لئے کوئی نیا نظریہ وجود میں
 نہیں آئے گا یعنی ختم ہو چکا ہے اور آپ یقین رکھتے ہیں اب یہ ختم نظریات ہو گیا کہ دیکھ لیں
 کے بعد کوئی نظریہ انسانی فلاح کا عالم وجود میں آنے والا نہیں ہے۔

ایک طرف تو یہ نعرہ ہے کہ اکثریت جرات کہہ دے وہ حق ہے اسکو
 قبول کرو ، اسکی بات مانو لیکن وہی اکثریت اگر اب وائر میں کامیاب ہو جاتی ہے
 اور انتخابات میں اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو اسکے بعد جمہوریت باقی نہیں رہتی
 پھر اسکا وجود جمہوریت کے لئے خطرہ بن جاتا ہے ، تو نعرے لگالینا اور بات ہے
 لیکن اسکے اوپر عمل کر کے دکھانا مشکل ہے۔

یہ نعرے لگالینا بہت اچلی بات ہے کہ سب انسانوں کو انکے حقوق ملنے
 چاہئیں ، انکو آزادی اظہار رائے ہونی چاہئے اور لوگوں کو حق خود ارادی ملنا
 چاہئے لیکن جن لوگوں کا حق خود ارادی پامال کر کے انکے سر سے لیکر پاؤں تک
 انکو جبر و تشدد کی چکی میں پیسا جا رہا ہے انکے بارے میں آواز اٹھاتے ہوئے
 زبان کھڑاتی ہے اور وہی جمہوریت اور آزادی کے مناد ، منادی کرنے والے
 انکے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں ۔ تو بات صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہدیا
 جائے کہ انسانی حقوق کیا ہیں ؟ بات یہ ہے کہ جو بات زبان سے کہو اسکو
 کر کے دکھاؤ اور یہ کام کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے جو
 حق دیا اس پر عمل کر کے دکھایا۔

غزوہ بدر کا موقع ہے اور حضرت حذیفہ بن یمانؓ اپنے والد ماجد
 کے ساتھ سفر کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے

مدینہ منورہ جا رہے ہیں راستہ میں ابو جہل کے لشکر سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور ابو جہل کا لشکر کھتا ہے کہ ہم تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہیں دیں گے اسلئے کہ تم جاؤ گے تو ہمارے خلافت انکے لشکر میں شامل ہو گے ہمارے خلافت جنگ کرو گے۔ یہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جانا تھا اور انھوں نے روک لیا، آخر کار انھوں نے کہا کہ اس شرط پر تمہیں چھوڑیں گے کہ ہم سے وعدہ کرو اس بات کا کہ جاؤ گے اور جانے کے بعد انکے لشکر میں شامل نہیں ہو گے ہم سے جنگ نہیں کرو گے اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرت حذیفہؓ اور انکے والد نے وعدہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت کریں گے انکے لشکر میں شامل ہو کر آپ سے لڑیں گے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، جب کفار کے ساتھ جنگ کا وقت آگیا اور کیسی جنگ، ایک ہزار تک مکر کے صلے میں سورما اور انکے مقابلے میں تین گنہرہ تھے جتنے پاس ۸ تلواریں، دو گھوڑے، ستراؤں ۸ تلواروں کے سواتین سو تیرہ آدمیوں کے پاس اور تلوار بھی نہیں تھی کسی نے لاشعیٰ تعالیٰ ہوئی ہے کسی نے پھراٹھایا ہوا ہے اس موقع پر ایک ایک آدمی کی قیمت تھی، ایک ایک انسان کی قیمت تھی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ نئے آدمی آئے ہیں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں ان سے زبردستی معاہدہ کر لیا یہ وعدہ زبردستی لیا گیا ہے کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہو گے تو انکو اجازت دے دیجئے کہ جہاد میں شامل ہو جائیں اور جہاد بھلی کون سا؟ یوم النفرقان جس کے اندر شامل ہونے والا ہر فرد بدی بن گیا، جس کے بارے میں یہ کہلاؤ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف فرمائے ہیں۔ اتنا بڑا غزوہ ہو رہا ہے، حذیفہ بن یمانؓ چاہتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے کہ نہیں۔ جواب ابو جہل کے لشکر سے وعدہ

کر کے آئے جو کہ جنگ نہیں کرو گے تو مومن کا کام وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہے لہذا تم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شامل ہونے سے روک دیا تو بات یہ ہے کہ جب وقت پڑے اس وقت انسان اصول کو نبھائے یہ نہیں کہ زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور ہیر و شیا اور ناگاساکی پر بے گناہ بچوں کو بے گناہ عورتوں کو تہ و بالا کر دیا کئی نسلیں تک معذور پیدا ہو رہی ہیں، جب جنگ کا اپنا وقت پڑ جائے تو اس میں کوئی اخلاق کوئی کردار دیکھنے والا نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق بتائے بھی اور عمل کر کے بھی دکھایا کیا حقوق؟ اب سنئے۔

انسانی حقوق میں سب سے پہلا حق انسان کی جان کا حق ہے۔ ہر انسان کی جان کا تحفظ انسان کا بنیادی حق ہے کوئی اسکی جان پر دست درازمی نہ کرے لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی بھی حالت میں دست درازمی نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا اور کیا حکم دیدیا کہ جنگ میں جا رہے ہو کفار سے مقابلہ ہے، دشمن سے مقابلہ ہے اس حالت میں بھی تمہیں کسی بچے پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، بوڑھے پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، عین جہاد کے موقع پر بھی پابندی عائد کر دی گئی اور پابندی ایسی نہیں ہے کہ صرف زبانی جمع خراج ہو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ خطاب زبانی طور پر تو کہہ دیا اور تیس تیس کر دیا سارے بچوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا انکا ہاتھ کسی عورت پر نہیں اٹھا، انکا ہاتھ کسی بچے پر نہیں اٹھا، انکا ہاتھ کسی بوڑھے پر نہیں اٹھا، عمل کر کے دکھایا یہ ہے جان کا تحفظ۔

اَلْكَافِرُ يَكْفُرُ بِالْإِنْسَانِ الَّذِي كَفَرَ بِاللهِ لَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِيمَانِ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

پیچھے پالبا جلد باطل کے ساتھ ناحق طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اس پر عمل کر کے کیسے دکھایا؟ یہ نہیں ہے کہ تاویل کر کے توجیہ کر کے مال کھا گئے کہ جب تک اپنے مفادات وابستہ تھے اس وقت تک بڑی دیانت تھی بڑی امانت تھی لیکن جب معاملہ جنگ کا آگیا دشمنی ہو گئی تو اب یہ ہے کہ صاحب تمہارے اکاؤنٹس منجمد کر دیئے جائیں گے، تمہارے اکاؤنٹس فریز کر دیئے جائیں گے۔ جب مقابلہ ہو گیا تو اس وقت میں انسانی حقوق غائب ہو گئے اب مال کا تحفظ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال پیش کی وہ عرض کرتا ہوں غزوہ خیبر سے یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کے اوپر حملہ آور ہیں اور اس خیبر کے گرد محاصرہ کئے ہوئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی پڑی ہوئی ہے خیبر کے قلعہ کے ارد گرد۔ خیبر کے اندر ایک بیچارہ چھوٹا سا چرواہا جو اجرت پر بکریاں چرایا کرتا تھا اسکے دل میں خیال پیدا ہوا کہ خیبر سے باہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پڑا ہوا ہے تو جا کر دیکھوں تو سہی آپ کا نام تو سنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں اور کیسے آدمی ہیں؟ بکریاں لیکر خیبر کے قلعے سے نکلا اور مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوا کسی سے پوچھا بھائی! محمد کہاں ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں خیمے کے اندر ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ اس خیمے کے اندر یہ کھجور کا معمولی لکھیرہ، جھونپڑی، اس میں اتنا بڑا سردار اتنا بڑا نبی وہ اس خیمے کے اندر ہے؟ لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو اس میں چلا گیا۔ اب جب داخل ہوا تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ! آپ کیا پیغام لیکر آئے ہیں؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے مختصراً بتایا توحید کے عقیدے کی وضاحت فرمائی کہنے لگا اگر میں آپ کے اس پیغام کو قبول کروں تو میرا کیا مقام ہو گا؟

تر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے تم ہمارے ساتھ
 بھائی ہو جاؤ گے اور جو حقوق دوسروں کو حاصل ہیں وہ تمہیں بھی حاصل
 ہوں گے، کہنے لگا آپ مجھ سے ایسی بات کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں، ایک
 کالا بھنگ چرواہا، سیاہ قام، میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے اس حالت
 کے اندر آپ مجھے سینے سے لگائیں گے! فرمایا کہ ہاں ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے
 کہا کہ اگر آپ مجھے سینے سے لگائیں گے اور یہاں تو مجھے دھنکارا جاتا ہے
 میرے ساتھ امانت آمیز سلوک کیا جاتا ہے تو آپ جو مجھے سینے سے لگائیں
 گے تو کس وجہ سے لگائیں گے؟ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 نے فرمایا اللہ کی مخلوق اللہ کی نگاہ میں سب بندے برابر ہیں اس واسطے
 ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ کہا کہ میں اگر آپ کی بات مان لوں اور مسلمان
 ہو جاؤں تو میرا انجام کیا ہو گا؟ تو سرکارِ دو عالم نے فرمایا کہ اگر اسی جنگ
 کے اندر مر گئے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس
 چہرے کی سیاہی کو تابی سے بدل دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو
 سے بدل دے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جب یہ فرمایا اس اللہ کے بندے کے دل پر اثر ہوا کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں
 تو أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ عَرْضِ يَا
 میں مسلمان ہو گیا اب جو حکم آپ دیں وہ کرنے کو تیار ہوں۔

سنئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حکم اسکو کیا دیا؟
 یہ نہیں دیا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں دیا کہ روزہ رکھو، پہلا حکم یہ دیا کہ جو کسی بکریاں تم
 چرانے کے لئے لیکر آئے ہو تمہارے پاس امانت ہیں پہلے ان بکریوں کو واپس
 دے کر آؤ اور اسکے بعد اگر پوچھنا کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ بکریاں کس کی؟ یہودیوں کی
 جن کے اوپر حملہ آور تھے، جنکے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے جبکہ مال غنیمت چھینا
 جا رہا ہے لیکن فرمایا کہ یہ مال غنیمت جنگ کی حالت میں تو چھیننا جائز تھا لیکن تم

لیکھ آئے ہوا ایک معاہدہ کے تحت اور اس معاہدے کا تقاضا یہ ہے کہ
 کہ انھیں مال کا تحفظ، معاہدے کا تحفظ کیا جائے یہ انکا حق ہے لہذا انکو
 پہنچا کر آؤ اس نے کہا یا رسول اللہ! بکریاں تو ان دشمنوں کی ہیں جو آپ کے
 خون کے پیاسے ہوئے ہیں اور پھر آپ واپس لوٹاتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں!
 پہلے انکو واپس لوٹاؤ، چنانچہ بکریاں واپس لوٹائی گئیں۔ کوئی مثال پیش
 کرے گا کہ عین میدان جنگ میں، عین حالت جنگ کے اندر انسانی مال کے
 تحفظ کا حق ادا کیا جا رہا ہو۔

جب بکریاں واپس کر دیں تو عرض کیا کہ اب کیا کروں؟ فرمایا کہ نہ تو نماز
 کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھو اؤں، نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ روزے رکھو اؤ
 نہ مختارے پاس مال ہے کہ زکوٰۃ دلاؤں، ایک ہی عبادت اس وقت
 ہو رہی ہے جو کہ تلوار کی چھاؤں کے نیچے ادا کی جاتی ہے اور وہ ہے جہاد
 اس میں شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اس میں شامل ہو گیا۔ اسکا اسود راہی نام آتا
 ہے۔ جب جہاد ختم ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جنگ
 ختم ہونے کے بعد دیکھنے جایا کرتے تھے کہ کون زخمی ہوا کون شہید ہوا تو دیکھا
 کہ ایک جگہ صحابہ کرام کا مجمع لگھا ہوا ہے آپس میں صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ
 کون آدمی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے تو صحابہ
 کرام نے بتلایا کہ یہ ایک ایسے شخص کی لاش ملی ہے جس کو ہم میں سے کوئی
 پہچانتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب پہنچ کر دیکھا اور فرمایا کہ تم نہیں
 پہچانتے میں پہچانتا ہوں اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و
 تعالیٰ نے اسکو جنت الفردوس کے اندر کوثر و تسنیم سے غسل دیا ہے اور اسے
 چہرے کی سیاہی کو تابانی سے بدل دیا ہے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل
 فرما دیا ہے۔ یہ بات کہ مال کا تحفظ ہو، محض کہہ سننے کی بات نہیں نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، کافر کے مال کا تحفظ دشمن کے مال کا تحفظ

جو معامدے کے تحت ہو، یہ مال کا تحفظ ہے۔

تیسرا انسان کا بنیادی حق یہ ہے کہ اسکی آبرو محفوظ ہو۔ آبرو کے تحفظ کا نعرہ لگانے والے بہت ہیں لیکن یہ پہلی بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کی آبرو کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پیٹھ پیچھے اسکی برائی نہ کی جائے غیبت نہ کی جائے۔ آج بنیادی حقوق کا نعرہ لگانے والے بہت ہیں لیکن کوئی اس بات کا اہتمام کرنے کہ پیٹھ پیچھے کسی کا ذکر برائی سے نہ کیا جائے غیبت کرنا بھی حرام، غیبت سننا بھی حرام اور فرمایا کہ کسی انسان کے دل کو نہ توڑا جائے یہ انسان کے لئے گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ افتخار الصوابۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں طواف کے درمیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیت اللہ! تو کتنا مقدس ہے کتنا مکرم کتنا معظم ہے! یہ الفاظ فرمائے پھر عبداللہ بن مسعودؓ سے خطاب کر کے فرمایا اے عبداللہ! یہ کعبۃ اللہ بڑا مقدس بڑا مکرم بڑا معظم ہے لیکن اس کائنات میں ایک چیز ایسی ہے کہ اسکا تقدس اس کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے اور وہ چیز کیا ہے؟ ایک مسلمان کی جان مال اور آبرو کہ اسکا تقدس کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کی جان پر مال پر آبرو پر ناحق حملہ آور ہوتا ہے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کعبہ سے ڈھا دینے سے بھی بڑا جرم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا۔ جو انسان کے بنیادی حقوق میں وہ جان، مال اور آبرو کا تحفظ ضروری ہے پھر انسان کو دنیا میں جینے کے لئے معاش کی ضرورت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ معاش کا تحفظ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا جو حق بتایا کہ کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر دوسروں کے لئے معاش کے دواڑے

بند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا ایک طرف
 تو یہ منہ مایا جس کو کہتے ہیں فریڈم آف کنٹریکٹ، معاہدے کی آزادی
 جو چاہے معاہدہ کرو لیکن منہ مایا کہ ہر وہ معاہدہ جس کے نتیجے میں معاشرہ
 کے اوپر خرابی واقع ہوتی ہو، ہر وہ معاہدہ جس کے نتیجے میں دوسرے
 آدمی پر رزق کا دروازہ بند ہوتا ہو وہ حرام ہے فرمایا لَا يَبْنِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ
 کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے ایک آدمی دیہات سے
 مال لیکر آیا مثلاً زرعی پیداوار ترکاریاں لیکر آیا شہر میں فروخت کرنے کیلئے
 تو فرمایا کہ شہری اسکا آڑھتی نہ بنے اسکا دکیل نہ بنے بھائی کیا حرج ہے اگر
 دو آدمیوں کے درمیان آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ تمہارا مال فروخت
 کرو نکلا تم سے اجرت لو نکلا تو اس میں کیا حرج ہے؛ لیکن نبی کریم صلی
 نے بتلایا کہ اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شہری جبیل لیکر بیٹھ جائیگا تو اسکا رکھنا اور بازار کا
 اپنی مونا پٹی قائم کرے گا یعنی اجارہ داری قائم کرے گا۔ اس اجارہ
 قائم کرنے کے نتیجے میں دوسرے لوگوں پر معیشت کے دروازے بند ہو
 اس واسطے فرمایا لَا يَبْنِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ تو کسب معاش کا حق ہر انسان کا
 کہ کوئی بھی شخص ہو وہ اپنی دولت کے بن بوتے پر دوسرے کے لئے معیشت
 دروازے بند نہ کرے یہ نہیں کہ سود کھا کھا کر، قمار کھیل کھیل کر، گیمبلینگ
 کر کر کے سہ کھیل کھیل کر آدمی نے اپنے لئے دولت کے انبار جمع کر لئے او
 کے انباروں کے ذریعہ وہ پورے بازار کے اوپر قابض ہو گیا کوئی دوسرا آ
 اگر کسب معاش کے لئے داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لئے دروازے بند ہیں
 بلکہ کسب معاش کا تحفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کا بن
 حق قرار دیا اور فرمایا دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللّٰهُ بَعَثَهُمْ يَبْعَثُ لَوْ كُنْ
 کہ اللہ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ رزق عطا فرمائیں گے یہ کسب
 تحفظ ہے جتنے میں حقوق عرض کر رہا ہوں یہ نبی کریم سہ کار دو عالم صلی اللہ

نے متعین فرمائے اور متعین فرمانے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کر کے دکھایا۔
 عقیدے اور دیانت کے اختیار کرنے کا تحفظ کہ اگر کوئی شخص کوئی عقیدہ
 اختیار کئے ہوئے ہے تو اسکے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی زبردستی جا کر
 مجبور کرے لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین کے اندر
 کوئی جبر نہیں، اگر ایک عیسائی ہے تو عیسائی رہے، ایک یہودی ہے تو یہودی
 رہے۔ قانوناً اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جاسکتی۔ اسکو تبلیغ کیجائے گی،
 دعوت دی جائیگی اسکو حقیقت حال سمجھانے کی کوشش کی جائیگی لیکن اسکے اوپر
 یہ پابندی نہیں ہے کہ زبردستی اسکو اسلام میں داخل کیا جائے ہاں البتہ اگر ایک تہذیب
 اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے محاسن اسکے سامنے
 آگئے تو اب اسکو اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ دارالاسلام میں رہتے
 ہوئے وہ اس دین کو برملا چھوڑ کر ارتداد کا راستہ اختیار کرے اسواسطے
 کہ اگر وہ ارتداد کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے میں
 فساد پھیلانے کا اور فساد کا علاج آپریشن ہو جائے لہذا اس فساد کا آپریشن کر دیا
 جائے گا اور معاشرہ میں اسکو فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائیگی کسی کی
 عقل میں بات آئے یا نہ آئے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں
 ان معاملات کے اندر محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے بنیاد فراہم فرمائی ہے
 حق وہ ہے جسے اللہ مانے، حق وہ ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں
 اس سے باہر حق نہیں ہے۔ اس لئے ہر شخص عقیدے کو اختیار کرنے میں آزاد
 ہے۔ ورنہ اگر یہ حکم نہ ہوتا مرتد ہونے کی سزا کا حکم نہ ہوتا، مرتد ہونا جرم نہ ہوتا تو
 اسلام کے دشمن اسلام کو بازیچہ اطفال بنا کر دکھلاتے کتنے لوگ تماشا دکھانے
 کے لئے اسلام میں داخل ہوتے اور نکلتے۔ قرآن کریم میں ہے لوگ یہ کہتے ہیں
 صبح کو اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تو یہ تماشا بنا دیا گیا ہوتا
 اس واسطے دارالاسلام میں رہتے ہوئے ارتداد کی گنجائش نہیں دی جائیگی۔

اگر واقعات دینا داری ہے، تمہارا کوئی عقیدہ ہے تو پھر دارالاسلام سے باہر جاؤ باہر جا کر جو چاہو کرو لیکن دارالاسلام میں رہتے ہوئے فساد پھیلانے کی اجازت نہیں۔

تو غرض موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن پانچ مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں (۱) جان کا تحفظ (۲) مال کا تحفظ (۳) آبرو کا تحفظ (۴) عقیدے کا تحفظ (۵) کسب معاش کا تحفظ۔ یہ انسان کی پانچ بنیادی ضروریات ہیں، یہ پانچ مثالیں میں نے پیش کیں لیکن پانچ مثالوں میں جو بنیادی بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کہنے والے تو اسکے بہت ہیں لیکن اسکے اوپر عمل کر کے دکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ بیت المقدس میں غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا اس لیے کہ ان کے جان و مال اور آبرو کا تحفظ کیا جائے تو ایک موقع پر ضرورت پیش آئی بیت المقدس سے فوج بلا کر کسی محاذ پر بھیجنے کی زبردست ضرورت داعی تھی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھائی بیت المقدس میں جو کافر رہتے ہیں ہم نے ان کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے اگر فوج کو یہاں سے مثالیں گے تو ان کا تحفظ کون کرے گا؟ ہم نے ان سے اس کام کے لئے جزیہ لیا ہے لیکن ضرورت بھی شدید ہے تو سارے غیر مسلموں کو بلا کر کہا کہ بھائی ہم نے تمہاری ذمہ داری لی تھی اس کی خاطر تم سے یہ ٹیکس بھی وصول کیا تھا اب ہمیں ضرورت شدید پیش آگئی ہے جسکی وجہ ہم تمہارا تحفظ کا حق نہیں رکھتے فوج کو یہاں نہیں رکھ سکتے لہذا فوج کو ہم دوسری جگہ ضرورت کی خاطر بھیج رہے ہیں جو ٹیکس تم سے لیا گیا تھا وہ سارا تم کو واپس کیا جاتا ہے یوں ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر کہنے والے ظالموں نے

کچے کیسے بہتا توں کی بارش کی ہے انکا واقعا بوداؤ میں موجود ہے کہ
 دوم کے لڑائی کے دوران معاہدہ ہو گیا جنگ بندی ہو گئی ایک طاس تاریخ
 تک یہ طے ہو گیا کہ سیز فائر ہے گا یعنی جنگ بندی رہے گی کوئی آپس میں
 ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا۔ حضرت معاویہؓ بڑے دانش مند
 بزرگ تھے انھوں نے یہ سوچا کہ جس تاریخ کو معاہدہ ختم ہو رہا ہے اس تاریخ
 کو فوجیں لیجا کر سہرہ کے پاس ڈال دیں کہ اُدھر آفتاب غروب ہو گا اور
 تاریخ بدلے گی اور ہر حملہ کر دیں گے کیونکہ انکا یہ خیال تھا کہ دشمن کو یہ خیال
 ہو گا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی کہیں دور سے چلیں گے چھنے
 کے بعد یہاں پہنچیں گے تو وقت لگے گا تو اس واسطے انھوں نے سوچ
 کہ پہلے فوج لیجا کے ڈال دیں چنانچہ وہاں فوج لیجا کر ڈال دی اور اُدھر اس
 تاریخ کا آفتاب غروب ہوا جو جنگ بندی کی تاریخ تھی اور اُدھر انھوں نے
 حمد کر دیا روم کے اوپر بیٹھا کر دی اور وہ بے خبر غافل تھے اس واسطے
 بہت تیزی کے ساتھ فتح کرتے چلے گئے۔ زمین کی زمین خطہ خطہ فتح ہو رہی
 جاتے جاتے جب آگے بڑھ رہے ہیں تو پیچھے دیکھا گھوڑے پر ایک شخص
 سوار دور سے سرپٹ دوڑا چلا آ رہا ہے قِفْوَاعِبَادَ اللّٰہِ قِفْوَاعِبَادَ اللّٰہِ
 اِنّے بندو کو اللہ کے بندو کو، حضرت معاویہؓ رک گئے دیکھا کون ہے
 تو معلوم ہوا کہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ ہیں جب حضرت عمرو بن عبسہؓ
 قریب تشریف لائے تو فرمایا اِنّے قِفْوَاعِبَادَ اللّٰہِ قِفْوَاعِبَادَ اللّٰہِ وہاں سے
 غدار ہی نہیں۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا میں کوئی غدار ہی نہیں کی جنگ
 بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد حملہ کیا تو حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ
 نے فرمایا میں نے ان کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
 ہوئے سنا ہے مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَمْدٌ فَلَا يَحْلُكُهُ وَلَا
 يَشُدُّهُ حَتَّى يَمُوتَ أَمْ دَاؤُ يَنْبِذُكَ عَلَى سَوَاءٍ کہ جب کسی

قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس معاہدے کے اندر کوئی ذرا بھی تغیر نہ کرے۔
 نہ کھولے نہ باندھے یہاں تک کہ اسکی مدت نہ گزر جائے اور یا ان کے سامنے
 کھل کر بیان نہ کرے کہ آج سے ہم تمھارے معاہدے کے پابند نہیں ہیں
 اور آپ نے معاہدے کے دوران سر پر فوجیں لاکر ڈال دیں اور آئندہ بھی تنخواہ
 بہت گھٹے سے ملے گی تو اس واسطے یہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی
 کی اور یہ جو آپ نے عداوت فتح کیا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے
 اب اندازہ لگائیے مذمت معاویہ فتح کے نئے میں جا رہے ہیں، علاقے کے
 علاقے فتح ہو رہے ہیں لیکن جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 سنا ساری فوج کے لئے حکم جاری کر دیا کہ ساری فوج واپس لوٹ جاوے
 اور مفتوحہ علاقہ کر دیا جاوے چنانچہ پورا مفتوحہ علاقہ خالی کر دیا۔ دنیا کی تاریخ
 اسکی مثال نہیں پیش کر سکتی کہ کسی فاتح نے اپنے مفتوحہ علاقہ کو اس وجہ سے
 خالی کیا ہو کہ اس میں معاہدے کی پابندی کے اندر ذرا سی اوچھوڑ گئی تھی لیکن
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے انھوں نے یہ کر کے دکھایا۔

بات تو جتنی بھی طویل کی جائے ختم نہیں ہو سکتی لیکن خلاصہ یہ ہے کہ
 سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق
 کی بنیادیں فراہم کی ہیں کہ کون انسانی حقوق کا تعین کرے گا کون نہیں کرے گا
 دوسری بات یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ان پر
 عمل کر کے دکھایا۔ حقوق ہی وہ متعین کئے گئے جن پر عمل کیا جائے کہنے کیلئے نہیں
 آج کہنے کیلئے ہیومن رائٹس کے بڑے شاندار چارٹر چھاپ کر دنیا بھر میں
 تقسیم کر دیئے گئے کہ جی یہ ہیومن رائٹس چارٹر ہیں لیکن یہ ہیومن رائٹس چارٹر
 کے بنانے والے اپنے مفادات کی خاطر مسافر بردار طیارہ جس میں بے گناہ
 سفر کر رہے ہیں اسکو گرا دیں اس میں انکو کوئی ہاک نہیں ہوتا اور مظلوموں کے
 اوپر مزید ظلم و ستم کے شکنجے کسے جائیں اس میں کوئی باک نہیں ہوتا۔ ہیومن رائٹس

اسی جگہ پر مجروح ہوتے نظر آتے ہیں جہاں اپنے مفادات کے اوپر کوئی زور پڑتی ہو اور جہاں اپنے مفادات کے خلاف ہو تو وہاں ہیومن رائٹس کا کوئی تصور نہیں آتا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیومن رائٹس کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو باطل پروپیگنڈہ ہے اسکی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔

یاد رکھئے کہ بعض لوگ اس پروپیگنڈے سے مرعوب ہو کر مغلوب ہو کر معذرت خواہانہ انداز میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے یہاں تو یہ بات نہیں ہے ہمارے یہاں تو اسلام نے فلاں حق دیا ہے اور اس کام کے لئے قرآن کو سنت کو توڑ مروڑ کر کسی نہ کسی طرح ان کی رضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھئے

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَسْلِمَ
مِلَّتَهُمْ قَدْ اِنَّ هُدًى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى

(اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود اور نہ یہ نصاریٰ جب تک آپ انکے مذہب کے پیرو نہ ہو جائیں) پھر کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تو نبی کا وہی راستہ ہے جسکو خدا نے بتلایا ہے،

جب تک اس پر نہیں آجاؤ گے، اس اعتماد کے اوپر نہیں آجاؤ گے کہ کتنا ہی کوئی اعتراض کرے لیکن ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکر آئے۔ کبھی ان نعروں سے مرعوب نہ ہوں کبھی ان نعروں سے مغلوب نہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسکی توفیق نصیب فرمائے

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

جھوٹ کے پاؤں

اردو میں مثل مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے مگر اب اسکے پاؤں نہیں پر ایسے نکل آئے ہیں کہ اس نے پورے معاشرہ کو برسی طرح اپنی پیٹ میں لے لیا ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ ہمارے ماحول میں اس سے خالی نہیں رہا۔ کھلا جھوٹ تو خیر ایسی چیز ہے جسے ہر شخص برا سمجھتا ہے اس میں مسلمان اور ہکا فرکی بھی قید نہیں بد وہ دہریے بھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود تک میں شک کرتے ہیں وہ بھی نظریاتی طور پر جھوٹ کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ جو لوگ عملاً دن رات جھوٹ بولتے رہتے ہیں ان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ سو یقیناً ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ بہت برا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو کبھی اپنے کردار کی درستی کا خیال آئے گا تو جھوٹ سے بھی توبہ کر سکیں گے، لیکن ہمارے زمانے میں جھوٹ کی ایسی بہت سی شاخیں وجود میں آگئی ہیں جنہیں بہت سے لوگ جھوٹ سمجھتے ہی نہیں لہذا انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ان سے کوئی غلط کام سرزد ہو رہا ہے

میرے پاس ایک مرتبہ ایک اور شہر سے ایک صاحب ملنے کیلئے تشریف لائے، پڑھے لکھے اور نماز روزہ کے پابند، ذہین اور تعلیم یافتہ بڑے خوش مزاج اور ستھرے ادبی ذوق کے مالک، بڑے خوبصورت شعر کہنے والے، چہرے ہرے سے لیکر انداز و ادات تک ہر چیز میں بڑی شرافت جھلکتی ہوئی کافی دیر تک انھوں نے اپنی دلنواز صحبت سے مجھے مستفید کیا جب پلنے کا وقت آیا تو میں نے ان سے پوچھا کب تک

قیام رہے گا؟ کہنے لگے "پہلے تو میرا ارادہ کل واپس جانے کا تھا مگر بعض عزیزوں کے اصرار پر اپنا قیام میں نے چند روز کے لئے اور بڑھا لیا ہے اور آج ہی میں نے اپنے دفتر کو میڈیکل سرٹیفکیٹ روانہ کر دیا ہو میں نے چونک کر پوچھا۔ "کیسا میڈیکل سرٹیفکیٹ؟" انہوں نے بڑی بے پروائی سے جواب دیا۔ "یہی دفتر سے چھٹی لینے کے لئے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیجا جاتا ہے؟" میں نے پوچھا کیا خدا نخواستہ خدا نخواستہ آپ کی کچھ طبیعت ناز ساز ہے؟ فرمایا ارے نہیں بھائی! اللہ کے فضل سے میں بالکل تندرست ہوں لیکن دفتر سے چونکہ مزید چھٹی لینے کا کوئی اور راستہ نہیں اسلئے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہی بھیجنا پڑے گا، ان جیسے شخص سے یہ بات سنکر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دل پر بجلی گر گئی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ "آپ نے یہ بھی سوچا کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانا آپ کے لئے کیسے جائز ہوگا؟ اور اس مصنوعی تصدیق نامے کی بنیاد پر جو چھٹی آپ کو حاصل ہوگی اسے استفادہ ہلکے ڈسٹ ہوگا یا نہیں؟ نیز ان چھٹی کے دنوں کی جو تنخواہ آپ کو ملے گی وہ آپ کے لئے حلال ہوگی یا نہیں؟ آدمی واقعی شریف تھے یہ سن کر وہ بھی سکتے میں آ گئے، کہنے لگے "واقعاً آج سے پہلے مجھے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی چونکہ دفاتر میں عام معمول یہی ہے کہ ضرورت کے وقت میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر چھٹی حاصل کر لی جاتی ہے اس لئے میں بھی بے سوچے سمجھے یہی کرتا رہا۔ پھر وہ پوچھنے لگے کہ کیا واقعی شدید ضرورت کے وقت بھی اس طرح چھٹی لینا جائز نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اول تو صرف عزیزوں کا اصرار کوئی ایسی شدید ضرورت نہیں ہے دوسرے اگر واقعی کوئی سخت ضرورت ہو تو وہ ضرورت بتا کر چھٹی قواعد کے لحاظ سے مل سکتی ہوگی تو مل جائے گی اور اگر اسکی بنیاد پر چھٹی نہ مل سکتی ہو تو بذریعہ تنخواہ کے رخصت لی جائے۔ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر

چھٹی لینے کا بہر حال کوئی جواز نہیں۔۔۔ انھوں نے یہ سنکر میرے سامنے یہ اعتراضات کیا کہ اب تک میں اتنی گناہ بے سوچے سمجھے کرتا رہا ہوں آج چونکہ مجھے صحیح بات کی طرف دھیان ہو گیا اس لئے انشاء اللہ آئندہ کبھی اس طرح چھٹی نہیں لوں گا۔

اس واقعہ سے پہلے مجھے بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس قسم کے بظاہر دیانت دار حضرات بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ اس قسم کے جعلی سرٹیفکیٹ بنوانا جائز ہے یا انھیں اسکی برائی کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ جھوٹ نے کیسے کیسے مقدس دلوں میں دھیرے دھیرے جگہ بنالی ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے ماحول میں کسی سرٹیفکیٹ کی کوئی وقعت نہیں رہی اور حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے کوئی سرٹیفکیٹ دیکھنا یا نہ دیکھنا سب برابر ہے

پھر جو حضرات اس قسم کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں ان کا معاملہ اور بھی زیادہ سنگین اور افسوسناک ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ کوئی ان پڑھ یا جاہل شخص جاری نہیں کر سکتا۔ تصدیق نامے وہی لوگ جاری کر سکتے ہیں جو نہ صرف تعلیم یافتہ ہوں بلکہ کسی خاص شعبے میں انھیں کوئی خاص مقام حاصل ہو، یا مخصوص میڈیکل سرٹیفکیٹ تو کوئی ڈاکٹر ہی جاری کر سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر کسی بھی معاشرے کا ہر باوقار اور ذمہ دار فرد ہوتا ہے جس کے اعتماد پر لوگ اپنی جانیں رکھ کر والے کرتے ہیں اور خاص طور پر کسی سرعین کی جسمانی کیفیت کے بارے میں اسکی زبان یا قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے اور اس پر زندگی کے بہت سے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں اگر ایسی ذمہ دار شخصیت بھی یہ خیال نہ کرے کہ جو سرٹیفکیٹ اسکے قلم سے نکل رہا ہے اسکی حیثیت ایک گواہی کی ہے اور اس منصب کا حامل شخص بھی اپنی

غیر ذمہ دارانہ بلکہ غلات واقعہ گواہی سے معاشرے کو گمراہ کرنے کے
تو آخر اس معاشرے کا کیا بنے گا؟ اگر اس قسم کے سرٹیفکیٹ مالی
معاوضہ لیکر جاری کئے گئے ہوں تب تو جھوٹ کے ساتھ رشوت کا
فدہ رگناہ بھی اسکے ساتھ وابستہ ہے اور اگر محض ہمدردی کے خیال
سے جاری کر دئے گئے ہوں تو یہ ایک ایسی ہمدردی ہے جس کا
خیال ذہن پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے اور اس سے جو ناقابل تلافی نقصان
پہنچتا ہے اس سبب وبال ایسے جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرنے والوں کے نام
اعمال کا لازمی حصہ ہے۔ جس کا جواب ایک نہ ایک دن انھیں کہیں دینا
پڑے گا۔

بعض مرتبہ یہ دلیل بھی سننے میں آتی ہے کہ اس قسم کے جعلی تصدیق
نامے معاشرے میں اس درجہ رواج پا گئے ہیں کہ اب انکا اجرا پیشہ وارانہ
کاموں کا ایک حصہ بن چکا ہے اور اگر کوئی شخص ایسے سرٹیفکیٹ جاری کرنے
سے پرہیز کرے تو لوگ اسکی طرف رجوع کرنا بند کر دیتے ہیں اور وہ اپنی
جائز آمدنی سے بھی محروم رہ جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ دلیل "عذر گناہ
بدتر از گناہ" کی مصداق ہے۔ الحمد للہ اسی گئے گزرے دور میں آج بھی
بے شمار افراد وہیں جنھوں نے کبھی اس قسم کی کسی پیشہ ورانہ بددیانتی
کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ لوگ اپنی اس دیانت داری کی وجہ سے ہر نہیں
گئے، زندہ ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بہت اچھی طرح زندہ ہیں۔
خاص طور سے ڈاکٹر صاحبان کی بھاری تعداد بلکہ اکثریت اب بھی ایسی ہی
کہ وہ اس قسم کے گھٹیا کاموں کا تصور بھی نہیں کر سکتی اسکے باوجود انھیں
ناقدر داری کا کبھی شکوہ نہیں ہوا وہ پوری عزت اور وقار کے ساتھ اپنے پیشہ
فرائض ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور انھیں نہ صرف یہ کہ کوئی
مالی نقصان نہیں ہوا بلکہ مالی حیثیت اور سماجی رتبے دونوں کے اعتبار

سے وہ بلند مقام رکھتے ہیں معاشرے میں کسی برائی کا عام رواج درحقیقت اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس برائی کے آگے ڈٹنے کے بجائے اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے چلے جاتے ہیں اور ضمیر کی آواز کو دبا کر اس قسم کی بودی دلیلوں کے سامنے میں پناہ لینے لگتے ہیں اسکے برخلاف اگر کوئی شخص ہمت کر کے برائی کے آگے ڈٹ جائے اور اسکے سامنے شکست کھانے سے انکار کر دے تو انجام کار فتح اسی کی ہو کر رہتی ہے قرآن کریم نے واضح کلمات الفاظ میں اعلان فرمایا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ یعنی اچھا انجام انہی کا ہے جو برائی سے بچتے ہیں آجکل بہت سے مقاصد کے حصول کیلئے کریمز سٹیفکیٹ کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے اس سٹیفکیٹ میں کسی شخص کے بارے میں یہ تصدیق کیجاتی ہے کہ وہ اچھے اخلاق اور کردار کا حامل ہے اور میں اسے اتنی مدت سے جانتا ہوں یہ سٹیفکیٹ بھی بکثرت سوچے سمجھے بغیر جاری کر دیئے جاتے ہیں اور اس بات کی پروا انہیں کی جاتی کہ جس شخص کے بارے میں یہ تصدیق کی جا رہی ہے اور وہ اسکا اہل نہیں اور یہ بات بھی جھوٹ موٹ ہی تصدیق جاتی ہے کہ میں انہیں پانچ سال سے یا دس سال سے جانتا ہوں۔

ایک مرتبہ میں ایک نقیبی کانفرنس کے سلسلہ میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم تھا ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لئے تشریف لائے اور انہوں نے ایک بڑے ثقہ بزرگ کا ایک خط مجھے دیا اس خط میں انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ ان صاحب کو پاکستانی سفارت خانے سے پاسپورٹ بنوانا ہے اس میں انکی مدد کر دیجئے میں نے دریافت کیا کہ آپ کو یہاں سے پاسپورٹ بنانے کی کیا ضرورت پیش آگئی اس پر انہوں نے وہ درخواست میرے ہاتھ میں تھما دی جو انہوں

نے پاکستانی کو نسل کے نام لکھی تھی اس درخواست میں لکھا تھا کہ میرا پاسپورٹ سعودی عرب میں گم ہو گیا ہے اس لئے نیا پاسپورٹ بنوایا جائے اور شاید اس درخواست کے ساتھ کچھ تصدیقات بھی تھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان سے کب آئے تھے اور پاسپورٹ کہاں اور کیسے گم ہوا؟ اس سوال کے جواب میں انھوں نے جو باتیں کہیں ان پر مجھ اطمینان نہوا اور میں نے یہ کہہ کر ان سے معذرت کر لی کہ چونکہ میں پاسپورٹ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس لئے اس بنیاد پر کوئی سفارش کرنا میرے لئے جائز نہیں ہے وہ صاحب فاضل ناراض ہو کر تشریف لے گئے اور شکوہ کرتے رہے کہ میں نے اسکا یہ چھوٹا سا کام کرنے سے کیوں انکار کیا؟ بعد میں پتہ چلا کہ حقیقت وہ ہندوستانی نیشنلسٹی تھے اور ایک عرصہ تک سعودی عرب میں تلاش روزگار سے مایوس ہو چکے تھے اب کسی نے انھیں یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان جا کر روزگار تلاش کریں اور اسکے لئے انھوں نے یہ حیلہ اختیار کیا تھا کہ پاسپورٹ گم ہونے کی فرضی کہانی بنائی تھی تاکہ اس طرح پاکستان کا ویزا نہیں بلکہ اسکی قومیت ہی کا ثبوت پاسپورٹ کی شکل میں کیوں نہ حاصل کر لیا جائے؟ بعض لوگوں نے بتایا کہ اس طرح لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت ان بزرگ پر تھی جنھوں نے ان صاحب کو میرے پاس بھیجا اور مجھے سفارشی خط بھی لکھا۔ وہ کوئی جھوٹے یا دھوکہ باز نہیں تھے بلکہ بڑے قاعدے کے آدمی تھے لیکن انکے ذہن میں لہجہ پہلو غالب رہا کہ ایک ضرورت مند شخص کی مدد کرنی چاہئے یہ انھوں نے نہیں سوچا کہ جھوٹ بولکر یہ کام کرنا کتنا بڑا گناہ اور اپنے ملک کے ساتھ کتنی بڑی یو فانی ہے کسی شخص کے جبرے پر اسکے اندرونی عواظ نکلتے ہوئے نہیں ہوتے اور اس طرح کی ہمدردی کے نتیجے وہ کسی تخریب کار کسی دہشت گرد یا کسی خطرناک جاسوس کو اپنے ملک میں بھیجنے کے بھی مجرم ہو سکتے ہیں اور اگر اسکے نتیجہ میں اپنے ہم وطنوں کی جانیں گئیے

مغرب کی تقلید | اب بول چال کو لے لیجئے یہاں بھی وہی مصیبت ہے

تقریر میں بھی فخر تحریر میں بھی فخر، اور محکمہ بعض نامور اور مبتدیوں کی یہ زیادہ شکایت ہے کہ فخر بھی ایک مذموم چیز پر یعنی یہ لوگ اپنی تحریر و تقریر میں نئی زبان کا اتباع کرنا چاہتے ہیں انگریزی زبان کے والد و شہید ہیں وہی محاورات برتتے ہیں اور یہ بلاعوام میں بھی گھس گئی ہے چنانچہ بعض مفردات کو بجا کر بولیں گے، لب و لہجہ کو بدل دیں گے، صحیح اردو بولنے سے عار آتی ہے اگرچہ یہ ہیں ہندوستانی مگر زبان غلط ہی بولیں گے در نہ کسبہ شان ہوگی۔ کانپور کے اسٹیشن پر میں نے ایک ہندوستانی ٹانساں کو دیکھا حالانکہ ہندوستانی تھا مگر انگریزی کے نشہ میں ڈوبا ہوا تھا کسی سے کہہ رہا تھا کہ ہم یہ بات سنا نہیں مانگتا، بالآخر سنا بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے اس حماقت کی بھی کوئی حد ہے؛ واللہ عقول مسخ ہو گئیں انگریزوں اس امر کی کوشش کریں کہ صحیح اردو بولیں خطا سے احتراز کریں اور یہ احمق اس کوشش میں ہیں کہ غلط اردو بولیں انکو اگر صحیح اردو بولنا آجائے تو فخر کرتے ہیں اور یہ بیودہ غلط بولکر فخر کرتے ہیں اپنے کو انگریز نامے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مَن تَشَبَّہَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (جو شخص کسی قوم کے ساتھ ملے گا وہ اس قوم کا ہی ہوگا) کے پورے معنی ہو جائیں۔ ایک مرتبہ میرے بھائی کے پاس ایک ہندو تحصیلدار صاحب اور ایک مسلمان سب انسپکٹر آئے مگر بھائی دار صاحب ڈاڑھی منڈائے ہوئے تھے اور تحصیلدار صاحب ڈاڑھی رکھے ہوئے تھے نوکر پان لیکر آیا اور بھائی تحصیلدار صاحب کے سامنے رکھ دی یہ دیکھکر بھائی دار صاحب ہنسے کہ اس نے مجھے ہندو سمجھا نوکر انکے ہنسے سے سمجھ گیا اور بھائی اٹھا کر انکے سامنے رکھ دی اس پر بھائی نے انکو خوب ہی لٹا ڈا اور بہت شرمندہ کیا کہ افسوس ہے تم ایسی حالت اختیار کئے ہو جس سے نوکر نے تمکو ہندو سمجھا۔ ایک

اہلکار اپنی داڑھی کا عجیب قصہ بتاتے ہیں کہ میں داڑھی منڈایا کرتا تھا میری کسی دوسری جگہ تبدیلی ہوئی وہاں پہنچا تو ایک ہندو رئیس نے آیا اور کہا کہ اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے یہاں ہمیشہ سے مسلمان آتے رہے اور ہندوؤں کو بہت تنگ کرتے ہیں اب آپ سے انکو قوت ہوگی اور یہ بھی کہا کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کی خوب خبر لی جائے۔ انھوں نے کہا سبحان اللہ! اور میں کیا آپ کے نزدیک ہندو ہوں! میں بھی مسلمان ہوں وہ تو اپنی اس حماقت سے شرمندہ ہوا ہی مگر میں نے بھی اسی روز سے داڑھی منڈانی چھوڑ دی کہ افسوس اس نالائق نے مجھکو محض داڑھی نہونے کی وجہ سے ہندو سمجھا پھر کبھی نہیں منڈائی۔

میں نے ان آبادیوں میں بیان کیا تھا کہ اے نئی روشنی کے شہید ایو! اور اے جنگلیںو! تم جلدی داڑھی رکھ لو کیونکہ میں نے اخبار میں دیکھا ہے کہ یورپ میں اس امر کا مشورہ ہو رہا ہے کہ داڑھی رکھنا چاہئے منڈانا نہیں چاہئے تو اگر وہاں یہ پاس ہو گیا تو لازمی بات ہے کہ پھر تم بھی تقلیداً ضرور ہی داڑھی رکھو گے سو قبل اسکے کہ وہاں پاس ہو تم اس جرم سے تائب ہو جاؤ اور شریعت کی رسی پکڑو ورنہ ناحق بدنام ہو گے کہ انھوں نے یورپ کی اتباع سے داڑھی رکھی ہے شریعت کے حکم سے نہیں رکھی اور یہ ممکن نہیں کہ جب داڑھی رکھنا فیشن ہو جائے تو تم اس فیشن کو چھوڑ دو لامحالہ ضرور رکھو گے اسلئے پہلے ہی سے رکھنا مناسب ہے مجھے اس بات پر کہ بعض ہندو داڑھی رکھتے ہیں اور بعض مسلمان نہیں رکھتے ایک شعراء لکھا ہے ایسی ضد کا کیا ٹھکانا اپنا مذہب چھوڑ کر

میں ہوا کافرو وہ کافر مسلمان ہو گیا

مسلمانوں نے کفار کی دیکھا دیکھی داڑھی منڈانا شروع کی اور کفار نے مصالح خاصہ کے سبب رکھنی شروع کر دی یہ تو اچھے طرز پر مٹے ہوئے ہیں

اور وہ انکی پرواہ بھی نہیں کرتے اُجکل مسلمان ہر امر میں الٹی چال چلتے ہیں جو اختیار کرنے کا کام ہے اسکو تو ترک کرتے ہیں اور جو ترک کرنے کا ہے اسکو اختیار کرتے ہیں جیسے ایک شخص کی عورت ہمیشہ الٹا کام کرتی تھی ہر بات کا الٹا جواب دیا کرتی تھی جس کام کو کہتا اسکے خلاف ہی کرتی وہ تنگ آگیا تھا اس نے کہا قصہ پاک کرنا چاہئے بس ایک روز ندی میں طیفانی ہوئی اس نے عورت سے کہا آج جنگل میں میرے پاس روٹی لیکر نہ آنا کہا میں تو آؤں گی کہا اچھا ندی چڑھ رہی ہے ندی میں سے مت آنا کہا میں تو ندی ہی میں سے آؤں گی۔ غرض ندی میں سے روٹی لیکر جانے لگی پانی زیادہ تھا ڈوب کر مر گئی۔ شام کو جب وہ شخص اسکو ڈھونڈھنے چلا تو جس طرف کو ندی بہہ رہی تھی اسکے خلاف چلا لوگوں نے کہا ادھر کیوں جاتا ہے کہا وہ ندی میں ڈوب کر مر گئی ہے اور چونکہ ہر کام الٹا کرتی تھی تو شاید الٹ ہی بہی ہو اسلئے الٹا ہی تلاش کرتا ہوں۔ خیر یہ تو ضد کے لفظ پر یاد آگیا۔ بھائیو! تم مسلمان ہو تم کو اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہنے کو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر مخالفت کرتے ہو یہ کیسا اسلام ہے کہ اس کے مخالفت ہے حتیٰ کہ احکام سے گزر کر زبان تک میں غیر قبول کی تقلید کرنے ہیں اور وہ لوگ صحیح اردو بولنا باعث عزت سمجھتے ہیں گو بولی نہیں جاتی چنانچہ مظفرنگر میں ایک پورو پین پولیس سپرنٹنڈنٹ اردو بولتا تھا اور اس پر فخر کرتا تھا کہ میں صحیح اردو بولتا ہوں اور ایک یہ احمق ہندوستانی ہے کہ اس طرح بولتے ہیں "ول ہم سننا نہیں مانگتا نہ معلوم یہ کونسی اردو ہے۔ ایسے ہی بعض مقامات پر ترکیب کو بدل رہے ہیں مثلاً بجائے اسکے کہ آپکو شام کو آنے کا اختیار ہے" یہ بولتے ہیں آپ شام کو آ سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں نہ معلوم یہ سکنا کیسا اذراں ہو گیا ہے بس فغیر لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ مطلب یہ ہوتا ہے

کہ شام کو آنے کا اختیار ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے یہاں میری دعوت ہوئی اور ساتھ میں ایک خبتلین صاحب کی بھی تھی چونکہ انھیں زکام تھا اس وجہ سے انکے واسطے مستی روٹی پکوائی گئی تھی اور میرے لئے گیہوں کی روٹی پکی، مستی روٹی اوپر رکھی تھی میں نے دن کہا کہ اگر نیچے سے گیہوں کی روٹی نکالوں تو یہ شخص کہے گا کہ مولوی بھی کیسے بہ دماغ ہوتے ہیں کہ ان سے مستی روٹی نہیں کھائی جاتی اسی لئے میں نے مستی روٹی توڑی صاحب نے کہا آپ گیہوں کی روٹی کھائیے مستی روٹی آپ کے لئے ہے کیونکہ آپکو زکام ہے تو خبتلین صاحب فرماتے ہیں نہیں نہیں آپ کھا سکتے ہیں یعنی آپ کھانے پر قادر ہیں۔ مجھ کو بہت ہنسی آئی بس سکنا تو انکا اوڑھنا بھونا ہو گیا ہے مجھ کو ان سے شکایت نہیں شکایت تو عربی خوانوں کی ہے کہ وہ کس وجہ سے اس طرز کو اختیار کرتے ہیں وہ لوگ تو انگریزی پڑھتے ہیں اس وجہ سے اس طرز کو اختیار کرتے ہیں تم کو کیا ہوا تم تو عربی پڑھتے ہو تو عربی طریقہ اختیار کرو انوس تمھاری تقریر تحریر سبھی زبان لی قالب میں آگئی ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

کیوں اپنے علم کو برباد کرتے ہو تمھارے سلف کا طریقہ کیا برا ہے اس میں کون سی قباحت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس طرح بولو کہ اسکے نیچ سہارن پور کے، اوپر اسکے گواہی تعلیم میں ترجمہ کا یہی طریقہ مناسب ہے کیونکہ عربی فارسی الفاظ کا ترجمہ اس طرز میں اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوسی کے بھائی حکیم علی اکبر صاحب کیرانوسی بہت سادہ مزاج و بالکل شخص تھے کسی بات میں تکلف نہ تھا فرمایا کرتے تھے کہ آجکل ترجمہ کا نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے 'مکتوب دوم' کا ترجمہ کرایا جاتا ہے 'دوسرا خط' جس سے وہ پڑھنے والا ادنیٰ کا یوں سمجھے کہ مکتوب کے معنی تو دوسرا اور دوم

کے معنی خط۔ یوں ترجمہ کرنا چاہئے 'خط دوسرا' اور سب سے بھی واقعی یہی بات البتہ جب اتنی سمجھ آ جائے کہ ترجمہ الفاظ خود سمجھنے لگے تو محاورہ کے اتباع میں بھی کچھ معائنہ نہیں۔

ایک مرتبہ اس کے سامنے کوئی شخص نعتیہ غزل پڑھ رہا تھا اس نے کسی شعر میں پڑھا 'بلا لویا رسول اللہ' فرمایا 'اتنی کا بھوتنی کا کتنا ہے' 'بلا لویا' ہاں اس کے لئے پاکی آئے گی 'نا' اسے جاتا ہے تو چلا جا۔ اُن کی باتیں بھلی معلوم ہوا کرتی تھیں۔

بھائیو! تمہارے سلف تو بڑے فصیح و بلیغ تھے انکی پیروی کرو انکے طرز پر مطلب خیز عبارت لکھو اور اپنے مشائخ کا اتباع کرو۔
تواضع و استغفار کو پیشوا بناؤ۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور ضروری مضمون بھی ختم ہو گیا ہے لہذا میں اس بیان کو ختم کرتا ہوں۔

(بقیۃ جھوٹ کے پاؤں)

یاد رکھو کوئی تخریبی واقعہ پیش آیا تو اس جرم کی ذمہ داری سے وہ بھی ہری نہیں ہوں گے اس قسم کی مثالوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرہ میں کسی شخص کے حق میں کوئی تصدیق نامہ جاری کر دینا ایک کھیل بکھیر گیا ہے اور اچھے لچھے ثقہ قسم کے لوگ بھی اس میں جھوٹ کا امتیاز نہیں کرتے بلکہ اسے جھوٹ میں شامل ہی نہیں سمجھتے اس صورت حال نے معاشرے میں جو تباہی مچا رکھی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں لیکن مسئلہ اس صورت حال کی مذمت کرتے رہتے سے حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اسے تبدیل کرنے کا پختہ عزم نہ کرے دوسروں پر دہی لیکن ہر شخص کو اپنے آپ پر مکمل اختیار حاصل ہے جسے کام میں لائے بغیر صورت حال تبدیل نہیں ہو گی

حَاطِلْ مَضْمُنْ تَصَوُّو عَرَفَانْ • اَقَادْ اَوْصِيَّ اللّٰہِیْ کَا وَا حَرَمَہَا

مَاہُنَا وَصِیۃُ الْعِرَاقِ

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جاتین مصلح الامم حضرت

مُلَیْکَہ: اَحْمَدُ مَکِیْن

شمارہ ۱۸ - جمادی الاول ۱۳۱۶ھ مطابق اکتوبر ۱۹۹۵ء - جلد ۱۸
قیمت فی پرچہ چھ روپیہ مکانہ زیر تعاون نثار دپیہ ششماہی پیتیش ۲۵ روپیہ

مکانہ بدلی اشتراک: پاکستان نثار دپیہ غیر ممالک ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پتہ
مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - بخشی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۴۷۹۸

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن: اسرار کریم پریس جمن گنج، لاہور

ترتیب

- ۱- پیش لفظ ادارہ ۳
- ۲- مجلس مصلح الائمہ مصلح الائمہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ قدس سرہ ۳
- ۳- ۱۱۱ نیت شرعی کی حقیقت اور اکی تاثیرات " " ۴
- ۴- (۲) نفاق " " ۸
- ۵- مکتوبات اصلاحی " " ۱۶
- ۶- کمالات اشرفیہ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ ۲۵
- ۷- ترک مالایعنی مجدد الملة حکیم الائمہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب قدس سرہ ۳۳
- ۸- چوری یہ کھلی ہے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ ۴۱
- ۹- ملفوظات حضرت مصلح الائمہ ۴۱
- ۱۰- بدعت مذمومہ (مصلح الائمہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ قدس سرہ) ۴۸

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ: روز افزوں گرانی کا اندازہ ہی نہیں بلکہ ہر روز اس سے سابقہ بھی پڑتا ہو گا، گزشتہ چند سالوں میں اشیاء کی قیمتوں میں کافی تغیر اور نمایاں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے، چیزیں گراں و درگراں ہوتی گئیں، قیمتیں دو چند سے سہ چند تک پہنچ گئیں۔ ظاہر سی بات ہے اس گرانی کے اثرات ہر جگہ لازمی طور پر رستا ہوں گے اور اسکے دام میں ہر کسی کو گرفتار ہونا ہو گا۔ اس عفریت زمانی سے بچ رہنا محال اور ناممکن ہے۔ بالآخر اس کے شکار ہم بھی ہوئے۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری ہے۔

اگرچہ ہمارا ارادہ تھا کہ اس بوجھ کو تنہا برداشت کر نیچے اسی بنا پر گذشتہ تین سالوں میں سالہ کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا لیکن جب حلقہ دام کی تنگی رفتار میں کوتاہی اور رکاوٹ کا سبب بننے لگی اور گراں باری سلاسل اس حد تک بڑھی کہ سفر کا تسلسل ٹوٹنے لگا تو اندیشہ غالب ہوا کہ خدا نخواستہ رسالہ ”وصیۃ العرفان“ کے ترسیل و اشاعت میں خلل نہ واقع ہو جائے اس خوف سے اپنے پندار عزم کو توڑ دینا گوارا کرنا پڑا اور سالہ کی قیمت میں اضافہ پر ہم مجبور ہوئے لیکن یہ پہلو پورے طور پر پیش نظر رہا کہ اضافہ قابل برداشت رہے اور خریداران کے لئے گرانی کا باعث نہ ہو اس بنا پر فی رسالہ صرف ایک روپیہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔

ان شاء اللہ آئندہ جنوری ۱۹۱۶ء سے قیمت فی شمارہ سات روپیہ ہوگی۔ ممبران کے ساتھ چوڑے روپیہ کی رعایت یعنی ستر روپیہ سالانہ بدل اشتراک ہوگا۔ امید ہے کہ احباب اس حقیر اضافہ کو قبول فرما کر شمع دین کی اس ضیا کو روشن رکھنے کیلئے معاونت کریں گے اور اس چشمہ گوہر بار اور ترجمان مصلح الامۃ قدس سرہ کے اجراء اور بقا کے لئے ہمیشہ کوشاں رہیں گے (ان شاء اللہ)۔ والسلام

دیکھئے! اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک ہجرت دنیا کے لئے اور عورت کے لئے ہوا کرتی ہے اور ایک ہجرت خدا کے لئے ہوتی ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حدیث شریفہ کے اس جملہ میں کہ **مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ** افلاص کا بیان ہے چنانچہ انسان جب اللہ تعالیٰ کیلئے کام کرتا ہے تو اسکو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملتی ہے اور دنیا بھی ملتی ہے جیسا کہ مخلصین صحابہ کے حالات میں آتا ہے کہ انھوں نے ہجرت تو کی تھی خدا تعالیٰ کے لئے مگر انکو دنیا بھی ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کی انصار مدینہ کے ساتھ مواخاٹا کر اسی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہر انصاری نے اپنا آدھا مال اپنے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا حتیٰ کہ اگر کسی کے دو بیبیاں ہوئیں تو ایک کو طلاق دیکر اپنے مہاجر بھائی سے اسکا نکاح کرادیا۔ برخلاف اسکے جس نے عورت ہی کے لئے ہجرت کی تھی اسکو اس فعل میں اللہ اور رسول کی رضا نہیں حاصل ہوئی ایک شخص نے کسی عالم سے یہ حدیث سنی کہ **مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ اَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَهَمَزَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى مِثَالِهِ** یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے چالیس دن افلاص کے ساتھ عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسکے قلب سے اسکی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرادینگے یہ سنکر اس نے عبادت کرنا شروع کی چالیس دن پورے ہو گئے مگر حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوئے اس نے کسی صاحب دل سے اسکو بیان کیا انھوں نے کہا یہ حدیث تو صحیح ہے باقی بمقدارے قلب سے جو چشمے نہیں جاری ہوئے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ **مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ** یعنی جو غلو ص دل سے محض اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا کرے اسکے لئے وعدہ ہے اور تم نے تو حکمت کے چشمے جاری کرانے کے لئے

عبادت کی تلقین اسلئے وہ جاری نہیں ہوئے۔ اسکا حاصل تھا کہ حکمت کے چشے جو ہار نہ بنے ہوئے تو اسلئے کہ وہ مخلص نہیں تھا مخلص کا اور حکم ہے اور غیر مخلص کا اور۔ آپ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے دیدیں تو ہم ایسے نہیں دینگے بہت دنوں تک دوڑائیں گے تاکہ دیکھیں کہ کچھ اخلاص بھی پیدا ہوا یا نہیں؟ جن لوگوں نے اخلاص اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے کام کیا ہے انکے لئے وعدہ ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ

مَنْ جَعَلَ هَمَّهُ هَمًّا وَاحِدًا هَمُّ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاءَهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ جَعَلَ هَمَّهُ هَمَّ الدُّنْيَا جَعَلَ فَقْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَكُشَّتْ أَمْرُهُ وَلَا يَأْتِيهِ إِلَّا مَا كُنْتُ لَهُ

”یعنی جس شخص نے اپنا سارا غم ایک غم کو بنالیا اور وہ غم آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے قلب میں غنا ڈال دیں گے اور اسکی پر اگندگیوں کو مجتمع فرما دیں گے رہی دنیا تو وہ اسکے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور جس نے اپنا سارا غم غم دنیا ہی کو بنالیا تو اللہ تعالیٰ اسکی آنکھوں کے سامنے فقر کو کر دیں گے اسکے سب کاموں میں انتشار اور تشقت پیدا فرما دیں گے۔ رہا رزق کا معاملہ تو وہ جتنا مقدم ہوگا بس اتنا ہی ملے گا اس سے زیادہ تو ملنے سے رہا“

علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی کسی قسم میں ایک رزق مضمون ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہر جاندار کے لئے اپنے فضل سے جس کی ضامن ہے آیت وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اگر روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو یہی اسی کی جانب اشارہ ہے۔ اور ایک رزق موعود ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ

نے متقیوں کے لئے جس کا وعدہ فرمایا ہے جو کہ ان کے پاس بے گمان اور
 بدو شفقت پہنچتا ہے وَیَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (اور اسکو ایسی جگہ
 سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اسکا گمان بھی نہیں ہوتا) میں اسی کا بیان
 اور ایک رزق مقسوم ہے یعنی رزق مضمون یا موقوف جس کے لئے جتنا
 مقدار فرما چکا ہے اسکو وہ معتد ار پہنچکر رہے گی اسگن زیادہ ہوگا نہ کم
 اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو اپنے وعدہ کے مطابق رزق عطا فرماتے ہیں
 حذیفہ مرثیٰ سے جو کہ حضرت ابراہیم بن ادہمؒ کے خادم خاص تھے
 کسی نے پوچھا کہ انکا عجیب ترین واقعہ جو تم نے دیکھا ہو بیان کرو انھوں نے
 کہا سنو ایک دفعہ ہم لوگ مکہ شریف جا رہے تھے چند دن گزر گئے
 راستہ میں کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی بالآخر لوگ کوڑھ پیچھے اور سستی کے
 کنارے ایک یران مسجد میں قیام کیا تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم بن ادہمؒ نے
 مجھے دیکھا اور فرمایا کہ حذیفہ میں تم پر بھوک کے آثار دیکھ رہا ہوں میں
 نے کہا حضرت صبح فرماتے ہیں فرمایا کہ اچھا قلم دوات اور کاغذ لاؤ
 میں نے حاضر کو دیا تو اس پرچہ پر تحریر فرمایا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَنْتَ الْمُقْصُوْدُ اِلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ وَالْمُشَارُ اِلَيْهِ بِكُلِّ مَعْنٰی یعنی ہر حال
 میں آپ ہی مقصود ہیں اور ہر معنی میں آپ ہی کار فرما ہیں اور اس کے
 نیچے یہ اشارہ لکھے ۵

اَنَا حَامِدٌ اَنَا شَاكِرٌ اَنَا ذَاكِرٌ اَنَا جَائِعٌ اَنَا فَائِعٌ اَنَا عَارِيٌّ
 هِيَ سِتَّةٌ وَاَنَا الصَّمِيْعُ لِيُصِفَهَا فَلَئِنْ الصَّمِيْعُ لِيُصِفَهَا يَا بَارِيَّ
 هَذِي يَغْيِرُكَ لَعَبٌ نَارُ حُضْنَتِهَا فَاجِرٌ عَيْدُكَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ
 وَالنَّارُ حَيْدِي كَالسُّؤَالِ فَقُلْ لِيْ اَنْ لَا تُكَلِّفَنِي دُخُولَ النَّارِ
 یعنی میں آپکی حمد کرنے والا ہوں، آپ کا شکر کرنے والا ہوں، آپکی یاد
 کرنے والا ہوں اور میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں، تنگام ہوں۔ یہ کل چھ خبریں

ہیں جن میں سے تین چیزوں کا میں ضامن ہوتا ہوں پس اسے میری باری
 بقیہ تین کے آپ ضامن ہو جائیے اور آپ کے علاوہ کسی دوسرے
 کی تعریف کرنا میرے لئے آگ میں گھسنے کے زرف ہے پس آپ اپنے اس
 غلام کو آگ میں داخل ہونے سے بچا لیجئے اور کسی مخلوق سے سوال کرنا یہ
 میرے نزدیک گویا آگ میں جانا ہے تو کیا آپ ایسا کریں گے کہ مجھے آگ
 میں داخلہ سے بچالیں یہ لکھ کر وہ رقعہ مجھے دیا اور فرمایا کہ جاؤ دیکھو خبردار
 اپنے قلب کو غیر اللہ سے متعلق مت نہ کرنا اور جو شخص تمہیں سب سے پہلے
 ملے اسکو یہ رقعہ دیدینا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو مجھے سب سے پہلے
 جو شخص ملا وہ ایک خمر سوار تھا میں نے اسکو وہ پرچہ دیدیا اس نے
 اسے لیا پڑھا اور رونے لگا اور پوچھا کہ جن بزرگ نے یہ پرچہ لکھا
 ہے وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ فلاں جگہ مسجد میں مقیم ہیں اس نے
 مجھے ایک نقیلی دی جس میں چھ سو دینار تھے اور چل دیا پھر میری
 ملاقات ایک دوسرے شخص سے ہوئی میں نے اس سے پوچھا کہ
 وہ جو خمر سوار جا رہا ہے تم بتا سکتے ہو وہ کون ہے؟ اس نے کہا
 ہاں وہ ایک عیسائی ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں پھرا بڑھیم
 بن ادمحکم کے پاس آیا اور ان سے باراقصہ بیان کیا انھوں
 فرمایا کہ اس تکلیفی کو یونہی رکھ دو ابھی وہ شخص خود آتا ہے تھوڑی
 دیر گزری تھی کہ نصرانی آیا اور ابڑھیم بن ادمحکم سے دوڑ کر ملا اور
 ان کے قدموں پر سر رکھ دیا اور مشرف باسلام ہو گیا۔
 دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ اپنے مخلص کی اس طرح مدد
 فرماتے ہیں۔

نفاق

الحمد للہ والصلوة لاہلہا

نفاق اور انکار ایک قلبی مرض ہے جو اس زمانہ میں تو اور بھی عام مرض ہو گیا ہے لوگ امراض قلب میں ہمیشہ ہی مبتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَقُلُوْا بِهِمْ مَّرَضٌ** (انکے قلوب مریض ہو گئے ہیں) لوگوں کی چکنی چپڑی صورت سے پاچکنے چپڑے الفاظ سے دھوکا نہ کھانا چاہیے اسکو تصنع اور ظاہر داری سے زیادہ نہ سمجھنا چاہئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے نہایت تفصیل کے الفاظ اور ترجمہ اللہ الباقی میں اس پر کلام فرمایا ہے اور اسکو نفاق عمسل کہا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔

خدا نے تعالیٰ اعمال و اخلاق
ایشاں را در قرآن عظیم آشکارا
داز احوال ایں ہر دو گردہ چیزے
سیار بیان فرمودہ تا ہر امت
از آں احتراز نمایند۔
یعنی خدا نے ان منافقین کے
اخلاق و اعمال کو قرآن شریف میں کھل کر بیان
فرمایا ہے اور دونوں قسم کے منافقین یعنی نقین
و عفا دی و علی کے بہت سے احوال کو بیان
فرمایا ہے تاکہ تمام امت انکے جیسے احوال و اخلاق سے
احتراز کرے۔

پھر شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

اگر خواہی از منافقان ثنوی بینی،
رودر مجلس امراد مصاحبان ایشاں را
بہیں کہ مرضی ایشاں را بر مرضی
شارع ترجیح دہند۔
اگر تم چاہتے ہو کہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کے جیسے منافقین
کا نمونہ اس زمانہ میں دیکھو تو امراء کی مجالس میں جا کر دیکھو کہ
کتنے مصاحبین انکی خوشنودی کو (نمودہ باشد) شائع
علیہ السلام کی خوشنودی پر کس طرح ترجیح دیتے ہیں۔

در انصاف بیچ فرق نیست از دوسے انصاف کوئی فرق نہیں ہے ان کے درمیان آنا نہ کہ کلام آنحضرت کے درمیان جھلنے بلا واسطہ حضور کے کلام کو نہ کہ بے واسطہ شنیعہ نفاق و زیندہ و درمیان آنا نہ کہ الحال پیدا شدہ اند و بطریق حکم شایع معلوم کر وہ اند بعد ازاں براہ اشار خلافت اس نمائندہ ہیں۔

آگے شاہ صاحب کیسی عمدہ بات ارشاد فرماتے ہیں :-
 و با بکلمہ چوں مستر آن بخوانی گمان حاصل کلام یہ کہ جب قرآن شریف پڑھو تو دیکھو، یہ خیال ممکن کہ مخاصمہ بقومے بود کہ بودند مت کرو کہ مخاصمہ ایک ایسی قوم سے تھا جو اس زمانہ میں تھی اور اب نہ رہی (اسلئے اب جملگوں کو اپنے احوال پر منطبق کرنے کی ضرورت ہی کیٹا، بلکہ اس حدیث شریف کی رو سے کہ تم لوگ اپنے سے پہلے کی قوموں کے طریقوں کا ضرور بالضرور اتباع کرو گے (یقین کرنا چاہیے کہ کوئی بلا ان زمانہ کی ایسی نہیں جسکا نمونہ آج موجود نہ ہو۔

پہلے میں انہیں عبارات کو سننا تھا اب مسند امام احمد کی حدیث ہی مل گئی لہذا اب کسی کو مجال انکار نہیں حدیث پر تو سب کا ایمان ہے اس کا کیسے انکار کیا جاسکتا ہے میرے ایک آدمی نے ایک جگہ تذکرہ کرتے ہوئے نفاق کے متعلق بھی کچھ کہا تو ایک عالم خفا ہو گئے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کو تم منافق کہتے ہو؟ یہ سنکر انھوں نے فوراً مسند امام احمد کھول کر یہ مضمون دکھلا دیا جس میں خود حضور نے قلوب کی تقسیم فرمائی ہے اس میں ایک لب کو ایسا بھی فرمایا جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی پوری حدیث شریف عن ابی سعید قال قال رسول اللہ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

صلی اللہ علیہ وسلم القلوب
 اربعة قلب اجرد فیہ مثل السراج
 یزھر و قلب اغلف مروجہ علی
 غلافہ و قلب منکوس و قلب
 مصفح و اما القلب الاحرد
 فقلب المومن سراجه فیہ
 نورہ و اما القلب الاغلف
 فقلب الکافر و اما القلب
 المنکوس فقلب المنافق عرن
 ثم انکرو و اما القلب المصفح
 فقلب فیہ ایمان و نفاق
 فمثل الایمان فیہ کمثل
 البقلۃ یجد ہا الماء الطیب
 و مثل النفاق کمثل القرحة
 یمد ہا القیح و الدم فامی
 الممدتین غلبت علی الاخری
 غلبت علیہ
 (مسند امام چشتی)

کارشاد ہے کہ انسانوں کے دل چار قسم کے
 ہوتے ہیں ایک قلب اجرد جیسے ٹیل میدان
 جس میں جھاڑ جھنکار نہیں اور اس میں ایک چراغ
 ہے جو چمک رہا ہے۔ دوسرا قلب اغلف
 جو ایک غلاف میں لپٹا پڑا ہے۔ تیسرا
 قلب منکوس اور چوتھا قلب مصفح۔ اب سنو
 قلب اجرد تو ہے مسلمانوں کا دل اور اسکا چراغ
 اسکا نور ایمان ہے قلب اغلف کا کفر قلب
 (کفر کے غلاف میں لپٹا پڑا ہے) رہا قلب
 منکوس تو یہ منافق کا دل ہے کہ اس نے حق کو
 دیکھ لیا پہچان لیا اور اختیار بھی کر لیا لیکن پھر اسکا
 انکار کر بیٹھا اور قلب مصفح جس میں ایمان بھی
 ہو اور نفاق بھی ہو تو اسکے اندر ایمان کی مثال تو
 اس سبزی کی سی ہے جسے اچھے پانی دے دو علم و
 عمل سے برابر مدد ملتی ہے اور قوت پہنچتی ہے اور
 اسکے انکار نفاق کی مثال پھوڑے کی سی ہے جو خون آؤر
 کے پیدا ہونے سے اور بھی بڑھ رہا ہو اب دونوں دونوں
 میں جو اودہ دوسرے سے بڑھ جائیگا وہی رنگ اس شخص
 پر غالب آ جائے گا۔

میرا اور اہل زمانہ کا یہی تو اختلاف ہے کہ یہ لوگ سب کو مومن مخلص
 کہتے ہیں اور سب کو سلف جیسا مسلمان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انکو نفاق
 دور کا بھی واسطہ نہیں اور میں کہتا ہوں کہ بھائی میں ان لوگوں کے احوال کا جائزہ
 لیتا ہوں تو پہلے کے مسلمانوں کے حالات سے مطابق نہیں پاتا بلکہ انکے حالات

تو منافقین جیسے ہیں پھر میں انکو مومن مخلص کیسے کہوں؟ ظاہر کہ یہ ان لوگوں میں داخل ہیں جنکے بارے میں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ ایک قلب وہ ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی۔ چنانچہ حضورؐ نے بطور پیشین گوئی کے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ سوا ونٹ ہوں گے اور سواری کے قابل ایک بھی نہ ہوگا۔ لیس میں کہتا ہوں کہ حضورؐ نے جس زمانہ کی پیشین گوئی فرمائی تھی وہ زمانہ یہی ہے۔ سنئے! جب آثار نفاق کے نمایاں ہیں تو اس پر کلام کیا جاسکتا ہے اور انکو دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ لوگ مرض نفاق میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جبکا کپڑا اچھا اسکا ایمان اچھا جس کی بات اچھی اسکا قلب بھی اچھا۔ آجکل دھوکہ بازی کو منہر سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ تو منافقین ہی کی صفت ہے۔ حضورؐ کے زمانہ میں لوگ انہیں خصال بد میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے متعلق فرمایا ہے **هُمُ الْعَدُوُّ فَاخْذْ مِنْهُمْ** یعنی یہی لوگ کامل دشمن ہیں ان سے ہذر کیجئے اس کے ضمن میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں:-

ہم العدو) استیناف ای ہم	یعنی یہ لوگ عداوت میں کامل ہیں اور
الکاملون فی العداۃ والراغبون	بہت ہی راسخ ہیں اسلئے کہ سب سے بڑا
فیہا فان اعدی الاعادی	دشمن وہ چھپا ہوا دشمن ہے جو کہ تمہارے
العدو المداحی الذی	سانے توہنے اور اسکی پسلیوں کے نیچے
یکاشرک و تحت ضلوعہ الداء	ہلک مرض ہو جیسا کہ بہت سے ابنائے
الدومی لکثیر من ابناء الزعماء	زمانہ کا یہی حال ہے۔

(روح المعانی ص ۹۷)

دیکھئے صاحب روح المعانی جو بڑے محقق عالم ہیں وہ اپنے بیمار یہ حال تحریر فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہی حال اب ہمارے یہاں کے لوگوں کا بھی ہے بلکہ اس سے بھی برا حال ہے آپ خود مسلمانوں

کے احوال میں غور فرمائیے اور فیصلہ کیجئے کہ میں صبیح کہہ رہا ہوں یا نہیں
 آپ لوگ تو بخوبی جانتے ہو مجھے کہ آئے دن عام طور پر ایسے ایسے واقعات
 رونما ہوتے رہتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آجکل عوام و خواص سب ہی
 اسی قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں اسی وجہ باوجود آپس میں ظاہر اظہار کرنے
 کے بھی کسی کو ایک دوسرے پر اعتماد باقی نہیں رہ گیا ہے۔ چنانچہ دو آدمی
 پکڑی گئے ایک کی جیب سے روپیہ نکل گیا تو گھر آکر اس نے کہا کہ ہمارے
 ساتھی نے روپیہ نکال لیا۔ تو بہ تو بہ دیکھئے ساتھ گئے ساتھ رہے مگر ساتھ
 کا یہ حق ادا کیا۔

دوسرا واقعہ سنئے! میں دیکھتا تھا کہ روزانہ ایک آدمی ایک شخص کے
 پاس جا کر بیٹھتا تھا ایک مرتبہ گالی دیکر کہنے لگا کہ موقع پاتا تو اسکا گھونٹ دیتا
 سنا آپ نے یہ ہے آجکل کے لوگوں کی دوستی جس کے پاس
 روزانہ بیٹھتا تھا اسی کے متعلق دل میں یہ خیال رکھتا تھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ
 اللہ تعالیٰ کو یہ سب باتیں نہایت مبغوض ہیں اور غلو ص کے بالکل خلاف
 ہیں تو پھر تمہیں بتلاؤ کہ کیسے ترقی کرو گے؟ مسلمانوں سے اخلاص و رغبت
 ہو گیا ہے اسلئے ہر طرف فساد ہی فساد ہے۔

سنئے! ایک صاحب رمضان شریف میں یہاں تھے میں نے ان سے کہا
 کہ گھر چلے جاؤ آرام لے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بجلی کھانے کی تکلیف نہیں ہے
 مگر وہاں تو کھانے کے ساتھ ساتھ جوتیاں بجلی ملتی ہیں یہاں جوتیاں تو نہیں کھا رہے
 ہیں اور آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ کے پاس نہوتا تو گھر والوں کی
 بد اخلاقی سے پاگل ہی ہو جاتا۔ یہی حالت عام طور پر ہے جو لوگ ان حالات
 کے شکار ہو چکے ہیں وہ خوب سمجھتے ہوں گے۔

حضرت سعدیؒ نے گلستاں میں اپنا قصہ نقل فرمایا ہے کہ ایک بار
 صوفیہ کے ایک طائفہ نے انکو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کیا اور اس کی وجہ

یہ بیان فرمائی کہ جیسے آپ ہماری صحبت میں رہنے کی درخواست کر رہے ہیں اسی طرح ایک شخص نے ہمارے ساتھ رہنے کی درخواست کی اور ہم لوگوں نے اسکو قبول کر لیا پس وہ رہنے لگا ایک مرتبہ مہلوگ ایک قلعہ کے نیچے رات گزارنے کے لئے ٹھہرے اس شخص نے ہم لوگوں کا لٹا لیا اور چل دیا ہم لوگوں نے سمجھا کسی ضرورت کے لئے جا رہا ہے اس لئے خاموش رہے لیکن اس نے ہم لوگوں کی نظر بچا کر ایسا کیا کہ قلعہ کے اندر جا کر ایک موتی کا ڈبہ چرایا اور چل دیا قلعہ کے اندر شور ہوا اور سپاہیوں نے مہلوگوں کو پکڑ کر قلعہ میں لیجا کر بند کر دیا اور مارا اس کے بعد سے ہم لوگوں نے طے کر لیا کہ اب کسی کو بھی اپنے ساتھ نہ رکھیں گے۔

حضرت سعدؓ نے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اگرچہ بظاہر محبت سے محروم رہا لیکن بزرگوں کی صحبت کے فوائد سے پھر بھی محروم نہیں رہا جبکہ ایک بات اتنی اہم معلوم ہو گئی اسلئے جب کوئی اجنبی آجائے تو بغیر تحقیق حال کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوست و دشمن میں تمیز کرنا بہت ضروری ہے۔

اسی طرح الہ آباد ہی کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں سینے :- ایک صاحب معمر قسم کے میرے یہاں آیا کرتے تھے بہت اشعار وغیرہ پڑھتے تھے چنانچہ انھوں نے میرے یہاں سبق میں شرکت کی اجازت چاہی میں نے ان کے سارے اور لڑکے کو جو کہ میرے پاس آتے جاتے تھے اور میرے معتقد تھے کہا کہ یہ سبق میں شرکت کی اجازت چاہتے ہیں انھوں نے نرم اور تردید کا جواب دیا جس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سفارش کر رہے ہیں کہا جیسا آپ چاہیں آپ کو اختیار ہے بہر حال میں نے اجازت دیدی اور انھوں نے مجلس میں اور اسباق میں شرکت کی شرکت کے بعد انھوں نے اپنے سارے اور لڑکے سے جا کر کہا کہ میں

میں اس مجلس کو خاص کرنا چاہتا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا
 ہوتا ہوں مگر سنتے نہیں اور کچھ کا کچھ جا کر بیان کرتے ہیں جس کا نتیجہ نزاع اور
 ماد ہوتا ہے اسی لئے یہاں انتظام ضروری ہے لوگ برسوں سے آتے
 ہیں لیکن اصل ترقی سے ناواقف ہیں بلکہ ترقی معکوس کرتے ہیں وجہ یہ
 ہے کہ صدق نہیں، ارادت اور اخلاص نہیں اور تماشا یہ کہ اس کے
 ساتھ برکات اور درجات کے بھلی طالب ہیں۔ بہت بہت دنوں کے
 بعد انکا فرض نفاق ظاہر ہوتا ہے کہ اسکا سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔
 تو اس شناخت بیک روز درشائل مرد کہ تا کجاست رسید است پائیکان علم
 دے ز باطنش امین مباش غرہ مشو کہ ثبت نفس نہ گردد باہا معلوم
 انسان کے احوال میں اس کے علم کا اندازہ تو ایک روز میں ہو سکتا ہے
 لیکن اسکے باطن سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ باطن کی خباثت سالہا سال
 اس معلوم نہیں ہو پاتی۔

ہمارے اطراف میں کچھ ہی دور پر ایک جگہ ایک پجاری رہتا تھا
 سندھ وغیرہ بنایا تھا اور بی بی بچے بھلی ساتھ ہی رکھتا تھا اور اپنے طریقہ
 پر پوجا پاٹ وغیرہ کیا کرتا تھا اس نے اپنا سابق مکان جو قریب ہی ایک
 گاؤں میں تھا بلکہ اپنی بستی کو بھی اہل بستی کی بددیانتی اور بد اخلاقی کی وجہ
 سے چھوڑ دیا تھا اور لوگ اسکے پاس آتے تھے مگر وہاں بھی یہ محاکمہ
 کے لوگ پہنچتے اور فساد کی باتیں جب کرتے تو وہ جواب میں کہتا تھا کہ اگرچہ
 یہ لوگ مسلمان ہیں مگر وہ مذہب پر ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں تمھارا
 کیا نقصان کرتے ہیں تم انکو کام کرنے دو۔ یہ کیسی عمدہ بات کہتا تھا
 پس لوگ خاموش ہو جاتے تھے یہ قعدہ اطراف میں مشہور تھا کہ گاؤں والوں
 نے بددیانتی دیکھ کر پجاری نے اپنا گھر اور وطن چھوڑ کر گاؤں کے باہر مکان
 بنایا کہ ہم سے اور ان سے نباہ نہ ہو گا۔ سمجھنے کی بات کہ ایک منکر اور

کافر کا یہ طریق ہوا اور یہ مذاق ہو کہ فساد سے اتنا گھبراتا ہوا اور آج ہم مسلمانوں کا حال اس کے برعکس ہو گیا ہے بہت افسوس کی بات ہے ان لوگوں کو منافقین کی طرح فتنہ اور فساد مرغوب اور پسندیدہ ہے بھائی تم لوگ جو چاہو کرو مگر اس جگہ کہ تو فاسد نہ کرو یہاں کا ایک خاص طریقہ ہے کہ جو لوگ اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور فساد سے بچنا چاہتے ہیں وہی لوگ یہاں آ دیں۔ ورنہ تم نے اپنے گھر کو، بازار و کچہری کو فاسد ہی کر دیا ہے ایسی جگہ کو تو فساد سے محفوظ رکھو۔ جب تم کو یہاں کا طریقہ پسند نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں آتے ہو اور آنے سے کیا فائدہ؟ ہم تو ایسی باتیں ضرور بیان کریں گے اس لئے کہ ہم کو اپنے طریق کی حفاظت ضروری ہے ورنہ ہمارا طریق ہی ختم ہو جائے گا ظاہر ہے کہ ہمارے لئے کس قدر افسوس کی بات ہوگی۔

آجکل کی عام حالت یہ ہو گئی ہے کہ مشائخ کی تلاش تو ہے مگر مصدق نہیں حالانکہ میرے کا اول قدم صدق پر ہونا چاہئے ہے

در ارادت باش صادق لئے فریاد تا بیابی گنج عرفاں را کلید

اے فرید طالب بولی کہ راہ میں سچائی اختیار کرو تا کہ معرفت ربانی کے خزانہ کی کنجی تم کو دستیاب ہو جائے
خشت اول چوں نہد معارج سائو نیامی رود دیوار کج

ا پہلی ہی اینٹ جب معارج پڑھی رکھتا ہے تو ٹریٹینک دیوار پڑھ جاتی ہے
صدق مشائخ اور طالبین دونوں کے لئے ضروری ہے، یعنی جیسے شیخ کے اصدق ضروری ہے اسی طرح طالبین کو بھی ارادت اور طلب میں صادق ہو چاہئے اگر صدق نہ ہوگا تو پھر کامیابی نہ ہوگی مگر اب شیخ میں تو صدق کو ضرور سمجھتے ہیں لیکن اپنے کو بالکل آزاد سمجھتے ہیں، طلب ہو یا نہ ہو، صدق یا نہ ہو ہر حال کو اپنے لئے روا سمجھتے ہیں۔

(جاری)

(مکتوب نمبر ۸۶۴)

سال : بعد ازاں اس قلیل عرصہ قیام میں بندہ نے آپ کی صحبت بابرکت سے کما حقہ فیض پایا۔ تحقیق : الحمد للہ۔

سال : اور اپنے دامن میں ایسی گراں مایہ نصیحتوں کا خزانہ لے جا رہا ہے کہ ایک دنیا دار کے لئے صراط مستقیم پر چلنے کے لئے کافی وافی ہیں۔ تحقیق : الحمد للہ۔
سال : اس دور ضلالت میں اخلاق رذیلہ سے بچنے کے لئے یہ نصیحتیں با اثر ثابت ہونگی۔ تحقیق : انشاء اللہ۔

حال : خداوند قدوس سے دعا ہے کہ حضرت والا کی بتائی ہوئی ساری نصیحتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تحقیق : آمین۔

حال : ونیز حضرت والا سے استدعا ہے کہ بندہ ناچیز کے لئے دعا فرمائیں تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

حال : کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ آجائے اور عمل کی توفیق عطا ہو۔ تحقیق : آمین۔

حال : ذکر کی فضیلت کے متعلق آپ نے جس قدر وضاحت اور مدلل بیان فرمایا ہے یہ حق آپ ہی کا ہے کیونکہ احقر اب تک اسی دھوکہ میں تھا کہ جب تک اخلاق رذیلہ وغیرہ سے انسان نجات نہ پالے تب تک کوئی مفید چیز نہیں ہے۔ ایں جنیں تسبیح کے دار دائر۔

تحقیق : یہ مضمون نا تمام ہے سنو رسالہ تشریح میں ہے :-

یس من آداب المریدین کثرة الاوراد بالظاہر فان القوم فی مکابدة اخلاء خواطرهم ومعالجة اخلاقهم ونفی الغفلة عن قلوبهم لا فی تکثیر اعمال البر۔ الذی لا بد لهم منه اقامة الفرائض ولسنن الراتبة واما الزیادات من

الصلوات النافلة فاستدامة الذكر بالقلب اہم لہم
 ا مریدین کے آداب میں ظاہری اور ادکی کثرت نہیں ہے کیونکہ
 قوم صوفیہ اپنے خواطر ردیہ اور وساوس فاسدہ کے دور کرنے کی
 کوشش میں اور اپنے اخلاق کی درستگی میں اور اپنے قلب کے
 غفلت دور کرنے میں لگے رہتے ہیں نہ کہ اعمال خیر کی زیادتی میں
 (کہ اعمال خیر زیادہ سے زیادہ کریں) جو چیز ان کے لئے ضروری
 ہے وہ فرائض اور سنن موکدہ کا ادا کرنا ہے۔ رہی نفل نمازوں
 کی زیادتی تو ان کے لئے قلبی ذکر پر ہمیشگی ان کے لئے زیادہ اہم ہے)
 پس اس سے معلوم ہوا کہ تین کام ہیں سالک کے لئے کرنے کے۔ ایک خواطر ردیہ
 سے اپنے کو خالی کرنا۔ دوسرے معاوجہ اخلاق۔ تیسرے نفی غفلت عن القلب
 یہ تینوں ایک ساتھ کئے جاتے ہیں اور نماز نوافل وغیرہ کی کثرت سے مبتدیان
 کے لئے ذکر قلب علی الدوام اتم واکمل ہے۔
 حال : لیکن حضرت والا کے بیان سے یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ ذکر سانی کی
 مداومت قلب بھی کچھ دنوں میں موافقت کر لے گا۔ جبکہ قلب زبان کی
 موافقت کر لے تو پھر سارے اعضاء جو کہ قلب کے مطیع ہیں ذکر میں یکسو ہو جائیں گے
 تحقیق ، بیشک

حال : اس لئے پہلے پہل ذکر قلب کے غافل رہنے پر دھیان نہ دیکر اپنے
 کام میں مستعد ہو جائے یہ ایک ایسی کار آمد نصیحت ہے سالک کے لئے
 کہ اس پر مداومت کر کے ساری برائیوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ تحقیق ، بیشک
 حال : اس ضمن میں آپ نے فرمایا تھا کہ باطنی طاعت کا اثر ظاہر پر بھی
 ہوتا ہے بندہ کو خود مشاہدہ کے طور پر اور بعض مریدین کے حالات دیکھ کر
 یہ یقین کامل ہو گیا ہے کہ وہ شخص جس نے پہلے آپ سے نسبت قائم کیا
 اس کے امراض باطن پر آپ نے توجہ کیا تو امراض باطن کی درستگی کے

ساتھ جیسا تھ اسکی رہائش لباس وغیرہ بغیر کسی تنبیہ کے درست ہو گئے۔
یہ سب اس بات پر دال ہیں کہ ”آپ ہیں“۔ کم فہم اور کج فہم نے
اس زمانہ میں بھی اعراض اور رد گردانی کی تھی آپ کا اکثر یہ فرمانا کہ کسی
بزرگ کے بدن پر ایسا گرو کہ وہ آپ کا معتقد ہو جائے یہ ایک چبھتا ہوا
جملہ ہے کہ اگر کسی کو ٹھوڑی بہت فہم ہو تو یہ ایک جملہ ہی اسکے لئے کافی
ہے۔ تحقیق : بیشک۔

حال : یعنی بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہی صحیح معنوں میں
عقیدت مندی ہے۔ تحقیق : بیشک
حال : نہ کہ بزرگوں کے سامنے صرف بیٹھے، سنے اور عمل نہ کرے۔
تحقیق : یہی تو ہو رہا ہے۔

حال : ولایت پر آپ نے جس قدر وضاحت سے دلیل بیان فرمایا کہ اس دور
کی سب سے اہم ضرورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح طور پر
ولی کی پہچان آجائے۔ تحقیق : ہاں بھائی۔

حال : تمہنگرا اور سنگرا کا جملہ اپنے کمال کو پہنچا ہے اور حقیقت کی بنیاد
کر رہا ہے کیونکہ اس دور کا مسلم جس کسی کو اسلام و شریعت سے پرے
دیکھتا ہے اسی کو ولی گردانتا ہے۔ عقائد کی وضاحت کر کے اُس
خدرہ کو بھلی دور کر دیا جو جگ سادھو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے
تھے۔ یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ خوارق کا ظہور سب سے ہو سکتا ہے لیکن
کرامت کا صدور ہی وقت ہو سکتا ہے جبکہ مرد مومن عمل صالح اور طاعت
میں مداومت کرتا ہو۔ کاش آج کے علماء ان باتوں کو کھل کر عوام سے
بیان فرماتے تاکہ عوام گمراہی سے بچتے اور سلف صالحین نے جو اتنی کادشوں
سے ان سب باتوں کو جمع کیا ہے ان سے مستفید ہوتے۔ سنا ہے کہ
حضرت والا اسی مضمون پر ایک کتاب شائع کر رہے ہیں۔ تحقیق : ہاں ہاں۔

حال : یوں تو ہندوستان کا گوشہ گوشہ آپ سے مستفید ہو رہا ہے یہ ایک اور اضافہ ہو گا۔ خدا آپ کی سعی کو مقبول فرمائے و نیز دعا ہے کہ یہ کتاب علیٰ التجلد شایع ہو کر منظر عام پر آکر عوام کو ضلالت و گمراہی سے بچالے کا ذریعہ بنے آمین حضرت والا سے استہ ما ہے کہ دعا فرمائیے کہ ہندو کو دین کی سمجھ عطا فرمائیے تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۸۶۵)

حال : چند پریشانیوں کی وجہ سے آجکل طبیعت میں گھبراہٹ اور پریشانی ہے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میری پریشانی دور کرے تحقیق : آمین

حال : اکثر نماز بھی قضا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے قلبی تکلیف رہتی ہے دعا فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ پنجوقتہ نماز کا عادی بنا دے تحقیق : دعا کرتا ہوں حال : بسا اوقات شیطانی وساوس پریشان کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل ہونے کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ دعا فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے وساوس شیطانی سے محفوظ رکھے۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

حال : ایمان کامل مستحکم نصیب ہو۔ تحقیق : آمین

حال : اور حضرت والا سے سچی اور صحیح محبت و عقیدت پیدا ہو جائے تاکہ میری زندگی دینی و دنیاوی درست ہو جائے۔ تحقیق : آمین۔

حال : بجز حضرت والا کی دعا کے فلاح و بہبود ممکن نہیں حضرت والا دعا فرمادیجئے کہ مجھے اس شکش سے نجات حاصل ہو اور سکون کی زندگی بسر کروں۔ حضرت والا ترمض کے واسطے بھی دعا فرمائیں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

سال : اللہ تعالیٰ کوئی صورت اس کے ادائیگی کی پیدا فرما دے تحقیق : آمین
 سال : بہت کوشش کرتا ہوں کہ قرض سے سبکدوش ہو جاؤں لیکن حالات
 مجبور کر دیتے ہیں دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا قرضہ ادا ہونے کی سبیل
 عطا فرما دے - تحقیق : آمین

حال : حالات زمانہ افسروں سے بھی موافقت کی امید نہیں اور جن سے
 کچھ ہمدردی کی توقع تھی وہ بھی بے رخی برت رہے ہیں۔ اللہ مالک ہے
 بجز حضرت والا کی دعا کے اور کسی سے امید بھلائی کی نہیں دعا فرما دیجئے
 کہ اللہ تعالیٰ افسروں کو موافق فرما دے اور معاملہ میں کامیابی عطا فرمائے
 تحقیق : دعا کرتا ہوں -

حال : حضرت والا خاص طور سے اس پریشان حال کے لئے دعا فرما دیں
 تحقیق : دعا کرتا ہوں -

حال : تاکہ اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور کر دے - تحقیق : آمین

(یہ تحریر بھی گمشدہ)

آپ کے خط سے آپکی پریشانیوں کا حال معلوم کر کے افسوس ہوا
 اللہ تعالیٰ حضرت والا کی برکت سے آپکی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں شیطانی
 دساوس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے تو اس سے پریشان ہونے کی
 ضرورت کیا ہے؟ پریشان ہونا تو گویا شیطان کی دلی خواہش پوری کرنا ہے
 دساوس پر عمل نہ کرے اور اپنی طرف سے انکی جانب متوجہ نہ ہو۔ پھر آپ
 تو آنے دیجئے غیر امتیازی امور پر پریشانی کیسی؟ میرے خیال میں ایسے وقت
 میں اگر حضرت شیخ کا خیال کریں تو انشاء اللہ بہت زیادہ فائدہ محسوس ہو گا
 افسروں کی ناراضی کے لئے آپ نے جو لکھا ہے تو تمام انسانوں کے قلوب
 اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں وہ جہر جس دل کو چاہیں پھیر دیں چاہیں تو

نفرت سے بھردیں چاہیں محبت سے بھردیں، بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کیجئے۔ برادرِ ہم جب تک دین نہ اختیار کریں گے دنیا بھلی درست نہ ہوگی بس اسی طرح پریشان رہیں گے۔ اعمالِ صالحہ کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کریں جب آقا غوث ہوگا تو کسی غلام کی کیا مجال کہ وہ آپ کے پریشان کر سکے۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر دراز فرمائیں اور حضرت والا کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں اور اعمالِ صالحہ کی محبت کو اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام

(مکتوب نمبر ۸۶۶)

حال : الحمد للہ کیسے کیسے مضافین حضور والا نے بیاد فرمائے گو پاکر مدہ زمین کو سیر فرمایا اللہ تعالیٰ بحضور والا کو بصحت و امن تادیر سلامت رکھیں تاکہ انکی راہ بھٹکتے ہوئے مسافروں، خستہ دلوں کی رہنمائی فرماتے رہیں۔ تحقیق : آمین

حال : برتر ہے وہ ذات سبحانہ تعالیٰ کی جس نے بندوں کی ہدایت کیسیا سامان ہیا فر رکھا ہے یعنی علماء نے کیسی کتا ہیں کیسیا ڈون کر رکھو ہیں جو کہ سیاہ کو سفید بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اب کا اثر اگر علماء ایسی باتیں بیان فرماتے تو آست گمراہ نہ ہوتی۔ تحقیق : بیشک

حال : یا اللہ! انھیں اپنے فرض منصبی دائم و قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ اکبر! ولایت کے بیان میں عقائد و توحید اور معرفت الہی کا دریا موجزن کہ جس کا پانی شیریں و شفاف ہے کہ نہ پئے بھلا کون رہ سکتا ہے۔

تحقیق : بیشک

حال : علماء دیوبند کٹک بھلی تشریف لے جاتے ہیں تو انکی مجلس میں ٹکر کا چرچا رہتا ہے۔ اجبارِ شریک ہوتے ہیں مگر میں کبھی نہیں شریک ہوا مجھ۔ پوچھتے ہیں تو کہہ دیتا ہوں کہ میں اپنی نبض اپنے شیخ کے ماتھ میں دے چکا

اس لئے کسی دوسرے سے علاج نہیں کراؤنگا جیسا کہ قاعدہ ہے کہ امراض جسمانی میں کسی ایک طبیب حاذق سے علاج کراتے ہیں اگر دو تین سے علاج کرائیں تو فائدہ نہ ہو، شفا نہ ہو آخر مر ہی جائیں تو کیا امراض روحانی میں اسکی ضرورت نہیں لہذا میں کسی کے وعظ میں شریک نہیں ہوتا۔ اکہد اللہ کہ ترستی ہوئی خشکی میں ابر رحمت برس گیا۔

حضرت والا جو کتاب کہ اس وقت نکلی جا رہی ہے چھپ جائے تو لیسکر اپنی مسجد میں سناؤں گا۔ تحقیق بہتر ہے۔

حال : اور میں یہاں سے جو سمجھا ہوں اور لکھ رکھا ہوں اپنے والدین اور گھر والے اور بھائیوں (محلہ) والے جو کہ متعلقین ہیں انکو جا کر سناؤنگا۔ امید کرتا ہوں کہ متاثر ہو کر راہ اختیار کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین اور گھر والے و دیگر متعلقین کو توفیق ہدایت عطا فرمائیں بحقیق : دعا کرتا ہوں۔ حال : میرے دل میں ذکر اللہ جاری ہو جائے۔ تحقیق : آمین۔

(مکتوب نمبر ۸۶)

حال : خطا مرسلہ وصول ہو کر کاشف حالات ہوا۔ خادم آپ کے جوابات میں صرف ایک جملہ سے بے حد شرمندہ ہے

تحقیق : آپ بھی عجیب آدمی ہیں۔ میں نے دل سے کھا ہے بیشک آپ کے آباء و اجداد مقدس ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں نَعْتَقِدُ أَنَّ طَرِيقَ الْجُنَيْدِ وَصَحْبِهِ طَرِيقٌ مُّقَدَّمٌ (ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت جنید اور ان کے اصحاب کا طریقہ مقدم و قابل اتباع ہے) خیال فرمائیے نَعْتَقِدُ فرما رہے ہیں میں بھی بزرگان سلف کا معتقد ہوں جنکی خدمات سے دنیا روشن ہے

حال : مثلاً : میں آپ کے تقدس کو تسلیم کرتا ہوں اور وہ تو ہیں ہی قابل تقدس

حاشا وکلام میں نے صرف اپنے خسر اور باپ دادا کا ذکر اس لئے کر دیا کہ شاید جناب والا ان سے واقف ہوں۔ تحقیق : میں اس کے کارناموں سے واقف ہوں۔

حال : رہا تقدس میرے اندر تو وہ نام کو نہیں ہے ، اپنی زندگی نہ معلوم کن کن مصائب اور پریشانیوں کے ساتھ گزار رہا ہوں خداوند کریم نے مروت اتنی عطا فرمائی ہے کہ حد سے زیادہ محض اپنی عادت کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہوں۔ اتنا زمانہ ملازمٹ کو ہو گیا لیکن آج تک سر چھپانے کے لئے ایک ذاتی مکان تک نہ ہو سکا ، جو کچھ خدا نے دیا ہے اپنے اہل و عیال رفقا اور دیگر اعزہ پر خرچ ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی تقریباً دو ہزار کا مقروض ہوں۔ اللہ اس سے بارے جلد سبکدوش فرمادے۔ آمین۔ اور قرض لینے کی عادت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تحقیق : وعار کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۸۶۸)

حال : بھدا اللہ تعالیٰ ہلوگ فریضہ حج سے فارغ ہو کر آگئے یہ ایک سعادت کبریٰ ہے جو ہم کو اس زندگی میں نصیب ہوئی۔ محبت میں عجیب طرح کی تشنگی باقی رہ گئی ہے جی چاہتا ہے کہ پھر جاؤں اور کچھ تلافی مافات ممکن ہو وہ حسب استعداد کروں اللہ تعالیٰ اسکی توفیق عطا فرمادیں میں نے ہر مقام مقبولیت وعار پر آپ کے لئے وعار کی ہے اور مواجہہ شریف حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپکی طرف سلام عرض کیا ہے اور یقین کے ساتھ امیدوار قبولیت ہوں۔

تحقیق : واقعی بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تشنگی کو جو تحریر فرمایا ہے یہ لوازم عشق سے ہے اللہ تعالیٰ اس میں برابر ترقی عطا فرمائے مَا عَفَتْ اَللّٰهُ بِهٖ نَحْنُ زَمَانَ عَفْشَتُنِی (اللہ تعالیٰ ہر لمحہ میری پیاس بڑھاتا رہے) آپکی عنایت نے مجھ کو خرید لیا کہ ہر جگہ آپ نے مجھ کو یاد رکھا اور یقین بھی قبولیت کا رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کیا احسان ہو سکتا ہے۔

(مقطع ۴۳۷)

۱۱۴۵) سرایا کہ نفس کی جدا نما ہے جیسے حضرات فقہار نے شریف کی تعزیر لکھی ہے مثلاً یہ کہ حکمہ قضا میں بلا کہ قدرے ملامت کر دیا جائے مجھ نفس غیر شریف کے لئے دوسری تعزیر ہے۔

۱۱۴۶) ایک مولوی صاحب نے شکایت کی کہ نماز کی حالت میں ایک کیفیت پر استقرار نہیں ہوتا بلکہ بعض ارکان میں خطرات مستولی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تقلبات سفر میں اور تثبیت منزل پر۔ منزل پر رسائی سفر ہی سے ہوتی ہے اور کوئی طریق نہیں یوں ہی چلنے دیکھے انشا اللہ تعالیٰ ایک تثبیت بھی عطا ہو جائے گا جس کی کوئی مدت متعین نہیں ہو سکتی جبکہ حاصل اسکی طلب قصد بھی قرب قبول میں بجائے حصول ہی کے ہے۔

۱۱۴۷) فرمایا کہ اگر استحضار نعم کے ساتھ اسکا استحضار بھی کر لیا جاوے کہ یہ نعمتیں میرے استحقاق کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ توفیق الہیہ ہیں وہ اگر چاہیں ابھی سلب کر لیں یہ انکی رحمت سے کہ بلا استحقاق عطا فرما رکھی ہیں اور دوسروں کے متعلق اسکا استحضار کر لیا جائے اگر ہم یہ لوگ ان خاص فضیلتوں سے خالی ہوں لیکن ممکن ہے کہ انکو ایسی فضیلتیں ملی گئی ہوں کہ ہمکو انکی خبر نہ ہو اور انکی وجہ سے انکا رتبہ حق تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہو تو ان دونوں استحضار کے بعد جو سرورہ جائیگا وہ عجوبہ ہو گا یا تو فرحت طبعی ہو گی جو مذہب نہیں یا شکر ہو گا جب منعم کے احسان کا بھی استحضار ہو جس پر اجر ملے گا۔

۱۱۴۸) اس طریق میں جو حالت غیر اختیار یہ بھی پیش آوے غیر محض ہے اور اس میں بھی منافع و مصراع ہوتے ہیں جو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتے لیکن آگے چل کر ایک وقت میں سب خود بخود سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔

۱۱۴۹) سرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت میں شان عقلیت غالب ہوتی ہے اور اپنے محاسن کی محبت میں شان طبیعت غالب ہوتی ہے۔ اور سرسری نظر میں محبت عقلی محبت طبعی کے ساتھ ضعیف و مضہل معلوم ہوتی ہے اس سے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ شیخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

محبت حق تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے حالانکہ امر بالعکس ہے چنانچہ اگر یوب طبعی سے نفوذ باللہ حق تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی معاملہ فعلی قولی صادر ہو تو وہی محبوب فوراً مبغوض ہو جاوے جس سے ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ ہی کی محبوبیت غالب ہے۔

(۱۱۵۰) احناف اور غیر مقلدین جو ایک ہی مسجد میں ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ان میں ایک مولوی صاحب کی تفرقہ ڈالنا ہوتے تھے اس پر احناف نے مسائل مختلف فیہا کے متعلق دریا کیا فرمایا کہ تہمت فیہ مسئلہ میں جانبین میں گنجائش ہوتی ہے اس لئے ایک مثل کے قول بھی نماز عصر درست ہو جاوے گی گو احتیاط احناف کے لئے یہی ہے کہ مثلین کے بعد پڑھیں لیکن اس احتیاط سے زائد اہم فتنہ سے بچنا ہے اگلے دن اسکے اگر فتنہ نہ مٹے تو اس عارض کی وجہ سے مثلین پر عمل کرنے سے بک مثل پر عمل کرنا اولیٰ ہوگا۔ اسی طرح اگر حضرات اہل حدیث یہ اعانت کریں۔ اول وقت کی فضیلت کی تحصیل پر اتفاق کی فضیلت کو ترجیح دے کر مثلین کے بعد عصر پڑھنا گوارا کریں تو آپس زیادہ ثواب ہوگا بلکہ زیادہ بہتر ہے ویکہ مثلین کے بعد تو بالاتفاق عصر درست ہے اور مثل کے بعد بعض اقوال درست نہیں اور اگر اس صورت مذکورہ کو کوئی فریق نہ مانے تو صورت اسلم ہے کہ اہل حدیث ایک مثل کے بعد اذان دیکر نماز ادا کریں اور پھر غناٹ اپنے وقت پر اسی اذان کو تسلیم کر کے نماز ادا کریں۔

(۱۱۵۱) سنہ مایا کہ زبانی بیان کرنا شرط تبلیغ نہیں کی چھاپہ ہوا وعظ یا کوئی کتاب حدیث یا فقہ یا تفسیر کی ہاتھ میں لیکر اسکو دیکھکر مع ترجمہ پڑھ دیا کریں بحال یا ابہام ہوا مختصر سی تفسیر یا تفصیل کر دی اگر اس پر بھی قدرت نہیں ایسا شخص تبلیغ عام کا مکلف ہی نہیں۔

(۱۱۵۲) سنہ مایا کہ طیب سے یہ کہنا بھی بے موقع ہے کہ اگر مناسب

سمجھیں خمیرہ کا زبان تجویز کر دیں۔ اس سے تو حال کہکھ مٹلی بالطبع کر کے تدبیر پوچھنا چاہئے۔

(۱۱۵۳) کسی بی بی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا ان کے عدم سکون پر یہ تحقیق بیان فرمائی کہ سکون مطلوب ہی نہیں عمل مطلوب ہے ظاہری بھی باطنی بھی، ظاہری تو معلوم ہے باطنی ہر وقت کے واسطے وہ عمل جو اختیار میں ہے مثلاً صبر اختیار میں ہے وہی مطلوب ہوگا سکون و دلچسپی اختیار میں نہیں اسلئے وہ مطلوب نہ ہوگا

(۱۱۵۴) فرمایا کہ جب نسبت مع الخالق راسخ نہ ہو تعلق مع الخلق بلا ضرورت سراسر مضرت ہے اور جو منفعت سوچی جاتی ہے کہ ادا کئے حق خلق ہے وہ حق خلق بھی جب ہی ادا ہوتا ہے کہ نسبت مع الخالق راسخ ہو جاوے ورنہ نہ حق خالق ادا ہوتا ہے نہ حق خلق۔ یہ تجربہ ہے ایک کا نہیں ہزاروں اہل بصیرت کا، ہم اور آپ سے زیادہ اہل تمکین نے ایسے تعلقات کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم بلخی، حضرت شاہ شجاع کرمانیؒ کے واقعات معلوم ہیں اور حضرات خلفائے راشدین پر اپنے کو قیاس نہ کیا جائے کارپا کاں را قیاس از خود مگیر (اللہ والوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس نہ کر دو کہ اپنے جیسا سمجھنے لگو)

(۱۱۵۵) ایک مولوی صاحب مجاز نے یہ شکایت لکھی تھی کہ اب تک الارام کے بغیر تہجد کے لئے آنکھ نہیں کھلتی الوس ہے کہ خارجی چیزوں کی اب تک حاجت باقی ہے۔ اس پر جوابا فرمایا کہ کن کن خارجی چیزوں کئے احتیاج سے بچو گے، کھانے کی احتیاج ہے لحاظ بچھونے کی احتیاج ہے صد ہا چیزوں کی احتیاج ہے۔ جس طرح باطنی کیفیات حق تعالیٰ کی نعمتیں ہیں الارام وغیرہ خارجی چیزیں بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی نعمتیں ہیں! کام نکلتا چاہئے چاہئے خارجی نعمتوں سے نکلے عواہ باطنی نعمتوں سے بچھو فرمایا کہ

اس جو اب بھی بالکل تسلی ہوگئی اگر اور جگہ پوچھا جاتا نہ جانے کیا کیا مجاہد سے تجویز کر دیئے جاتے۔

(۱۱۵۶) ایک صاحب نے اپنے کرایہ داروں سے ترغیب نماز کے متعلق تشدد کیا اور کہا کہ اس مکان میں رہنے کی شرط یہ ہوگی کہ بلا عذر شرعی جماعت و مسجد کی پابندی میں فرق نہ آئے ورنہ تخفیف کرایہ کی لایج دلائی چاہی اپہر حضرت والا نے فرمایا کہ آپ کی جگہ میں کم ہمت ہوتا تو رخصت پر عمل کرتا یعنی اپنے نفس کو تو یہ سمجھاتا کہ ان پر سختی اور ان تدبیروں سے اثر ڈالنا مجھ واجب نہیں پھر کیوں تعب میں پڑوں البتہ اتنا ضرور کرتا کہ غریب کے ساتھ انکو جمع کر کے وعظ سناتا اور انکی رعایتیں بلا کسی مشرطہ اور بلا کسی مضابطہ کے کرتا وہ مالوس اور منبسط ہو کر خود بخود کام کرنے لگتے اور جو اس پر بھی متاثر نہ ہوتے انکے حال پر چھوڑ کر صرف دعا پر اکتفا کرتا۔ (۱۱۵۷) ایک مرید کو ایک حکیم صاحب نے زیادہ سونے کی رانگی دی اس پر انھوں نے معمولات میں کمی کی شکایت حضرت والا کو لکھی اس پر فرمایا کہ جتنا حکیم صاحب سونے کو بتلاتے ہیں اس سے زیادہ سو و صحت کا ملہ تک معمول میں تخفیف کر دو ثواب پورا ملے گا۔

(۱۱۵۸) منہ مایا کہ اسلم طریق یہی ہے کہ اپنے محاسن اور طاعات کو زبان پر کبھی لاوے ہی نہیں بس اس مثل پر عمل چاہئے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، آدمی یہ سوچ لے کہ جس کے واسطے میں نے طاعت کی ہے اسکو تو علم ہے اور وہ کبھی بھولے گا کبھی نہیں پھر کسی کو جملانے کی کیا ضرورت ہے اپنی طاعت کو جملانا درحقیقت غیر ائمہ کو مقصود بنانا ہے، یہ کیا حماقت ہے۔

(۱۱۵۹) منہ مایا کہ جس بات میں نفسانیت کا شمول ہوتا ہے۔ اس میں خاصیت یہی ہے کہ دوسرے کو اس سے نفرت ہوتی ہے۔

لیکن چونکہ آدمی کی طبیعت میں اپنے ساتھ حسن ظن رکھا ہوا ہے اس واسطے خود اس کام کو کرتے ہوئے برائی نہیں معلوم ہوتی اسی واسطے محققین نے بھلے برے کی یہ بھی ایک شناخت معتمد کی ہے کہ جس کام کی نسبت یہ معلوم کرنا ہو کہ اچھا ہے یا برا اور اس میں نفسانیت شامل ہے یا نہیں اس میں اس طرح غور کرو کہ یہ کام اگر دوسرا آدمی کرے تو ہم کو برا معلوم ہو گا یا نہیں اور اس سے اکثر باتوں کا حسن و قبح معلوم ہو جاتا ہے۔

(۱۱۶۰) سنر مایا کہ جھوٹی بات کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس میں یقینی خواہ ہوتی ہے اور سامعین کو نفسانی لطف خوب آتا ہے اور سچی بات میں یقینی نہیں ہوتی (۱۱۶۱) فرمایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دین و دنیا میں مضر تو نہیں دیکھنے کتنی جلد اصلاح ہوتی ہے۔

(۱۱۶۲) یاد رکھو لوگوں میں ایک کو دوسرے کے اوپر بلندی اور رفعت صرف اس سے حاصل ہوتی ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کیا جاوے اور کثرت سے صدقہ اور احسان کیا جاوے اور کسی سے حسد نہ کیا جاوے اور بی کرنے والوں کا بدلہ ہی سے نہ دیا جاوے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰیْمَةً یَقْدُوْنَ بِاَمْرِنَا کَمَا صَبَرُوْا وَکَانُوْا بِاٰیٰتِنَا یُوقِنُوْنَ اور ہم نے ان میں جبکہ انھوں نے صبر کیا پیشوا بنا دیئے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے) —

— (یہ ملفوظ حضرت والا کا نہیں مفید ہونے کے سبب درج کیا گیا) (۱۱۶۳) سنر مایا کہ سود لینے والے اگلا ابتدائی حالت میں غور کریں تو ایک دولت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے یہ ذوقی دلیل ہے معلوم کہ سود مند وستان میں کفار سے لینا اگر حلال ہو تب بھی ایسی یہ خاصیت ہے جیسے کوئی لطیف المزاج اور جفری کھائے تو گوجا پڑے لیکن نکلے ضرور ہو گا۔ میں اس بارے میں مستفیق کو کھدیا کرتا ہوں کہ میری تو عدم جواز ہے باقی دوسرے علماء کا قول جواز ہے۔

لہذا اختلاف سے فی الجملہ گنجائش ہے

(۱۱۶۴) نہر مایا کہ اہل علم کو چاہیے خصوصاً اہل مدارس کو کہ زکوٰۃ کا جو درسد میں دیا جائے اسکو فوراً تسلیم کر کے مدرسہ میں داخل کر لیا کریں بصورت عدم تسلیم مرن کی مرگیا تو اس مال زکوٰۃ میں میت کے ورثہ کا متعلق ہو جائے گا نیز حلالین حول کے بعد اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی ^{۱۰ سال تک} بعد در نصاب ہوا۔

(۱۱۶۵) فرمایا کہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ مثنوی سے خالی الذہن شخص کا احتیاط مگر اپنے طریق ہے کہ مسائل دوسری جگہ سے حاصل کر لے پھر اس پر مثنوی کو منہ کرے یہ مثنوی دانی کا بڑا کمال ہے اس اصل کو پیش نظر رکھو توفیق کا (۱۱۶۶) ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ علی التناقص امراض کا علاج کرے اس طرح کہ جو اسکے نزدیک اہم اسکو مقدم کرے اسکو ایک ایک مصلح سے دریافت کرے جب ایک مرض کے علاج میں رسوخ ہو تو دوسرا شروع کرے اور اول کی مقاومت بھی نہ چھوڑے پھر تیسرا کر دے اور پہلے دو کو بھی نہ بھولے۔ آخری بات یہ ہے کہ امراض کا شروع کر دے اور اتفاقی تقصیر پر استغفار کرتا رہے اس فکر میں نہ کہ کتنا نفع ہوا اور کتنا باقی رہا ورنہ اسی حساب میں رہے گا اس کو چھوڑ میں لگے اور یوں سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوا ورنہ اول ہی جیسا اہتمام رہا اپنے کو معالجہ اور استغفار ہی میں ختم کر دے۔

(۱۱۶۷) نہر مایا کہ بعض لوگ اَنَا جَلِيلٌ مِّنْ ذُكْرِي (میں اسکا ہمہ تن جو مجھے یاد کرتا ہے) سے استدلال کرتے ہیں کہ صرف اذکار ہی اصلاً کافی ہیں کیونکہ کسی قرب ہو گا اور قرب سے معاصی سے نفرت واجباً بس اور تدابیر کی ضرورت نہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ذُکْرِي ذکر کرے) میں خود تدابیر اصلاح بھی داخل ہیں پس بدون معالجہ امراض

ذکر ہی متحقق نہیں دیکھو حصن حصین میں سَبَلُ كُلِّ مُطِيعٍ لِلَّهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ اِلَکَ
 بردہ آدمی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے (ذاکر ہے) بات یہ ہے کہ ذکر کے معنی ہیں
 یاد تو یاد صرف زبان ہی سے نام لینے کو نہیں کہتے بلکہ اصل یاد وہ ہے جو سب
 طریقہ سے ہو۔ یہ کیا یاد ہے کہ جس کی یاد کا دعویٰ ہے نہ اس سے بات کرے،
 نہ اس کے خط کا جواب دے نہ اس سے ملے نہ اس کا کہنا مانے یہ ہرگز یاد نہیں
 تو جو ذکر بدون اصلاح کے ہو وہ ایسی ہی یاد کی طرح ہے۔

(۱۱۶۸) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس طریق میں نفع کا مدار مناسبت
 پہ ہے پہلے مناسبت پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے میں جو لوگوں کو مشورہ
 دیتا ہوں کہ کچھ روز یہاں آکر قیام کرو اور زمانہ قیام میں مکاتبت مخاطبت
 نہ ہو اسکی صرف یہی وجہ ہے کہ مناسبت پیدا ہو جائے لوگ اسکو بہت ہی
 سخت شرط بتلاتے ہیں حالانکہ اسکی ہی سخت ضرورت ہے جب تک
 یہ نہ ہو مجاہدات، ریاضات، مراقبات، مکاشفات سب بیکار ہیں کوئی
 نفع نہ ہوگا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا اگر طبعی مناسبت نہ ہو
 اور عقلی پیدا کر لی جاوے؟ فرمایا کہ کوئی کبھی ہو نا چاہئے نفع اسی پر موقوف
 ہے۔

(۱۱۶۹) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرے لڑکے بہت بدشوق
 ہیں تعلیم کی طرف انکو قطعاً التفات اور رغبت نہیں اس سے میرا قلب
 پریشان رہتا ہے فرمایا کہ قلب کے پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت
 ہے، مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے کوئی اختیار نہیں وہ حق تعالیٰ
 کی عدم رضا ہے اس سے تو مومن کے قلب میں جتنی پلریشانی ہو اور جو بھی
 حالت ہو وہ تھوڑی سی ہے۔ اور جبکہ رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور
 قدرت کے موافق تو کوئی وجہ نہیں کہ مومن کا قلب پریشان اور مشوش ہو
 اس لئے کہ صرف تدبیر ہمارے ذمہ ہے مثلاً تعلیم اولاد کے لئے شفیق استاد

کاتلاش کر دینا، کاغذ قلم دوات کا امتیاز کر دینا، کتابوں کا خرید وینا، مزید برآں علم کے منافع و فضائل سنانا اسکے بعد جو نتیجہ ہو اس پر رضا و تقویٰ ہی سے کام لینا مناسب ہے۔

(۱۱۶۰) نسخہ مایا کہ رشوت کی رقم پر پہلی زکوٰۃ واجب ہے گو مقبول نہ ہو لیکن نہ دینے سے زیادہ مردودیت ہوگی

(۱۱۶۱) نسخہ مایا طریق مشورہ لینے کا یہ ہے کہ کسی شقوق نکھیں اور ہر شق کے مفاسد و مصالح نکھیں اور پھر ترجیح کی درخواست کریں۔

(۱۱۶۲) فرمایا کہ قُب زبَانُ ذُرَابِی وَ سَعَتِ دِی جَاتِی ہے تو گناہ میں ضرور مبتلا ہو جاتی اسکی ایک تدبیر جو تدبیر مومنوں کے ساتھ ساتھ تدارک بھی ہے یہ ہے کہ جب دو چار آدمی جمع ہو کر باتیں کریں تو باتیں حکم کرنے سے پہلے کچھ ذکر اللہ اور ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیا کر دو اسکی ضرورت حدیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ ارشاد ہے مَا جَلَسَ ثَلَاثَةٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَ لَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ يَعْنِي جِسْ جَلَسَ مِی لُک بَاتِی کَرْتِی ہِی اُور اَسْمِی حَق تَعَالٰی کَا ذِکْر نَہِی کَرْتِی اُور پَرِغِیْبَرِ صَلِّی اللہ علیہ وسلم پرورد نہیں بھیجتے وہ مجلس انکے لئے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی اور بھی کچھ ہو

تو ختم کرتے وقت یہی کہہ لیا کریں سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہوا ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لیا کرتے ہیں اور سلام ہو پرغیبتوں اور تمام تر خیر یا اللہ ہی کیلئے ہیں تمام عالم کا پروردگار ہے یہ لفظ جامع ہے ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو علماء کھابھی ہے کہ یہ کفارہ مجلس ہے۔

(۱۱۶۳) فرمایا کہ کثرت کلام اسی وقت ہوتی ہے جبکہ اپنی بڑائی ذہن میں ہو اور اپنی بڑائی نظر میں اسی وقت آتی ہے جب حق تعالیٰ سے غفلت ہو نتیجہ یہ نکلا کہ کثرت کلام کی اسی وقت ہو سکتی

جب حق تعالیٰ سے غفلت ہو اور خدا سے غفلت ایک مرض نہیں بلکہ مجموعۃ الامراض ہے تو جس شخص کو دیکھو کہ کثرت کلام میں مبتلا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ایک مرض میں مبتلا نہیں بلکہ بہت سے امراض میں مبتلا ہے اور اسمیں وہ تمام امراض موجود ہیں جو ترفع اور تکبر کی فرع ہیں۔

ترک مالا یعنی

لا یعنی امور کو ترک اور تعلقات زائد کو کم کرنے کے متعلق
یہ وعظ ۱۹ جمادی الآخریٰ سنکے یوم جمعہ کو برمکان شیخ رشید احمد صاحب میرٹھ
تقریباً دو گھنٹے ہوا۔ اس وعظ میں جن صاحبان نے شرکت کی انکی تعداد
تقریباً ۴۰۰ تھی۔ اس وعظ کو مولانا ظفر احمد عثمانی قدس برف نے قلم بند کیا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله نعمده ونستعينه ونستعففه ونومن
 به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا
 ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
 ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله
 وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا
 محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى
 اله واصحابه وبارك وسلم - اما بعد فاعوذ بالله
 من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم
 قال النبي صلى الله عليه وسلم من حُسنِ إسلامِ
 المرء تركه ما لا يعنيه -

دستور العمل یہ ایک حدیث ہے یعنی ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے ایک نہایت نافع دستور العمل بیان فرمایا ہے جو ایک جامع کلام ہے جس میں دنیا و آخرت دونوں کا انتظام مضمون (اور پوشیدہ) ہے اور یہ حضور کا معجزہ اور کمال ہے کہ چند لفظوں میں نہایت جامع مضمون آپ ارشاد فرما دیتے ہیں گویا وہ ایک کھلی ہے جس کے تحت میں صد ہا ہزار جزئیات موجود ہیں اور سب جزئیات کا حکم ایک کلیہ سے معلوم ہو سکتا ہے یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر بھی دستور العمل ارشاد فرمائے ہیں وہ سبھی نافع ہیں حتیٰ کہ اسی لئے بعض دفعہ بیان کرتے وقت سخت حیرانی ہوا کرتی ہے کہ کس بات کو بیان کیا جائے آپ کی ساری باتیں بیان کے قابل ہیں مگر اس کے لئے تو ایک عمر بھلی نا کافی ہے اس لئے ایک جلسہ میں ایک ہی مضمون اختیار کیا جاتا ہے مگر اس اختیار کا معیار ایک امر اجتہادی ہے جس کی بنا پر متعدد مضمنا میں سے ایک کو ترجیح دے لی جاتی ہے اور وہ معیار ضرورت ہے، لیکن ضرورت بھی سب ہی ارشادات کی ہے۔ آپ کا کوئی بھی ارشاد غیر ضروری نہیں مگر زیادہ ضرورت پر نظر کر کے ایک بات کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور زیادہ ضرورت کا معیار مخاطبین کی کوئی خاص حالت ہوا کرتی ہے جیسے فن طب میں ایک ایک مرض کے لئے بہت نسخے ہوتے ہیں کہ وہ سب اس مرض کے لئے مفید ہوتے ہیں لیکن طبیب ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دیکر اسی کو تجویز کر دیتا ہے اور ترجیح کی وجہ فصول و امزجہ کا اختلاف ہے کہ ایک نسخہ ایک فصل کیلئے مناسب ہے دوسرا دوسرے موسم کے لئے اور ایک نسخہ کسی مزاج کے موافق ہے دوسرا کسی اور مزاج کے ان امور خاصہ پر نظر کر کے طبیب کسی ایک نسخہ کو ترجیح دیتا ہے اور اسکا مدار محض معالج کی تشخیص پر ہے اسے

اجتہاد میں جو نسخہ مرعیض کے مزاج سے زیادہ موافق اس وقت ہوتا ہے وہ اسی کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے طبیب کے نزدیک اس وقت کسی دوسرے نسخہ کو ترجیح ہو کیونکہ اسکی تشخیص میں مرض کی کیفیت کچھ اور ظاہر ہوئی ہو مگر بہر حال ایک طبیب کو دوسرے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہر ایک نے اپنے اجتہاد ہی سے ایک کو ترجیح دی ہے یہی حالت معاہدہ باطنیہ کی ہے کہ اس میں بھی مخصوص مواقع کی وجہ سے ایک خاص تہذیب کو اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت ایک ایسی ہی خاص وجہ سے میں نے اس مضمون کو اختیار کیا ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ مضمون باوجودیکہ نہایت ضروری ہے مگر اسکی طرف سے غفلت بہت ہو رہی ہے کسی مضمون کے ضروری ہونے کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں کبھی ایک مضمون کا بیان کرنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا شرعاً واجب یا فرض ہے، یہ وجہ تو بہت سے احکام میں مشترک ہے، کبھی اسلئے ضرورت بیان کی ہوتی ہے کہ کسی فرض و واجب پر عمل کرنے میں کوتاہی کی جاتی ہے اور ایک بڑا سبب ضروری ہونے کا یہ ہے کہ ایک چیز شرعاً ضروری ہے مگر اسکی طرف سے بے اتفاقی اس وجہ ہے کہ اسکو ضروری نہیں سمجھا جاتا اسلئے اسکی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ یہ مضمون جو میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں اسکی یہی حالت ہے کہ فی نفسہ وہ بہت ضروری ہے مگر عام طور پر لوگوں کو اسکی ضرورت کا احساس نہیں ہے۔ ترجمہ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی عموماً اسکو ضروری کوئی نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ۔

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیز مفید نہو آدمی اسکو ترک کر دے“ ترجمہ سنکر اکثر لوگوں کو خیال ہوا ہو گا کہ اس میں کون سی ضرورت کی بات ہے! نہ اس میں کسی ثواب کا

کہ ہے نہ عذاب کا وعدہ ہے نہ وعید ہے نہ کسی کام کرنے کا حکم ہے حالانکہ
نندہ آپ کو اسکا ضروری ہونا معلوم ہو جائے گا اور اس وقت آپ کو
ندازہ ہو گا کہ اتنی ضروری بات سے ہم لوگ کس قدر غافل ہیں۔

علمی غفلت صاحبو علمی غفلت سے علمی غفلت زیادہ اشد ہے

کیونکہ جس کام کو انسان ضروری سمجھتا ہے اور عمل
رنے میں سستی کرتا ہو وہاں تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ اگر کسی وقت اسکے
ضروری ہونے پر توجہ ہو گئی تو فوراً عمل شروع کر دے گا اور علمی غفلت
یہ امید بھلی نہیں ہو سکتی کیونکہ جب اسکو ضروری ہی نہیں سمجھا جاتا تو
ضرورت پر توجہ کیونک ہوگی بلکہ عجب نہیں کہ اگر کوئی شخص کبھی اس کا کام
ضرورت بیان کرے تو سننے والوں کو اس سے وحشت ہو اور یوں کہیں
کہ یہ تو بالکل نئی بات ہے۔ آج تک کسی نے کبھی اسکو ضروری نہ کہا تھا
یہ بات تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ پس علمی غفلت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ متنبہ
لرنے سے بھی بعض دفعہ تنبیہ نہیں ہوتا اسلئے علمی غفلت کا دور کرنا
عملی غفلت کی اصلاح سے مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات نماز
بیان نہیں کیا جاتا حالانکہ وہ سب سے زیادہ ضروری فرض ہے اور
اس سے غفلت کبھی بہت کیجا رہی ہے اور دوسرا مضمون بیان کے لئے
اختیار کیا جاتا ہے کہ نماز سے تو محض علمی غفلت ہے علمی غفلت نہیں مہملان
ناز کی ضرورت کو جانتا اور تسلیم کرتا ہے لیکن اس دوسری بات کو لوگ ضروری
ی نہیں سمجھتے عمل تو کیا کرتے اسلئے طبیب روحانی اس دوسری بات کو بیان
کرتا ہے تاکہ لوگوں کے عقائد کی تو اصلاح ہو جائے اور وہ گو اس پر عمل کریں
اسکو ضروری تو سمجھیں۔ فلاں یہ کہ عملی غفلت سے صرف عمل میں نقصان آتا
ہے اور علمی غفلت سے عقائد و خیالات میں اور ظاہر ہے کہ عقائد و خیالات
کی اصلاح عملی اصلاح سے مقدم ہے۔ علمی غفلت کا تدارک بہت دیر سے

ہوتا ہے اور اگر چند سے اسکی ضرورت کو بیان کیا جائے تو پھر ذہن میں ڈالنے سے بھلی اس پر توجہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے سننے ہی سے وحشت اور تعجب ہونے لگتا ہے جیسا کہ اکثر سامعین نے اس حدیث کا ترجمہ سن کر خیال کیا ہو گا کہ ہمیں تو کوئی ضروری بات نہیں بلکہ محض ایک معمولی بات کہ جو چیز مفید ہو اسکو ترک کر دینا چاہئے۔

میں کہتا ہوں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں اور انہیں سے بالخصوص حضور علیہ السلام کی تعلیم میں یہی تو بڑی خوبی ہے کہ وہ بڑے بڑے مملک امراض کا علاج نہایت سہل اور معمولی باتوں میں کر دیتے ہیں جن کو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ علاج نہیں محض ایک معمولی بات ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے اسکا فائدہ عظیم معلوم ہوتا ہے اس وقت حضور کی تعلیم کی قدر ہوتی ہے اور بیاختہ کہتا ہے نہ جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی مرا با جانِ جاں ہمساز کر دی (اف) آپکو جزائے غیر دے آپ تو میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے جانِ جاں یعنی محبوب حقیقی سے واقف کرادیا۔)

تعلیم انبیاء انبیاء کی تعلیم ایسی ہوتی ہے جیسے بعض اطباء، جڑی بوٹیوں سے علاج کیا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ طبیب بڑا ماہر ہے جو ایک معمولی گھاس سے بڑے سے بڑے مرض کا علاج کر دے مگر اسکی قدر وہی کر سکتا ہے جو اسکے علاج پر ایک دفعہ عمل کر کے اس کے فائدہ کا مشاہدہ کر چکا ہو ورنہ ظاہر ہیں لوگ تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھلی کوئی علاج ہے جس میں جنگل کی گھاس ہی بتلا دی جو ایک پیہ کو بھلی نہیں پوچھی جاتی مگر حقیقت میں فن دانی اسی کا نام ہے کہ ہمدی لگے نہ پشنگری اور کام جلدی ہو جائے۔ ہمارے استاد علیہ الرحمۃ (مولانا محمد یعقوب صاحب) اکثر جڑی بوٹیوں سے علاج بتلا دیا کرتے تھے

ولانا علم طب میں بھی بڑے ماہر تھے اور آپ کے نسخہ میں زیادہ اجزاء ہوتے
اکثر تو مفردات بتلادیا کرتے تھے ورنہ دو یا تین سے زیادہ اجزاء نہ ہوتے
تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک رئیس کو یہ دوا بتلائی کہ جاسن کی کونپلوں
کو سیاہ مرچوں میں پس کر استعمال کریں یہ واقعہ تو میں نے نا تمام سنا ہے
یہ معلوم نہیں کہ ان حضرات نے اسکو استعمال کیا یا نہیں۔ دوسرا واقعہ
مکمل سنا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ مولانا انبہٹہ تشریف لے گئے مولانا کی دوسری
شادی انبہٹہ ہی میں ہوئی تھی اسلئے وہاں جانا آنا رہتا تھا ایک رئیس کو
وہاں معدہ کا کچھ مرض تھا جس کے علاج انھوں نے بہت کئے تھے مگر کسی
علاج سے نفع نہ ہوا جب مولانا وہاں تشریف لے گئے تو انھوں نے حضرت
سے بھی رجوع کیا مولانا نے انکو یہ دوا بتلائی کہ اکاس بیل کو دو دھوئیں پکا کر
استعمال کریں چونکہ ایک معمولی دوا تھی جس میں ایک پیسہ کا بھی خسران
نہ تھا کیونکہ اکاس بیل خورد بہت ملتی ہے اس لئے اس رئیس کو اس کی
قدر نہ ہوئی وہ یہ سمجھے کہ میرے مرض کے لئے تو ایسے نسخہ کی ضرورت تھی
جس میں بہت سے روپے خرچ ہوں اس معمولی دوا کی سے مجھے کیا آرام
ہوگا؟ مولانا کو بھی آثار سے معلوم ہو گیا کہ اس شخص نے میرے نسخہ کی قدر
نہیں کی، سنہ مایا اس کو معمولی نہ سمجھو تمھارے مرض کی یہی ایک دوا ہے
اسکو استعمال کر کے دیکھو مگر اس نے پھر بھی توجہ نہ کی جب مرین کو طبیب
پر اعتماد نہ ہو تو اسکی جوتی کو غرض پڑی ہے کہ اسکی خوشامد کرے پھر مولانا کو
کون سی فیس ملتی ہے جو وہ خوشامد کرتے مولانا بھی خاموش ہو رہے
اتفاق سے اس محلہ کی مسجد میں ایک نابینا حاجی مؤذن تھے جنکی بزرگی کے
لوگ معتقد تھے انھوں نے صبح کو اس رئیس کے روبرو خواب بیان کیا کہ میں نے
ایک بزرگ کو دیکھا اور دریافت کیا کہ حضرت اس مرض کے لئے کوئی دوا
بتلا دیجئے تو انھوں نے فرمایا کہ اسکی صرف ایک دوا ہے اور وہی دوا بتلائی

جو حضرت مولانا نے بتلائی تھی یہ خواب مولانا سے بیان کیا گیا۔ مولانا نے پوچھا حافظ جی دیکھو میں ہی تو نہ تھا تو حافظ جی کیا کہتے ہیں ہاں حضرت آواز تو ایسی ہی تھی مولانا نے فرمایا بھائی جب تم نے جاگتے میں میرا کہنا نہ مانا آخر میں نے سوتے میں بتلادیا تو دیکھئے مولانا کے ارشاد کی قدر اسی لئے نہ ہوئی کہ بظاہر وہ ایک معمولی بات معلوم ہوتی تھی پس آجکل مذاق کچھ ایسا بدل گیا ہے کہ معمولی اور آسان باتوں کی قدر نہیں ہوتی نہ ایسی باتوں کو ضروری سمجھتے ہیں بس اسی بات کی قدر ہوتی ہے جس میں مصیبت جھیلنا پڑے چنانچہ مشائخ میں سے بھی لوگ اسی شیخ کی قدر کرتے ہیں جو مجاہدات زیادہ بتلائے کہ تہجد کبھی قضا نہ ہو، چھ مہینہ تک چلے میں رہو کسی سے نہ ملو چاہے اس کجخت کی تمام ضروریات کا پیرا ہو جائے مگر شیخ کو اسکی پرواہ نہ ہو تب تو وہ شیخ ہے اور اگر کوئی یہ بتلا دے کہ بھائی رات کو آنکھ نہ کھلتی مگر عشاء کے بعد تہجد پڑھ لیا کرو اور اگر تنہائی کا موقع نہ ملے تو چلتے پھرتے ہی وظیفہ پورا کر لیا کرو۔ اسکی بہت کم قدر ہوتی ہے یوں سمجھتے ہیں کہ اس شیخ کے یہاں تو کوئی نئی بات نہیں سب معمولی باتیں ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر نیتے کھیتے گھر بس جائے تو یہ کمال کی بات ہے یا نقصان کی اگر دو پیسے کی جڑی بونی میں سا لہا سال کا روگ جاتا رہے جو دوسرے اطباء کے صد بار روپے کے نسخوں میں بھی نہ گیا تو یہ طبیب کا کمال ہے یا عیب مگر جب لوگوں کا مذاق ہی مجڑا جائے تو اسکا کیا علاج وہی مثل ہے کہ اندھے کے آگے روئے اپنی آنکھیں کھوئے بغرض انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا یہی حال ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں انکی باتیں ظاہر میں معمولی ہی معلوم ہوتی ہیں مگر انکا فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس سہل تعلیم کی بنا ر و نور شفقت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اپنی امت سے محبت اور انکے حال پر شفقت بہت ہوتی ہے لئے انکی تعلیم نہایت آسان ہوتی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو تعلیم دیا کرتا ہے۔

چوری یہ بھی ہے

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سہارن پور سے کانپور جا رہے تھے جب ریل میں سوار ہونے کیلئے اسٹیشن پہنچے تو محسوس کیا کہ انکے ساتھ ان اس مقررہ حد سے زیادہ ہے جو ایک مسافر کو بیک کر ائے بغیر اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اس کھڑکی پر پہنچے جہاں سامان کا وزن کر کے زائد سامان کا کرایہ وصول کیا جاتا ہے تاکہ سامان بیک کر اسکیں کھڑکی پر ریلوے کا جو اہلکار موجود تھا وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود حضرت مولانا کو جانتا تھا اور انکی بڑی عزت کرتا تھا جب حضرت نے سامان بیک کرنے کی فرمائش کی تو اس نے کہا "مولانا رہنے بھلی دیجئے، آپ سے سامان کا کرایہ وصول کیا جائے؟ آپ کو سامان بیک کرانے کی ضرورت نہیں میں ابھی گھارڈ سے کہہ دیتا ہوں وہ آپ کو زائد سامان کی وجہ سے کچھ نہ کہے گا" مولانا نے فرمایا "گھارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟

"غازی آباد تک" ریلوے افسر نے جواب دیا

"پھر غازی آباد کے بعد کیا ہوگا؟" مولانا نے پوچھا

"یہ گارڈ دوسرے گارڈ سے بھلی کہہ دے گا" اس نے کہا

مولانا نے پوچھا "وہ دوسرا گارڈ کہاں تک جائے گا؟"

افسر نے کہا "وہ کانپور تک آپ کے ساتھ جائے گا"

"پھر کانپور کے بعد کیا ہوگا؟" مولانا نے پوچھا۔

افسر نے کہا "کانپور کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو آپ کا سفر ختم ہو جائے گا"

حضرت نے فرمایا "نہیں میرا سفر تو بہت لمبا ہے جو کانپور پر ختم نہیں ہوگا"

اس بے سفر کی انتہا تو آخرت میں ہوگی یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اپنا سامان تم کراہے دئیے بغیر کیوں اور کس طرح لے گئے تو یہ گاڑو صاحب میری کیا مدد کر سکیں گے؟

پھر مولانا نے انکو سمجھایا کہ یہ ریل آپ کی یا گاڑو صاحب کی ملکیت نہیں ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ریلوے کے محکمے کی طرف سے آپکو یا گاڑو صاحب کے یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جس مسافر کو چاہیں ٹکٹ کے بغیر یا اسے سامان کو کرائے کے بغیر ریل میں سوار کر دیا کریں، لہذا اگر میں آپ کی رعایت سے فائدہ اٹھا کر بغیر کرائے کے سامان لے بھی جاؤں تو میرے دین کے لحاظ سے چوری میں داخل ہو گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس گناہ کا جواب دینا پڑے گا اور آپکی یہ رعایت مجھے بہت ہنسلی پڑے گی لہذا براہ کرم مجھ سے پورا پورا کراہے وصول کر لیجئے۔

ریلوے کا اہلکار مولانا کو دیکھتا رہ گیا لیکن پھر اس نے تسلیم کیا کہ بات آپ ہی کی دھت ہے۔

اسی طرح کل ایک واقعہ میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) کے ساتھ پیش آیا وہ ایک مرتبہ ریل میں سوار ہونے کیلئے اسٹیشن پہنچے لیکن دیکھا کہ جس درجے کا ٹکٹ لیا ہوا ہے اس میں تل و طرے کی جگہ نہیں گاڑی روانہ ہونے والی تھی اور اتنا وقت بھی نہ تھا کہ جا کر ٹکٹ تبدیل کر والیں مجبوراً اوپر کے درجے کے ایک ڈبے میں سوار ہو گئے خیال یہ تھا کہ ٹکٹ چیک کرنے والا آئیگا تو ٹکٹ تبدیل کرا لیں گے لیکن اتفاق سے پورے راستہ میں کوئی ٹکٹ چیک کرنے والا نہیں آیا یہاں تک منزل آگئی۔ منزل پر اتر کر وہ سیدھے ٹکٹ گھر پہنچے وہاں جا کر معلومات کیں کہ دونوں درجوں کے کرائے میں کتنا فرق ہے پھر اتنی ہی قیمت کا ایک ٹکٹ وہاں سے خرید لیا اور وہیں پر پہاڑ کر بھینک دیا۔ ریلوے کے جس ہندو

انسر نے ٹکٹ دیا تھا جب اس نے دیکھا کہ انھوں نے ٹکٹ پھاڑ کر پھینک دیا ہے تو اسے سخت حیرانی ہوئی بلکہ ہو سکتا ہے والد صاحب کی دماغی حالت پر بھی شبہ ہوا ہو اسلئے اس نے باہر آکر ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی کہ آپ نے ٹکٹ کیوں پھاڑ دیا؟ والد صاحب نے اسے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ اوپر کے درجے میں سفر کرنے کی وجہ سے یہ پیسے میرے ذمے رہ گئے تھے ٹکٹ خرید کر یہ پیسے میں نے ریلوے کو پہنچا دیئے اب یہ ٹکٹ بیکار رہتا اسلئے پھاڑ دیا۔ وہ شخص کہنے لگا مگر آپ تو اسٹیشن سے نکل آئے تھے اب آپ سے کون زائد کرائے کا مطالبہ کر سکتا تھا؟ والد صاحب نے جواب دیا جی ہاں انسانوں میں تو اب کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں تھا لیکن جس حقدار کے حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہوا اسکا مطالبہ اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں مجھے ایک دن انگوٹھ دکھانا ہے اسلئے یہ کام ضرور ہی تھا۔ یہ قانون واقعات قیام پاکستان سے پہلے اس دور کے ہیں جب برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کے دل میں اس حکومت کے خلاف جو نفرت تھی وہ محتاج بیان نہیں، چنانچہ ملک کو انگریزی حکومت سے آزاد کرانے کی تحریکیں شروع ہو چکی تھیں خود حضرت مولانا مصلحانویؒ بر ملا اپنی اس عہد کا اظہار فرما چکے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی الگ حکومت ہونی چاہئے جس میں وہ غیر مسلموں کے تسلط سے آزاد ہو کر شریعت کے مطابق اپنا کاروبار زندگی چلا سکیں، لیکن انگریز کی حکومت سے متنفر ہونے کے باوجود اسکے قائم کیے ہوئے محکمے سے تھوڑا سا فائدہ بھی معاوضہ ادا کئے بغیر حاصل کرنا انھیں منظور نہ تھا۔

بات دراصل یہ ہے کہ چوری کی قانونی تعریف خواہ کچھ ہو لیکن گناہ و ثواب کے نقطہ نظر سے کسی دوسرے کی چیز اسکی آزاد مرضی کے بغیر استعمال کرنا چوری ہی میں داخل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

دسیوں احادیث میں مختلف انداز سے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیے :-

- ارشاد ہے کہ "مسلمان کے مال کی حرمت بھی ایسی ہی ہے جیسے اسکے خون کی حرمت" (مجمع الزوائد ص ۱۷۲ ج ۴)
- واضح رہے کہ حدیث میں اگرچہ مسلمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن دوسری احادیث کی روشنی میں مسلمان حکومت کے غیر مسلم باشندے جو امن کے معاہدے کے ساتھ رہتے ہوں یا غیر مسلم حکومت کے غیر مسلم باشندے جس کے تحت مسلمان پر امن طور پر رہتے ہوں انکے جان و مال کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسلمان کے جان و مال کا احترام لہذا اس لفظ سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ غیر مسلموں کی جان و مال قابل احترام نہیں ہے۔

ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
 "کسی مسلمان کا مال اسکی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں" (مجمع الزوائد ج ۱)
 حجة الوداع کے موقع پر اپنے منی میں جو خطبہ دیا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ "کسی شخص کے لئے اپنے بھائی کا کوئی مال حلال نہیں ہے سوائے اس مال کے جو اس نے خوش دلی سے دیا ہو" (ایضاً ص ۱۷۱)

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا کوئی مال ناحق طور پر لے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مال مسلمان پر حرام کیا ہے، اور اسکو بھی حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی لاش بھی اسکی خوش دلی کے بغیر لے" (ایضاً ص ۱۷۱)
 کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز لینے یا اسکو استعمال کرنے کے لئے اسکا خوشی سے راضی ہونا ضروری ہے لہذا اگر کسی وقت حالات سے یہ معلوم ہو جائے

کہ کسی شخص نے اپنی ملکیت استعمال کرنے کی اجازت کسی دباؤ کے تحت یا شرماء شرمی میں دیدی ہے اور وہ دل سے اس پر راضی نہیں ہے تو ایسی اجازت کو اجازت نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اسکا استعمال بھی دوسرے شخص کے لئے جائز نہیں ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ بنانے کتنے شعبوں میں ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر ان احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم چوری یا غصب بس یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں چکر داخل ہوا اور اسکا سامان چرائے یا طاقت کا باقاعدہ استعمال کر کے اسکا مال چھینے حالانکہ کسی کی مرضی کے خلاف اسکی ملکیت کا استعمال کسی بھی صورت میں ہو وہ چوری یا غصب مکے گناہ میں داخل ہے اس قسم کی چوری اور غصب کی جو مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں اور اچھے غاصبے پڑھے لکھے اور بظاہر مہذب افراد بھی ان میں مبتلا ہیں انکا شمار مشکل ہے تاہم مثال کے طور پر :-

ایک صورت تو وہی ہے جسکے طرف حضرت مولانا نقانویؒ کے مذکورہ واقعہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آج یہ بات بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ ہم اپنا سامان ریل یا جہاز میں کرایہ دیے بغیر نکال لائے حالانکہ یہ کام اگر متعلقہ افسروں کی آنکھ بھا کر کیا گیا تو اس میں اور چوری میں کوئی فرق نہیں اور اگر انکی رضامندی سے کیا گیا جب کہ وہ اجازت دینے کے مجاز نہ تھے تو انکا بھی اس گناہ میں شریک ہونا لازم آیا۔ ہاں اگر کسی افسر کو ریلوے یا ایئر لائنز کی طرف سے یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ زیادہ سامان بغیر کرایے کے چھوڑ دے تو بات دوسری ہے۔

ٹیلیفون ایجنسی کے کسی ملازم سے دوستی گانٹھ کر دوسرے شہر اور
میں فون پر مفت بات چیت نہ صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں سمجھی جاتی بلکہ
اسے اپنے وسیع تعلقات کا بیوٹے کو بیکوریز بیان کیا جاتا ہے حالانکہ
یہ بھی ایک گھٹیا درجے کی چوری ہے اور اس کے گناہ عظیم ہونے
میں کوئی شک نہیں

بھلی کے سرکاری کھبے سے کنکشن لیکر مفت کا استعمال چوری کی،
ایک اور قسم ہے جس کا رواج بھی عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ گناہ بھی
ڈنکے کی چوٹ کیا جاتا ہے۔

اگر ہم کسی شخص سے اسکی کوئی چیز مانگتے ہیں جبکہ ہمیں غالب
گمان یہ ہے کہ وہ زبان سے تو انکار نہیں کر سکے گا لیکن دینے پر
دل سے راضی بھی نہ ہوگا اور دے گا تو محض شرما شرمی
اور بادل ناخواستہ دے گا تو یہ بھی غصہ میں داخل ہے اور
ایسی چیز کا استعمال حلال نہیں کیونکہ دینے والے نے خوشدلی
کے بجائے وہ چیز دباؤ میں آکر دی ہے۔

اگر کسی شخص سے کوئی چیز استعمال کے لئے مستعار لی گئی اور
اس سے وعدہ کر لیا گیا کہ فلاں وقت لوٹا دی جائے گی لیکن وقت
پر لوٹانے کے بجائے اسے کسی عذر کے بغیر اپنے استعمال میں
باقی رکھا تو اس میں وعدہ خلافی کا بھی گناہ ہے اور اگر وہ مقررہ
وقت کے بعد اسکے استعمال پر دل سے راضی نہ ہو تو غصہ کا
گناہ بھی ہے۔ یہی حال قرض کا ہے کہ واپسی کی مقررہ تاریخ
کے بعد قرض واپس نہ کرنا جبکہ کوئی شدید عذر نہ ہو، وعدہ خلافی
اور غصہ دونوں کا مجموعہ ہے۔

اگر کسی شخص سے کوئی مکان زمین یا دکان ایک خاص وقت

تک پہلے گراہ پر لی گئی تو وقت گزر جانے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیر اسے اپنے استعمال میں رکھنا بھی اسی وعدہ خلافی اور غصب میں داخل ہے۔

اگر مستعدانی ہوئی چیز کو ایسی بے دردی سے استعمال کیا جائے جس پر مالک راضی نہ ہو تو یہ بھی غصب کی مذکورہ تعریف میں داخل ہے مثلاً کسی بھلے انسان نے لگا اپنی گاڑی دوسرے کو استعمال کر لے گی اجازت دیدی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسکے ساتھ مال مفت دل بے رحم کا معاملہ کرے اور اسے خراب راستوں پر اس طرح دوڑاے پھرے کہ اسکے کل پرزے پناہ مانگنے لگیں اگر کسی نے اپنا فون استعمال کر لے گی اجازت دیدی ہے تو اسکا ناجائز فائدہ اٹھا کر اسکی طویل فاصلے کی کالیں دیر دیر تک کرتے رہنا یقیناً غصب میں داخل اور حرام ہے۔

بک اسٹالوں پر کتابیں، رسالے اور اخبارات اسلئے رکھے جاتے ہیں کہ ان میں سے جو پسند ہوں لوگ انھیں خرید سکیں، پسند کے تعین کے لئے انکی معمولی ورق گردانی کی بھی عام طور سے اجازت ہوتی ہے لیکن اگر بک اسٹال پر کھڑے ہو کر کتابوں، اخبارات یا رسالوں کو باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا جائے جبکہ خریدنے کی نیت نہ ہو تو یہ بھی انکا غاصبانہ استعمال ہے جسکی شرعا اجازت نہیں ہے

یہ چند سرسری مثالیں ہیں جو بے ساختہ قلم پر آگئیں مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر سوچیں کہ ہم کہاں کہاں چوری اور غصب کے گھٹیا جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔

بدعت مذمومہ

صاحب ابداع فرماتے ہیں کہ بدعات مذمومہ میں سے ایک بدعت اموروں میں متاوان یعنی سستی اور بے پروائی ہے۔ اور چیز بیهائیک تہاد کر گئی ہے کہ دین کا اعتدال ہی ضل پذیر ہو گیا اور اس طرح گویا دین ہی زحمت ہو گیا اور وہ مدارس جنگ وضع دین و دانت کھلانے کے لئے تھی یہی بچوں کو ملحق کے فساد اور قسم قسم کے ضلالت سکھاتے ہیں اور توجہ بے گناہی فسادات وغیرہ میں ہو گا تو ظاہر ہے جو عمل کمپن میں ہو گا، اسی پر آدمی جوان ہو گا۔ اور ہر جوان ہو گا اسی پر پڑھا ہو گا۔ اگلے مرشدین پر ان کا مرض شور ہو گیا اور امت کے اخلاق کی درستگی اور ان کو دوائ کے میل سے پاک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اصدات سے ناامیدی کا ان پر امتیاز ہو گیا۔ اور ناامید ہو کر انھوں نے امت کی نصیحت اور احکامات اور امور و غیریہ کی تعلیم کو ترک کر دیا۔

اب بیٹے جو فرمایا کہ مرشدین پر ہم رضو اور صعب ہو گیا تو اسوجہ کہ حبیب الرحمن لوگوں کے قلوب میں مباح ہو گئے اور ایک طویل زمانہ اسی حالت میں گزر چکا ہو تو انکا علاج کرنا ہر شخص کا کام نہیں بلکہ بہت ہی ماہر اور عاقل و لطیف کی ضرورت ہے چنانچہ مصنف خود اس سرفہام پر فرماتے ہیں کہ۔ **هَذَا الْبَيْتُ لَا يَنْفَعُ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَيْهِ هَذَا الْمَقْدُحُ حَتَّى اسْتَأْصَلَ رِيقَ نَفْسِهِ النَّاسَ رَيْقَ لَحْنِهِ** اور **رَحِبَاءُ مَا هِيَ رُؤْيَا** یعنی یہ بدعت بہت پرانی ہو چکی۔ اس پر اتنا طویل زمانہ گزر چکا کہ سن لوگوں کے نفوس میں خورجہ دل ہے۔ اس کے علاج پر بجز ماہر اطباء کے کوئی قادر نہیں ہے۔

تفریک دوسرے مقام پر چند خاص مقامات کی اصلاح کے لئے مرشد کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ "مرشد کو ان ارتقا کی اصلاح میں سیم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو نرمی اور نرمی سے متنبہ کر سکا ہے اور خود فتنہ کے بھڑکانے کا باعث نہ بنے؟ اب آپ خود بتلائیے کہ اس صفت کے کتنے مرشداور مصلح ہیں۔ اور کتنے مدارس ہیں جن میں اصلاح و تربیت کا باقاعدہ نظم ہے۔ حالانکہ اسکی سخت ضرورت ہے چونکہ تربیت کا باب سداود ہو گیا ہے، اگلے طلبہ مدارس ہی سے طرح طرح کے فسادات اور کم قسم کی ضلالت کو سیکھ کر نکلتے ہیں۔ اگر تربیت کا شروع ہی سے لحاظ رکھا جائے تو اصلاح و تربیت میں اس قدر دشواری نہیں آئے حضرت امام غزالی نے تو احیاء علوم دین کی تربیت کیلئے ایک ستھن باب ہی قائم فرمایا ہے جس میں بتلایا ہے کہ کس طرح تربیت کرنی چاہئے اب ان طریقوں کو تو اختیار کرتے نہیں پھر مصلحت کیسے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انیسویں کی تعلیم کا اثر بچے پر کتنا ہے اور ان کے میساز اور عادات اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آخر اسلامی اخلاق و عقائد و اطوار و عادات کیوں نہیں بچا کر رکھتے۔ اس باب میں سب زیادہ ضروری شے یہ ہے کہ بچوں کو بری صحبت سے بچایا جائے کیونکہ بہت ہی مغرور ملک ہے بچے کو بچے سے بری صحبت کا اثر پڑتا ہے اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے بزرگوں نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ

دور شو اند اختلاط یار بد یاد بد دور بود از مار بد
مار بد خصلہ بھی بر جاں زلف یار بد بر جان و بر ایماں زلف

حَاجِلْ مَضَامِينْ تَصَوُّو عِرْفَانْ • اِفَادَاوِصِي اللّٰهِي كَاوَا تَرْجَمَانْ

مَاهُنَا بیتہ العرفان

زیرسرپرستی

(حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جاسین صاحب مصلح الامۃ)

مُذَيِّر: اَحْمَدُ مَكِّيْن

شمارہ ۱۱ - جمادی الاخریٰ ۱۳۱۶ مطابق نومبر ۱۹۹۵ء - جلد ۱۸

قیمت فی پرچہ چھ روپیہ مکانہ ذر تعاون بخاروپہ ششماہی پینتیش روپہ

مکانہ بدل اشتراک : پاکستان بخاروپہ غیر ممالک ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پتہ

مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - مجبشی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۴۷۹۸

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن : اسرار کرمی پریس جاسین گنج، الآباد

ترتیب

۱۔	مجلس مصلح الامت	مصلح الامت محی السنہ حضرت مولانا الشاہ وصی اللہ قدس سرہ
۲	۱۱۱ اخلاق و نفاق	"
۹	۱۲۱ تضرع و زاری	"
۱۱	۱۳۱ قصہ ہود علیہ السلام	"
۱۷	۱۴۱ بقیہ نفاق	"
۱۹	۲۔ مکتوبات اصلاحی	"
۲۵	۳۔ کمالات اشرفیہ	حضرت مولانا عیسیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ
۳۳	۴۔ ترک مالا یعنی	مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب دہلوی
۴۲	۵۔ نیک کام میں دیر نہ کیجئے	حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ

اعلان : انشاء اللہ آئندہ سال ۱۹۶۷ء سے رسالہ وصیۃ العرفان کا بدل اشتراک سالانہ ستر روپیہ اور ششماہی چالیس روپیہ ہوگا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اخلاص و نفاق

سہرا یا کہ مومن کی سب سے بڑی صفت اخلاص ہے اور اس کے نابلد میں جو صفت ہوتی ہے اسے نفاق کہتے ہیں اور یہ شرع میں دو معنوں میں مستعمل ہے، ایک یہ کہ انسان قلباً مکذب ہو اور لساناً مُعَصِّد ہو یعنی زبان سے تصدیق کرتا ہو اور دل میں انکار ہو اس معنی کو آخرت میں اس منافق میں اور فریق کوئی فرق نہیں ہوگا بلکہ یہ لوگ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہونگے دوسرے معنی نفاق کے یہ ہیں کہ قلب و زبان دونوں سے تصدیق ہو لیکن اسکی مانی، قلبی اور فہمی خطایا (یعنی دل، زبان اور شرمگاہ کے گناہوں) نے اسکا اعاطہ کر لیا ہو یعنی وہ شخص ان میں باہکل فنا ہو گیا ہو اسکو بھی لسان شرع میں منافق کہا جاتا ہے اور صحابہ کرامؓ اسی نفاق سے ڈرا کرتے تھے یہ بھی نخلہ امراض قلب کے ہے۔ جب انسان آپس مبتلا ہوتا ہے تو پھر اپنی حوائج کا طلب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تک کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ مخلوق بھی گمراہ ہوتی ہے تو حاجات ہی کا طلب میں کیونکہ جب آدمی اس کا قاصر ہوتا ہے پھر اپنے سے عاجز اور آغوز سے مدد طلب کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے نام یہ جانور ذبح کرتا ہے انکی منتیں ماننا ہے حتیٰ کہ انکی عبادت تک کرنے لگتا ہے۔ اب جب تک خدا اور رسول اور آخرت کا انکار نہ کر دے اسے مومن ہی کہا جائے گا خواہ کیسے ہی معاصی میں کیوں نہ مبتلا ہو مگر یہ قسم نفاق یعنی نطایا میں فنا ہو جانے والی قسم نفاق کے اقسام میں سے اصعب (نہایت دشوار) ہے تعذیب کے بعد یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور عذاب سے قبل اسی دوزخ اسفل (یعنی دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ) میں جائیں گے جو ان لوگوں کی جگہ ہے مگر انھیں ہمیں غلو اور دائمی قیام نہ ہوگا۔

یوں تو امراض قلب میں سے حسد اور کبر وغیرہ سبھی سے لیکن یہاں جس کو بیان فرما رہے ہیں وہ بڑا درجہ ہے اس میں خطایا قلب کا احاطہ کر لیتی ہیں اور قلب سے خیر کی صلاحیت ہی گویا نکل جاتی ہے اور اس کا بالکل مٹی بن ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ میں پہونچکر انسان اپنے نفس کا بندہ ہو جاتا ہے چنانچہ حاجت کو پوری کرنے کے لئے غیر اللہ سے استمداد کرنے لگتا ہے۔ جھوٹی تمیں کھانے میں اسے ذرا پاک نہیں ہوتا پس گویا اسکی لائن ہی بدل جاتی ہے جسکی انتہا مشرک ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ :-

۔ اگر بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے ان لوگوں میں جنہوں نے آنحضرتؐ کا کلام ہے واسطہ سما اور پھر نفاق اختیار کیا اور ان لوگوں میں جو اب پیدا ہو رہے ہیں اور بطور یقین کے مشریت کا حکم جانتے ہیں مگر اسکے خلاف کرتے ہیں (اور ذرا پروا نہیں کرتے) اور اگر تم منافقوں کا نمونہ دیکھنا چاہو تو امرار کی مجلس میں جاؤ اور انکے مصاحبین کو دیکھ لو کہ کس طرح سے انکی معنی کو شارع کی مرضی پر ترجیح دیتے ہیں۔

دیکھا آپ نے منافقین کا حال اور انکی مثال ؛ اب عام لوگوں کے حالات اس پر منطبق کر لیجئے کہ شارع اور شریعت کے ساتھ انکا کیا معاملہ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے نفاق پر بہت زیادہ کلام فرمایا ہے اپنے وقت کے مجدد تھے اور اس زمانہ میں تو کسی عالم کو دیکھتا نہیں کہ اس پر کچھ کہتا ہو سیر ایک آدمی نے جو مولوی بھی ہیں مجدد ہی سے سنکر اس سلسلہ کی کوئی بات اپنے یہاں نقل کی ایک اور مولوی صاحب نے سنا تو خفا ہو گئے کہنے لگے کہ تم مسلمانوں کو منافقین کہتے ہو؟ چونکہ وہ سمجھے ہو تھے اسلئے انھوں نے مسند امام احمد

ل کرو وہ حدیث نکال کر انکے سامنے رکھ دی جس میں آتا ہے کہ قلوب چار طرح
 لے ہیں قَلْبٌ اُجْرَدٌ ، قَلْبٌ اُغْمِفٌ ، قَلْبٌ مُنْكَوَسٌ اور قَلْبٌ مُصْفَحٌ ۔ قلوب
 رد مومن کا قلوب ہے ، قلوب اغمف کافر کا قلوب ہے ، قلوب منکوس
 نفاق کا قلوب اور قلوب مصفح دوستی ہے جس میں ایران بھی ہوتا ہے اور نفاق
 ، ایران دونوں صفات میں باہم کشاکش بھی رہتی ہے کبھی ایران اپنے
 اصرار پر اس سے عمل کر لیتا ہے اور کبھی اپنی جانب کھینچ کر دوسرے شاذ دیتا
 ہے ۔ غرض جس صفت کا غلبہ اس پر ہو جاتا ہے ۔ انسان میں وہی اسخ موافق
 سے یعنی یا تو مومن کامل ہی بن جاتا ہے یا نہیں تو پھر منافق خالص ہی ہو جاتا ہے
 حدیث کو دیکھ کر وہ مولوی صاحب جو اعتراض کرتے تھے بالکل دم بخود
 گئے ۔ میں تو یہ سمجھ چکا ہوں کہ آج عالم میں اسی کا فساد ہے لوگوں کا معاملہ
 اور رسول کے ساتھ درست نہیں دین میں بھی نفاق شامل کر کے اللہ تعالیٰ
 ناراض کئے ہوئے ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہوں گے تو ظاہر ہے
 یز و دنیا دونوں کا چین ہم سے رخصت ہو جائے گا ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ
 مالے ہم سے خفا اور ناراض رہیں اور لوگ آرام سے رو لیں گھر والا جب
 راض ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے جاؤ اسی لئے
 نا ہوں کہ کرونا فرمانی سمجھا رہے اختیار میں ہے مگر جب نا فرمانی عام ہو جاتی
 ہے تو اللہ تعالیٰ الہاک عام میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں یوں اللہ تعالیٰ
 بہت معاف فرمانے والے ہیں ۔ خود فرماتے ہیں وَ يَغْفُوْهُ عَنُ كَثِيْرٍ
 ثور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ غَفُوْرٌ كَرِيْمٌ حُبُّ اَلْعَفْوِ
 عَفُوْ عَتِيٍّ یعنی اے اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں ، کریم ہیں
 ہی سزا نہیں دیتے اس لئے مجھے معاف کر دیجئے ۔ حضرت بار بار ہم لوگوں کو
 واقعہ سناتے تھے یہ تو معلوم نہیں کیوں سناتے تھے بہر حال اسے اکثر سنایا
 ایک بزرگ کا انتقال ہوا انکا نام یحییٰ بن اکثم تھا ، بخاری کے شیخ ہیں ۔

اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، سوال ہو گیا کہ اسے بڑھے بتا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ حیرت میں پڑ گئے اور خاموش کھڑے رہے، پھر سوال ہوا کہ بولتے کیوں نہیں؟ جب اصرار زیادہ ہوا تو انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو ایک حدیث پہنچی تھی اور اب بوقت اپنے ساتھ معاملہ اسکے برخلاف دیکھ رہا ہوں اس لئے اب اس فکر میں پڑ گیا ہوں کہ حدیث کا متن صحیح نہیں ہے یا سند غلط ہو گئی ہے فرمایا کون سی حدیث ہے عرض کیا وہ حدیث یہ ہے پھر لہری سند پڑھ کر یہ حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمانوں سے شر مانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور راوی بھی سب سچے ہیں، جاؤ تمہیں اسی بات پر بخش دیا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے اسی حدیث کو سنکر مرتے وقت یہ وصیت کی کہ میری داڑھی میں آنا چھڑک دیا جائے تاکہ سفید معلوم ہو، مرے کے بعد حق تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی اور شاد ہوا کہ کیا مسخوہ پن کیا ہے؟ عرض کیا پروردگار مسخوہ پن نہیں ہے بلکہ آپ کے عذاب کے خوف سے ایسا کیا ہے سنا تھا کہ آپ کو بوڑھے مسلم سے حیا آتی ہے اور میں بوڑھا نہیں تھا اور نہ بوڑھا ہونا اپنے اختیار میں تھا اس لئے میں نے ایسا کیا اور شکل و صورت ہی بوڑھوں کی سی بنالی فرمایا کہ اچھا جاؤ تمہیں بخش دیا تمہاری یہ ادالہ پسند ہوئی۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم سے ہی بیڑا پار ہو گا زائد کا بھی گنہگار کا بھی۔ حدیث شریف میں آجیہ کہ قیامت میں گنہگار پہلے تو اپنے گناہوں کو چھپائے گا لیکن جب یہ دیکھے گا کہ گناہ پر نیکیاں مل رہی ہیں تو پھر اپنے گناہوں کو ظاہر کرنا شروع کر دے گا کہکے گناہ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے یہ بھی کیا ہے۔ یہ سب صحیح باتیں ہیں وہاں چلو گئے تو دیکھ لو گے کسی نے خوب کہا ہے ۷

وہ کرشمے شانِ رحمت نے دکھائے روزِ حشر

چیفِ اعلا ہر بے گنہ میں بھی گنہگاروں میں ہوں

ہمارے یہاں ایک بوڑھے آدمی تھے والد صاحب سے بھی
 عمر میں زیادہ تھے یہ مشہور تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن یہ بھی مشہور تھا کہ رات
 کو روتے بھی بہت ہیں آخرت کے خوف سے، آخرت کے عذاب کے خوف
 سے تو دیکھئے اپنے اسی ایک فصل سے وہ بازمی مار لے گئے اس لئے
 کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رونے والی آنکھ پر دوزخ حرام ہے۔ میں
 اس وقت آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر بشریت کی بنا پر انسان سے گناہ
 ہو جائے تو کم از کم ایمان کی وجہ سے اس کے اندر خدا کا خوف بھی ہونا چاہیئے
 یہ میں نفاق کو ابھی پہلے بیان کیا کہ نفس خطایا میں فنا ہو جاتا ہے
 یہ بہت سخت چیز ہے مومن کا ایمان اس خصلت سے ابار (اور انکار)
 کرتا ہے یعنی ایمان میں اور اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے باقی نفاق سے
 تخلیف اس لئے کی جاتی ہے تاکہ لوگ دل میں تعصیق پیدا کر لیں آدمی کا
 ظاہر اچھا ہو اور باطن خراب ہو یہ بہت بُرا حال ہے۔
 تن اُجلا، من میلا، بگلا کا سا بھینس

اس سے تو کیا گا بھلا بھیترا ہر ایک
 اس سے یہ حال کہیں اچھا ہے کہ ظاہر ایک شخص رند معلوم ہوتا ہو مگر
 اپنا باطن ٹھیک کئے ہوئے ہو۔

زاہد غرور داشت سلامت برد راہ

رند از رہ نیاز بہ دار السلام رفت

یعنی زاہد غرور کی وجہ سے راستہ سلامتی سے نہ ملے کر سکا اور رند نیاز کے
 راستہ سے دار السلام تک پہنچ گیا۔

اب اس دور میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ دیکھتا ہوں
 کہ مسلمانوں نے کروٹ لی ہے یعنی دین کو اچھا اور ضروری سمجھ رہے ہیں
 اور ہر طبقہ کا یہی حال دیکھ رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ بدون استاد کے

کوئی چیز حاصل ہی نہیں ہو سکتی اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ پس قوم نے کروٹ تولی ہے مگر ابھی استاد کی ضرورت ہے اور طلبہ کا علم ہونا چاہئے اور وہ یہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے اور نفس اور نفعانیت کی معرفت حاصل کرے پس پھر اسکے بعد اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ یاد آگئی تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لو گے تو بہت کچھ ملے گا، حضرت مولاناؒ کبھی کبھی یہ اشعار پڑھتے تھے اور بہت ہی کیف کے ساتھ پڑھتے تھے جی و
سے اہل مجلس بھی متاثر ہو جاتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ مگر کافر و گروہت پرستی باز آ
ایں درگاہ مادر گز نمیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

یعنی اب سے باز آ جاؤ اب سے باز آ جاؤ جن حالات بد میں مبتلا ہو ان سے باز آؤ، اگر تم کافر یا آتش پرست یا بت پرست ہو تو اس سے باز آ جاؤ ہمارے یہ درگاہ نا امید کی درگاہ نہیں ہے اس لئے سو بار بھی اگر تم نے توبہ توڑی ہو تو اب سے باز آ جاؤ۔

بسم اللہ! کس قدر موثر اشعار ہیں آدمی کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کھڑا کر دینے والے ہیں۔

تضرع و زاری

حضرت مولانا ردّم شہنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ سہ
 تانہ گرید ابر کے خند و چین تانہ گرید طفل کے جوشدہ لب
 یعنی جب تک بادل نہیں روتا چمن میں شادابی نہیں آتی اسی طرح جب تک
 بچہ نہیں روتا ماں کے پستان میں دودھ جوش نہیں مارتا
 اس سے مولانا ردّم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح حق تعالیٰ کی
 رحمت و عنایت کو متوجہ کرنے کے لئے سب سے بڑی چیز انکے دربار میں
 تضرع و زاری ہے اور اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک
 گریہ و زاری کی بڑی قدر و قیمت ہے چنانچہ حدیث شریف میں آتا
 ہے کہ رونے والی آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی اسی لئے اولیاء اللہ
 نے اس پر بھی امت کو ابھارا ہے ، اور مولانا ردّم نے اس پر خوب
 بحث کی ہے فرماتے ہیں کہ سہ

اے کہ خواہی کہ بلا جاں و آخری جان خود را در تضرع آوری
 با تضرع باش تا شاداں شوی گریہ کن تا بے دہاں خداں شوی
 "کیں تضرع را بر حق قدر باست" و اں بہا کا نجاست زاری کیست
 یعنی اے مخاطب اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبت سے خلاصی پا جاؤ تو اپنے کو
 تضرع میں لاؤ ، تضرع و زاری کرو تا کہ پھر تم کو خوشی حاصل ہو اور روؤ
 تا کہ پھر تم کو ہنسنا ہی نصیب ہو۔ اس لئے کہ اس تضرع کی حق تعالیٰ کے
 نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے (وہاں سب قیمتی چیزیں ہیں مگر زاری
 نہیں ہے) اس لئے زاری کی جو قیمت وہاں ہے کہیں نہیں ہے۔
 اس کے بعد مولانا ردّم فرماتے ہیں کہ

اے خوشا چشمے کہ آں گریاں دوست

دے نہایوں دل کہ آں بریاں دوست

یعنی کیسی خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو حق تعالیٰ کے لئے رونے والی ہے اور کیسا مبارک ہے وہ دل جو انکی محبت کی آگ میں جل رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ

آخر ہر گریہ یافتہ ایست

مرد آخر ہیں مبارک بندہ ایست

یعنی ہمارے ہر گریہ کا انجام خوشی و مسرت ہے اس لئے مبارک بندہ وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے۔

اسی طرح ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ

کام تو موقوف زاری دل است

بے تفرغ کامیابی مشکل است

گر ہی خواہی کہ مشکل حل شود

خام محرومی بہ نکل مبدل شود

گر ہی خواہی کہ آں قلعہ رسد

پس بہ گریاں طفل دیدہ بر جسد

یعنی تمہارا کام دل کی زاری پر موقوف ہے اور بغیر تفرغ کے کامیابی مشکل ہے اس لئے اگر تم چاہتے ہو کہ مشکل حل ہو جائے اور محرومی کا کاشا پھولوں سے بدل جائے اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو مقبولیت حاصل ہو تو اپنی آنکھ کو رونے والی بناؤ۔

سبحان اللہ کیسا موثر مضمون ہے۔

قصہ ہود علیہ السلام

حق تعالیٰ نے سورہ ہود میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور انکی قوم کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے پہلے وَنَعُدُّكَ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ الْاَوَّلِ حضرت نوح علیہ السلام اور انکی قوم کا حال بیان فرمایا، اب کے بعد وَاِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا میں حضرت ہود علیہ السلام اور انکی قوم کے حالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اِنَّكُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ہ یعنی ہم نے قوم عاد کیطرت ان کے بھائی ہود کو بھیجا، بھائی اسلئے کہا کہ آپ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور انھیں کو اسلئے بھیجا کہ انسان کے لئے اپنے جیسے شخص کی اتباع آسان ہوتی ہے، انھوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اسکے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں۔ تم اس بت پرستی کے اعتقاد میں، محض مفری ہو اور جھوٹ کہتے ہو تَعَالٰی اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا کَبِیْرًا (اللہ کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔)

۱) يَا قَوْمِ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰی الَّذِیْ فَطَرَنِیْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۚ اے میری قوم (میری نبوت کی علاوہ نبوت بالہ لیل کے اس امر سے مزید تائید ہوتی ہے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو عدم محض سے پیدا کیا پھر کیا تم نہیں سمجھتے کہ جب دیس موجود اور مانع یعنی خود غرضی مرتفع پھر اب میری نبوت میں شبہ کیا رہا؟

روح المعانی میں ہے کہ ہر رسول نے اپنی اپنی قوم سے یہ بات کہی ہے اسلئے کہ اس میں قوم کی بدگمانی کا جو ان کو رسول سے ہو سکتی تھی ازالہ تھا اور خالص نصیحت تھی کیونکہ نصیحت اگر غرض آمیز یا کسی طمع کی وجہ سے کی جاتی ہے

تو وہ اثر سے خالی رہتی ہے نیز حضرات انبیاء علیہم السلام کے اس ارشاد میں یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کبھی اپنے اصلاح حال اور تدبیر معاش وغیرہ میں تمھارے مال سے مستغنی ہیں جس خدانے ہمیں نیست سے هست کیا ہے وہی ہماری روزی کا بھی کفیل ہے جس طرح سے کہ وہ چرند پرند کو روزی دیتا ہے۔ جب یہ تمام انبیاء کا طریق رہا ہے تو بعد میں علماء و مشائخ کے لئے بھی پینٹ ہو گیا کہ لوگوں سے کہیں کہ لَا اسْتَغْنِیْکُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا میں سے اس تبسیخ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا تاکہ انکو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بصیحت عرض آئیں یا کسی طبع کی وجہ سے نہیں ہے۔ پس یہ مسئلہ تو منصوص ہے۔

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ثُمَّ تَوْبُوْا لِيْهِ يُرْسِلْ اَسْمَاءَ عَلَیْكُمْ
وَيَذَرْ اٰرَآةً يَّزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوَّتِكُمْ وَرِثَةً وَّارِثَةً مِّنْهُ اُوْرُوْا لِيْهِ اَسْمَاءَ عَلَیْہِ اَسْمَاءَ عَلَیْہِ اَسْمَاءَ عَلَیْہِ
نے ان سے یہ فرمایا کہ اے میری قوم تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف
کراؤ یعنی ایمان لاؤ اور ایمان لا کر اسکی طرف عبادت سے متوجہ رہو پس ایمان
اور عمل صالح کی برکت سے وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمکو قوت
دیکر تمھاری قوت موجودہ میں ترقی دے گا۔ پس ایمان لے آؤ اور مجرا کر
اعراض مت کرو

روح المعانی میں ہے کہ (يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوَّتِكُمْ) کا مطلب ہے
کہ وہ تمکو قوت پر قوت عطا فرمائیں گے اول قوت سے مراد قوت ایمانی ہے
اور ثانی سے مراد بدنی ہے یعنی تمھارے ایمان میں کبھی قوت بخشیں گے اور
بدن میں بھی نیز تمھاری جماعتی قوت بھی زیادہ کر دیں گے اور تمکو عزت پر
عزت دیں گے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مقام پر فرمایا ہے يُبْدِدْكُمْ
بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنٍ یعنی اللہ تعالیٰ اسوال و اولاد کے ذریعہ تمھاری امداد فرمادیں گے
حضرت صہاکؒ فرماتے ہیں کہ قُوَّة سے مراد یہاں خوشحالی ہے۔ حضرت
عکرمہؒ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے نسل کا بڑھنا یعنی بیٹے اور پوتے ہیں۔ ایک شخص

یہ ہے کہ جسمانی قوت مراد ہے۔ حضرت ہودؑ نے انکو بارش اور قوت کی ترغیب اسلئے دی کہ وہ لوگ کھیت باغ اور مکانات والے تھے جن کے لئے ان امور کی جانب احتیاج ظاہر ہے بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ تین سال سے بارش نہیں ہوئی تھی اور انکی عورتوں کے بچہ نہیں پیدا ہوا تھا۔ اس ہود علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ توبہ واستغفار کریں تو بارش ہو اور نسل میں اضافہ ہو کر قوت زیادہ ہو۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِشَارِكِي الْكِبَرَةِ عَنْكَ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِذَكَرٍ مِنْكَ بَعَثْنَا هُودًا أَنْ يَمْلِكَنَا كَافَّةً كُذِّبَتْ هُودٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کوئی دلیل تو پیش کی نہیں اور ہم آپ کے کہنے سے تو اپنے مسبودوں کو چھوڑنے والے ہیں نہیں اور ہم کسی طرح آپ کا یقین کرنے والے نہیں

روح المعانی میں ہے کہ آپ کوئی واضح دلیل اسینے دعویٰ کی صحت پر تو لائے نہیں یہ انھوں نے غایت عناد اور شدت اعراض عن الحق کی وجہ سے کہا اور اسلئے کہا کہ آیات میں وہ اصل انھوں نے نظر ہی نہیں کی اس لئے آیت کا آیت ہونا انکو معلوم ہی نہیں ہو سکا ورنہ حضرت ہود اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام بتینا ظاہر اور معجزات باہرہ لائے اگرچہ ان میں سے بعض کو ہم علی التبعین نہ جانتے ہوں۔

پنابچہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی نبی نہیں گذرا مگر یہ کہ وہ اس قدر آیات ومعجزات دیا جاتا ہے کہ جو بشر کے ایمان لانے کے لئے کافی ہوتے ہیں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ قوم ہود نے بھی اپنے نبی کی اجابت سے انکار کرنے کی ہمدی کہ پہلے تو انکی نبوت پر دلیل سے انکار کر دیا پھر اسکی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ہم محض آپ کے کہنے کی وجہ سے اپنے قدیم معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں اور اسی پس نہیں کیا بلکہ اس کے بعد ایک اور کلام ایسا لائے جو انکے کلام سابق کا ہی مفہوم ادا کرتا ہے یعنی ایمان نہ لانا، اور اسکو جملہ اسمیہ لائے تاکہ زائد کیا مستند الیہ کو مقدم کیا جو کہ مفید

ملہ انشائیہ مرکبہ، اور حمزہ تحت و کراہی نہ کھلے ہوئے دلائل سے واضح معجزات سے بات ماننا۔

تَقْوٰی حکم ہے تاکہ یہ باور کرائیں کہ ان سے امتاح کی کوئی امید نہ کی جائے۔ آگے حضرت محمدؐ کی دعوت کو جنون قرار دیتے ہوئے اور اس میں موثر اپنے معبودوں کو قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اُحْثٰرًا لَّ تَبْعُثُ الْاَلْبَتَنَاسُوجُ یعنی ہمارا قول تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی خدائی میں مثل جنون وغیرہ کے مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی آپ جو ہمارے (آلہ) معبودوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں اور انکی عبادت نہیں کرتے اور انکو الہ نہیں تسلیم کرتے اسی لئے ہمارے بعض معبودوں نے آپکی عقل کو فاسد کر دیا ہے یعنی چونکہ آپ نے انکی شان میں گستاخی کی ہے اسلئے انھوں نے آپکو باؤلا کر دیا ہے اسی وجہ سے آپ ایسی بھکی بھکی باتیں کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے میں نہیں ہوں بدو علیہ السلام کو انکے اٹھاب پر انتہائی طیش آیا اور کیوں نہ آتا اللہ کے ہی کئے بتوں کا ان پر کیا اثر ہوتا۔ ان جاہلوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ہمارے معبودوں نے مجنون بنا دیا ہے۔ اس سے آپکی غیرت کو جوش آگیا اور آپ نے فرمایا قَالَ اِنِّیْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَ اَشْهِدُ اَنِّیْ بَرِّیْ ثُمَّ تَشْرِکُوْنَہٗ مِنْ دُوْنِہٖ لَکُمْ دُوْنِیْ جَمَاعَاتٌ لَا تُنْظَرُوْنَ یعنی تم جو کہتے ہو کہ کسی بت نے مجھکو باؤلا کر دیا ہے تو میں بھی علی الاعلان اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی سن لو اور گواہ ہو کہ میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم خدا کے سوا شریک عبادت قرار دیتے ہو۔ (اب اگر سمجھا رہے ان بتوں میں کچھ قوت ہے تو تم اور وہ سب مل کر میرے ساتھ ہر طرح کا زور لگات کر لو اور پھر مجھکو ذرا مہلت دو اور کوئی کسر نہ چھوڑو دیکھوں تو سہی دو میرا کیا کر لیں گے اور اور جب وہ مع تمھارے کچھ نہیں کر سکتے تو اکیلے کیا خاک کر سکتے ہیں اور میں یہ دعویٰ اس لئے دل کھول کر رہا ہوں کہ بت تو محض عاجز ہیں ان سے تو اس لئے نہیں ڈرتا رہ گئے تم سوگو تم کو کچھ قدرت ہے لیکن تم سے بھی اس لئے نہیں ڈرتا کہ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ رَبِّیْ وَ رَبِّکُمْ مَّا دَابَّةٌ

إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِمَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یعنی میں نے اللہ پر توکل کیا ہے جو کہ میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے اور یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں نفی ضرر کی بطور برہان کے فرمائی ہے یعنی میں نے جو تمہیں کھلا ہوا چیلنج دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حق تعالیٰ پر توکل کر لیا ہے اور انکے وعدوں پر بھروسہ کر رکھا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہوں کہ میرا اور تمہارا حقیقی مالک وہی ہے تم کوئی چیز بجز اس کے حکم کے کر نہیں سکتے اور مجھے کوئی ضرر بدون اس کے چاہے ہوئے پہنچ نہیں سکتا، اس لئے اگر تم اپنے ترکش کے سارے تیر خالی کر دو اور مجھے ضرر رسانی میں اپنی ساری قوت صرف کر دو تو بغیر حکم خداوندی کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔

اس تقریر سے ایک نیا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ایک شخص تنہا ایسے بڑے بڑے زور آور لوگوں سے ایسی مخالفانہ باتیں کرے اور وہ اسکا کچھ نہ کر سکیں پس وہ جو کہتے تھے کہ آپ اپنی نبوت کی کوئی دلیل نہیں لائے اسکا بھی جواب ہو گیا کہ اگر معجزات سابقہ سے قطع نظر کجائے تو یہ دوسرا معجزہ ہے پس نبوت بلا دلیل نہیں رہی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ پر جو توکل اور یقین حاصل ہوتا ہے جب وہ کوئی بات اس جہت سے فرماتے ہیں تو حق تعالیٰ کی جانب سے بھی انکی پوری نصرت ہوتی ہے اسلئے کہ وہ فدا ہی کے بھروسہ پر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی لاج رکھتے ہیں چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی جب انکو یہ الٹی میٹم دیا تو اس کے بعد انکو یہ مجال نہ ہوئی کہ وہ آپ کا بال بیکا کر سکتے بلکہ حق تعالیٰ ایسے موقع پر مخالفین کے قلب میں خوف ڈال دیتے ہیں جسکی وجہ سے وہ بالکل ہی مرعوب ہو جاتے ہیں، جو اس اور قومی انکے سلب ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں

اور عقل سلب ہو جاتی ہے ظاہر ہے کہ ان حالات میں انسان نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے یہی خدائی نصرت ہے جو انبیاء علیہم السلام کو اور ان کے سچے متبعین کو اہل باطل سے مقابلہ کے وقت ملا کرتی ہے

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بیشک میرا پروردگار صراطِ مستقیم پر ہے۔ یہ بطور تمثیل اور استعارہ کے فرمایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں کے حالات سے واقف ہیں اور وہی ان کے افعال پر ثواب یا عذاب دیتے ہیں لہٰذا جو شخص اس سے اعتعام کرے (اور اسکی پناہ پکڑے) اسکے لئے وہ کافی وافی ہے جس طرح سے کہ کوئی شخص جو راستہ پر بیٹھا ہو وہ راستہ کی بھی حفاظت کرتا ہے اور آنے جانے والوں کو اسکے ضرر سے بھی بچاتا ہے۔

اور یہاں صرف رَبِّي نے فرمایا حالانکہ اس سے قبل رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فرمایا تھے تو نکتہ اس میں یہ ہے کہ سابق میں تو کل کا ذکر تھا تو اسکی بڑائی اور فخامت بتانے کیلئے فرمایا کہ میں نے تو کل کیا ہے ایسی بات پر جو کہ ابھی رب سے اور تمہارا بھی رب ہے اور ہم اس کے مطیع فرمان ہیں اور تم نافرمان ہو اس لئے ظاہر کہ وہ اپنے پر توکل کرنے والوں کو کیسے جناح کر سکتا ہے یقیناً میری امداد کرے گا۔ اور اعانت و حفاظت چونکہ وہ اپنے مخلص بندوں ہی کی کرتا ہے اس لئے إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ میں صرف رَبِّي فرمایا کہ ہم سے اسکا تعلق یہ نسبت تمہارے زیادہ ہے اس طرح پر کہ استحقاق عبودیت میں تو تمہارا بھی رب ہے باقی شرف اور رعایت میں صرف ہمارا ہے کہ ہم ہی اسکی عبادت کرتے ہیں اور تم نہیں کرتے اسلئے اسکی رحمت و شفقت محروم ہو۔

جمادی الاخریٰ ۱۳۳۵ھ (بقیہ "نفاق" آخری صفحہ)

ہمارے اطراف میں ایک فاندانی بزرگ تھے، عالم اور صاحب کثف بھی تھے اور متبع سنت تھے انکا نام مولانا علی احمد صاحب تھا ہمارے دیار کے لوگ انکی بہت تعریف کرتے تھے لیکن خود وہ بزرگ ان لوگوں کے بارے جو رائے رکھتے تھے وہ ذرا سینے اے۔ ایک مثال دیکھ لیں یا اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں

معلوم ہوتا ہے

خوشتر آں باشد کہ سب دہراں

گفتہ آید در حدیث دیگران

۱ بہتر یہی ہے کہ دہروں کا راز دوسروں کی بات کے ضمن میں بیان کر دیا جائے،

نہیں مثال ان لوگوں کی ہے کہ مجھ کو بھی یہ لوگ کھینچ لے جائیں گے میں ان کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ یعنی یہ لوگ مجھ کو مقام غفلت میں کھینچ لے جائیں گے میں انکو ذکر کی طرف نہیں کھینچ سکتا۔

پس ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا تھا کہ جس کی تملوگ اتنی تعریف کرتے ہو اور تم ان کے معتقد ہو وہ تمہارے متعلق یہ رائے رکھتے تھے انکی بات تو مالو گے۔

اور وہ بزرگ یہ بھی منہ ایا کرتے تھے کہ کھانا پکا یا تیار ہے کوئی کھانے والا نہیں اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میری باتوں کو سنتے بھی نہیں اس سے پہلے ہی رونے لگتے ہیں (یعنی ایسے بے سمجھ ہیں)

اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں اتنا بیان کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو بصیرت ہو اور زمانہ حال کے حالات کو سمجھیں اسلئے کہ آئے دن نا تجربہ کاری کی بنا پر مصائب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ آج ہی معلوم ہوا کہ ایک شخص میرے ایک آدمی سے دھوکہ دیکر دستخط کرا لیا کرتا تھا جس کی وجہ سے گرفتار ہو گئے کوئی ضمانت لینے والا بھی نہیں۔ دیکھئے اب انکو چاہئے تھا کہ جب وہ دستخط کرانے آتا تھا تو اس سے پوچھتے اور تحقیق کرتے اس کے بعد دستخط کرتے یا نہ کرتے مگر چونکہ عقل نہیں ہے بھولے بھالے ہیں اپنے ہی جیسا سب کو سمجھتے ہیں اسلئے انکی چال میں آجاتے ہیں اسی لئے اس قسم کا قصہ بار بار بیان کرتا ہوں تاکہ یہ دیندار لوگ بھی بیدار ہوں اور دنیا کو سمجھیں۔ میں یہ تو کہتا ہوں کہ دوسروں کو ضرر مت پہنچاؤ مگر یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ایسے بھولے ہو جاؤ کہ تم کو جو چاہے دھوکہ دیدے بلکہ چاہئے کہ ایسے بیدار مغز ہو اور زمانہ کی چال بازی اور دغا بازی کو سمجھو کہ ضرر سے اپنے کو محفوظ رکھ سکو۔ یہ کیا کہ دیندار می سے پہلے تو کچھ عقل و تجربہ رکھے مگر دین اختیار کرنے کے بعد ہر قوت ہو جائے یہ کسی طرح گوارا اور مناسب نہیں۔

وطن میں چونکہ اس قسم کے واقعات کثرت سے ہوتے تھے اس لئے اس کا دل و دماغ پر اثر ہوتا تھا اور صحت خراب ہوتی تھی مگر جب سے یہاں آیا ہوں الحمد للہ صحت اچلی رہتی ہے اسکی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر دہاں کی طرح ناگوار باتوں سے کم سابقہ پڑتا ہے تو دن بدن زیادہ قوت محسوس کرتا ہوں اسی وجہ دوسری جگہ کے لوگوں سے یہاں کے لوگوں کو ترجیح دیتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۷۷)

ال : السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نبی : السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

مال : الحمد للہ غریب تمام کل مانی کلاں پہنچا اور کل کشیدہ ضرورت کی بنا پر جون پور جانا پڑا، الفاٹا صاحب سے ملاقات ہوئی مسجد کے دروازوں کی نگرانی انشاء اللہ اندر پہنچا شاہ گنج پہنچ جائیگی۔

سیدی : یہ کم فہم فائدہ الاستعداد اپنے اس سفر کے تاثرات کو کیا پیش کرے ہاں انتہائی بجا جٹ سے درخواست ہے کہ جو نفع اس سید کا رکھ رہا ہے اور جبکہ حضرت والا نے خود ان لفظوں میں تصدیق فرمائی تھی " میں کہتا ہوں جو نفع تم کو ان چند دنوں میں پہنچا ہے سالوں میں پہنچتا " دعا فرمائی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رسوخ اور استحکام عطا فرمائیں۔ اور ترقی ہوتی رہے۔ تحقیق : آمین۔

سال : اس سید کا رنے آج پانچ سال سے ذائد مورہا ہے ایک منظر دیکھا کہ یکا یک رمضان شریف کے آخر عشرہ میں ایک آفتاب ہدایت فقیہ سے منتقل ہو کر گورکھپور کو روشنی اور گرمی پہنچانے کے لئے اٹھے مگر پہنچا اور تھوڑے ہی دنوں میں اہل گورکھپور کو اتنا منور و گرم کر دیا کہ تاریخ گورکھپور غالباً اسکی مثال نہیں پیش کر سکتی اور انشاء اللہ وہاں تا قیام قیامت باقی رہے گی۔

تحقیق : انشاء اللہ تعالیٰ۔

سال : اسکے بعد فلاق عالم نے چاہا کہ الہ آباد واقعی آباد ہو جائے اور روشن باغ حقیقۃً ایک باغ روشن ہو جائے، ایک ادنیٰ سبب سے اس شمع ہدایت کو وہاں پہنچایا جہاں ہدایت کی وہ کرامتیں اور فیض رسانی کے وہ خوارق ظاہر ہوئے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے

جو لوگ کل تک بات و عزائی کا کلمہ پڑھتے تھے وہ آج کل حق پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ تحقیق : اکھنڈ۔

حال : جو کل تک اہل باطل کے دام باطل میں پابہ زنجیر تھے آج انکے قلوب اہل حق کے سفر میں۔ تحقیق : اکھنڈ۔

حال : ان ایام میں جبکہ فیوض و برکات کی موسلا دھار بارشیں آباد اور اسکے جوار و مضافات کو زیادہ سیراب کر رہی تھی شاید کو تاہ میں ٹکا ہوں نے یہ دیکھا ہو یا عقول قاصرہ نے یہ سمجھا ہو کہ اب آفتاب رشہ و ہدایت یہاں ہی مقیم رہ کر صندوقن رسہے گا مگر اہل فہم جانتے ہیں کہ آفتاب کسی ایک شہر ایک خطہ کا آفتاب نہیں ہوتا بلکہ سارا عالم اسکی نگاہ میں یکساں ہے تحقیق : بیشک۔

حال : البتہ اپنی استعداد کے موافق کسی پر اسکی گرمی اور نور کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور کسی پر کم الحاصل اس ناکارہ نے پانچ سال کے بعد ایک دوسرا بھی منظر دیکھا جبکہ نفع پورا اور اس کے مضافات کا ذرہ ذرہ زبان حال سے کہہ رہا تھا

صد شکر خزاں غرود چمن ہو گیا آباد آنکھوں کی گئی روشنی دوبارہ پلٹ آئی
سوکھے ہوئے دریا میں توج نظر آیا رحمت کی گھنابرسہ فتح و سمت آئی
تحقیق : ایسا ہی تو ہوا۔

حال : اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو جو شان محبوبیت عطا فرمائی ہے اسکا یقین تو پہلے ہی سے تھا مگر اس سفر میں عین الیقین و حق الیقین ہو گیا۔ تحقیق : اکھنڈ۔

حال : مٹو سے لیکر فتحپور اور اسکے مضافات کا منظر دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ شرفاں اس موقع کے لئے کہا گیا ہے

ہم آہوان صحرا ہر خود بخادہ برکت بامید آں روزے بشکار خواہی آمد

۱۔ صحرائے تمام ہر ناس امید میں اپنا سر ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے
ہیں کہ کسی دن آپ شکار کو آئیں گے،
تحقیق : محب کے خیالات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔
ال : احقراہنی خوشن بختی اور خوش نصیبی کا اظہار کس طرح کرے کہ حضرت
سے اپنی بے انتہا شفقت اور بے پایاں عنایت سے مناظرہ کر دے کہ کھنکھساہ کا
موقع عنایت فرمایا۔ تحقیق : اکھٹا

سال : حضرت والا کی حرص اشاعت دین دیکھ کر خرنیع علیکم آہ
یاد آتی تھی اور رجوع خلق اور انکے ازدحام کے باوجود ان کے استغناء نام
سے (رَبِّیْ مَعَ اللّٰهِ وَقَدْ لَا یَسْعُنِیْ فِیْہِ مَمْلَکٌ - المائدہ)۔ میرا
اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جیسے کسی مقررے کی بھی گناہش نہ ہوتی، کی یاد تازہ
ہوتی تھی واقعی بیک وقت خالق و مخلوق کا پورا پورا حق ادا کرنا نبی کے
سچے ہاشین اور حقیقی نائب ہی کا حق ہے۔
تحقیق : اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں

ا د ائے حق محبت عنایتی است از دوست
و گر نہ عاشق مسکین بھیج خور سند است
(حق محبت کی ادائیگی تو محض دوست کی عنایت ہے در نہ مسکین عاشق
تو معمولی نظر توجہ سے بھی خوش ہے)
سال : حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعر تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ
ہفتوں سے اس سہ کار کے ورد زبان رہتا تھا
آپ اللہ کے وہی ہیں اور ہیں محبوب خدا
ہند میں ہیں نائب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تحقیق : بارک اللہ فی عرفانکم - آپ نے تو ہمارا اللہ خوب نقشہ کھینچا۔

۱ مکتوب نمبر ۸۷۰

سال ۱ سیدی وسندی مدظلہ العالی - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 میں کئی ہفتہ کے بعد جب الہ آباد آیا تو معلوم ہوا کہ حضرت والا مفتیور
 تشریف لے گئے قلب عجیب طرح کا اثر ہوا اور ایک افسردگی سی طاری ہو گئی
 جو اب تک باقی ہے خیال تھا کہ تشریف آوری تھوڑے دن میں ہو جائیگی
 مگر نہ واپسی کا وقت اب تک یہاں کے خدام نے بتایا نہ کچھ امید ظاہر کی
 حضرت والا کی خدمت میں اپنی آلودگیوں کی وجہ سے اگرچہ روزانہ
 حاضری دہو سکتی تھی لیکن ایک تسلی رہتی تھی اور دل میں ایسا سکون و
 اطمینان رہتا تھا جو بیان سے باہر ہے اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے
 کوئی قیمتی خزانہ جو گم ہو گئی ہے اگرچہ پورا یقین ہے کہ حضرت کا جو کرم مجھ پر ہے
 ہمیں دوری مسافت مانع نہیں ہو سکتی مگر اپنے استعداد کا نقص یہ
 چاہتا ہے کہ جسمانی نزدیکی بھی رہے اور جب بھی کوئی درد ہو حضرت
 کے آستانہ سے دوائے آؤں - آج کئی دن سے بلکہ جس وقت یہ خبر
 سنی کہ حضرت کے آنے کی ابھی اطلاع نہیں ہے طبیعت پریشان ہے
 حضرت والا میری نالائقیوں کے باوجود اپنے کرم سے مجھے محسوس
 نہ فرما دیں ہر وقت یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت کو اچھا
 رکھے اور ہم ایسے بے نواؤں پر زائد سے زائد مدت تک حضور کا سا عاطفت
 آجکل طبیعت بہت پریشان رہتی ہے معمولات میں بھی ناغہ زائد
 ہونے لگے ہیں مگر ہوں کی جانب بھی میلان زائد ہو رہا ہے - حضرت والا
 توفیق خیر کی دعا فرمادیں - دن بہ دن اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہونے کے
 بجائے اکثر کمی کا احساس ہوتا ہے جس سے پریشانی ہے حضرت کرم فرمائیں
 آپ کے علاوہ اب میرا کوئی نہیں جس سے عرض کروں -

یہ بھی دعا فرمائیں کہ حضرت مولانا تھانویؒ سے جو محبت تھی اس میں اور اضافہ ہوا اور حضرت کی محبت میں بھی مزید ترقی ہو۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی چیز کچھ کارآمد ثابت ہوتی ہے اور میرے ہر مرض کی دوا ہے معلوم نہیں میرا خیال صحیح ہے یا نہیں۔

من حال دل۔ ابابار گفتم۔ نتواں نہفتن درواہ جیبیاں
(میں نے اپنے دل کا حال اُس کے کہہ دیا اگلے کہ درد کو جیب صادق سے چھپا نہیں سکتے،
حضرت والا! اگر مناسب تصور فرمائیں اور تشریف آوری کا وقت ہو تو مطلع فرمائیں۔ یہ سوال گستاخی ہے جس کی معافی چاہتا ہوں مگر اضطراب میں عرض کر دیا ہے۔ مزاج والا آجکل کیسا ہے؟

حقیق: بخد مت مولانا محمد میاں صاحب عظمت رتبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
یہاں آنے کا عزم نہیں تھا مگر عَرَفْتُ رَبِّي يَفْسِيخُ الْعَزَائِمُ (میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے فسخ اور ٹوٹنے سے پہچانا) کی وجہ سے آگیا
اہل معبود نے میرے سب بشرائط منظور کر لئے اس کے بعد نہ آنا خلافت
اصول و طریق تھا اس لئے آگیا آنے کے بعد یہاں کے حالات قابل طینان معلوم
ہوئے اس لئے یہاں قیام طویل ہو گیا خیال ہوا کہ زمین ہموار ہے کچھ کام
کر دینا چاہئے۔ آپ کی عقیدت و محبت کا ممنون ہوا۔ سنئے۔

دراہ عشق مرحلہ قرب و بعد نیست ہر جا کہ ہست ہر توے روئے جیب ہست
(عشق کے راستے میں دوری و نزدیکی کا سوال ہی نہیں جس جگہ بھی کوئی چیز
موجود ہے وہ روئے دوست کا ہر تو اور عکس ہے)

یہ تو آپ کی عقیدت کا جواب ہے باقی محبت کی نسبت جو استفسار فرمایا
اسکی نسبت حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے

خلل پذیر بود ہر جہا کہ می بینی
مگر بنائے محبت کہ فالی از خلل است

جو بھی بنا و عمارت تم دیکھ رہے ہو سب خلل پذیر ہوتی ہیں سو اُسے
محبت کی بنا و عمارت کے کوہِ ہریم کے خلل اور خرابی سے خالی اور محفوظ رہتی ہے،
یہ خط اور اس کا جواب آپ وہاں کے اہل محبت کو سنا کر محفوظ
فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اعمالِ صالحہ کی توفیق اور اس پر دوام و استقامت
عطا فرمائے کہ طریق کی خصوصیات سے ہے۔
والسلام۔ خیر ختام وصی اللہ عفی عنہ

خوشخبری

ہمنشیں ذکرِ یار کر پھر آج اس حکایت سے جی بہلتا ہے
حضرت اقدس عارفِ باللہ مصلح امتِ قدس سرہ کے حالاتِ زندگی، اوصاف و
کمال، ذوق و مزاج اور طریقہ اصلاح و تربیت کے جاننے اور معلوم کرنے کی خواہش
اور تمنا اہل علم اور متعلقین کو ہوتی ہوگی۔ یقیناً حضرت مصلح الامت علیہ الرحمۃ کا ذکر آپ
بار بار سنا ہوگا، متعدد جگہ پڑھا ہوگا لیکن ہر محفلِ ذکر سے تشنگی اور نا آسودگی کا احساس
لیکراٹھنے ہوئے اسی تشنگی کو مٹانے اور نا آسودگی کو دور کرنے کے لئے حالاتِ مصلح الامت
کا مطالعہ فرمائیں۔ ترجمانِ مصلح الامت۔ رفیقِ سفر و حضر، استادِ محترم مولانا مفتی
عبد الرحمن صاحب جامی علیہ الرحمۃ کی محبت و غلو میں ڈوبی ہوئی تحریر میں مکمل
اور مفصل حالاتِ زندگی اگرچہ سابقہ رسالوں میں بالاقساط شایع ہو چکے ہیں مگر چونکہ یہ
جواہرِ پزیرے پندرہ سال کے رسائل میں منتشر ہیں اسلئے اس سے استفادہ ہر شخص کیلئے
آسان نہیں ہے لہذا سخت ضرورت تھی کہ ان منتشر اوراق کو یکجا کر کے کتابی شکل میں شایع
کر دیا جائے تاکہ اصحابِ ذوق، اربابِ علم اور اہل تعلق آسانی و افادہ و استفادہ کر سکیں
اکھ شہر یہ کتاب دو جلدوں میں مدون ہو کر زیرِ طبع ہے اور انشاء اللہ جلد ہی
منصہ شہر پر آجائے گی۔

(۱۱۷۴) نہ بایا کہ صاحبِ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ایسا فعل ہے جس میں مفسد ہی مفسد میں آدمی اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھے اگر پوں ذہن میں نہ آجے چاہئے کہ تکلف کی مشق کرے اہلِ اشد نے اسکی تدابیر کھلی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھے تو اس وقت یہ خیال کرے کہ یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے اس نے گناہ کم کئے ہیں میری عمر زیادہ ہے گناہ بھی میرے زیادہ ہوں گے اور اپنے سے بڑے کو دیکھے تو یوں خیال کرے کہ اسکی عمر زیادہ ہے اس نے نیکیاں مجھ سے زیادہ کی ہوں گی لوگ ان باتوں کو تو ہمت سمجھتے ہیں لیکن یہ تو ہمت ہی کام دینے والے ہیں۔

(۱۱۷۵) فرمایا کہ شریعت نے بناوٹ اور محض ظاہری محبت سے منع کیا ہے لیکن اس محبت کی تعلیم دی ہے جو ظاہر و باطن اور حاضر و غائب حالت میں ہو جس میں لہیت کے سوا کچھ نہ ہو ایسی محبت کی بے انتہا فضیلت حدیث میں وارد ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ اسکی بجائیگی اِنَّ الْمُتَعَابُونَ فِي اللّٰهِ اُظْلَمُوْهُمْ فِيْ ظُلْمٍ يَّوْمَ لَا يَظِلُّ الْاُظْلَمٰی ، یعنی وہ لوگ کہاں ہیں جو آپس میں اللہ واسطے محبت رکھتے تھے آج میں انکو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ کوئی سایہ سوا میرے سائے کے نہیں ہے ، اور فرمایا کہ یاد رکھئے اس محبت کے لئے سادہ زندگی ہی مناسب ہے اور جہاں تکلفات آئے بس محبت کی جڑ کاٹی۔

(۱۱۷۶) فرمایا کہ محبت دونوں طرف سے جب ہی ہوتی ہے کہ تساوی ہو اور مسلمانوں میں تساوی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ سب امیر ہو جاویں اور یا اس طرح ہو سکتی ہے کہ سب غریب ہو جاویں اور ظاہر ہے کہ سب کا امیر بننا تو اختیار ہی نہیں ہاں غریب بننا اختیار ہی ہے بس باہم محبت کی صورت یہی ہے کہ سب غریب بنکر رہیں ، اس سے یہ مراد نہیں کہ اپنے اپنے اموال کو پھینک کر محتاج بن جائیں بلکہ غریب بننے سے مراد عادات اللہ تعالیٰ ہیں

غریب بن جانا ہے اسی کو دوسرے لفظ میں کہا جاتا ہے کہ سادہ زندگی ہی پر
محبت ہو سکتی ہے۔ کہاں ہیں آجکل کے فلسفی جو ہمدردی ہمدردی پکارتے
پھرتے ہیں اور تنعم اور تکلف میں کپھے ہوئے ہیں کیا تنعم کے ساتھ ہمدردی
اور محبت جمع ہو سکتی ہے ہرگز نہیں کیونکہ باہم محبت کے لئے مساوات
شرط ہے۔

(۱۱، ۷، ۷) فرمایا کہ زیور میں یہ نفع بیان کیا جاتا ہے کہ مال محفوظ ہو جاتا ہے
کیونکہ نقد روپیہ خرچ ہو جاتا ہے اور زیور بنوانے سے اسکی حفاظت ہو جاتی
ہے میں اسکو کسی درجہ میں تسلیم کرتا ہوں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں
کوئی مضرت بھی ہے یا نہیں۔ غور سے معلوم ہوا کہ اس میں قومی، ملکی
ذاتی سب قسم کی مضرتیں ہیں۔ قومی مضرت تو یہ ہے کہ زیور دکھلاوے
اور بڑا بننے کے لئے پہنا جاتا ہے اور اس سے دوسرے کی تحقیر مقصود
ہوتی ہے اور جب اس سے کسی کی تحقیر کی گئی تو مساوات نہیں رہی
اور قومی ترقی کا اصل الاصول مساوات ہے۔ ملکی ضرر یہ ہے کہ زیور
کی محبت حب مال ہے اور جس قوم میں حب مال سے وہ کوئی کام ملکی
ترقی کا نہیں کر سکتی مال اسکے پیر میں ایک بڑی ہے جو اسکو کہیں نفع
و حرکت کرنے نہیں دیتی واقعات بخوبی اسکے شاہد ہیں کہ جس فوج نے
دل میں حب مال داخل ہو گئی اس سے کچھ نہ ہو سکا سوا اسکے کہ لوٹا،
اور ظلم کیا جب کبھی دشمن نے انکو اپنی طرف ملانا چاہا ذرا سالابح دیکر
ملا لیا۔ اور انکے بادشاہ سے انکو توڑا کہ بہت جلد اسے مغلوب کر لیا نتیجہ یہ
کہ دشمن کے مقابلے میں گئے تھے ترقی ملکی کے واسطے اور ذرا سے لایع
میں اپنے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ غرض ہزاروں تاریخی واقعات اسکی
شہادت دیتے ہیں کہ حب مال ترقی ملکی کو مائع ہے اور ذاتی مضرت سب
سے پہلے تو یہ ہے کہ اسکی حفاظت کرنی پڑتی ہے ہر وقت خطرے میں ہے

کہ کوئی ٹوٹ نہ لے کوئی چرا نہ لے کہیں کھویا نہ جاوے۔ دوسرا ضرر یہ ہے کہ زیور پہن کر عورتیں کچھ کام نہیں کر سکتیں اچھی خاصی اپنا بیج بن جاتی ہیں بیٹ بننے جلنے کے کام کی بھی نہ رہیں تو صحت کی جو گت ہوگی وہ معلوم ہے غرض کہ زیور مانع صحت ہے اور صحت ہر کام کا موقوف علیہ ہے تو زیور کی زیادتی ہر مفید کام کی مانع ہوئی۔ تیسری مضرت یہ ہے کہ بعض دفعہ زیور ٹوٹ جاتے ہیں یا کھو جاتے ہیں اور بناتے وقت سنار ان میں کھوٹ ملا تے ہیں یہ سب مالی نقصان ہوا۔ علاوہ ان نقصانات دنیویہ کے دینی نقصانات تو اس قدر ہیں کہ کوئی منفعت اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ اصناف وقت اور اسراف اور حب مال اور تریا اور ستمہ اور کبر اور تفاخر یہ اس کے نتائج ہیں جس کو ہم لوگوں نے بہت ہی معمولی سمجھ رکھا ہے اس کے متعلق جو وعیدیں قرآن و حدیث میں وارد وارد ہیں انکو کوئی دیکھے تو زیور کا نام نہ لے مگر طبائع میں ایسا انقلاب ہوا ہے کہ باوجود دینی و دنیوی نقصانات کے عورتوں کو دن رات اس سے فرصت ہی نہیں۔

۸۱، ۱۱۷) منہ مایا کہ اگر بیبیاں یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ کپڑے میلے پہنے ہوئے ہوں تو بدل لیا کریں ورنہ ہرگز نہ بدلیں بلکہ جہاں جانا ہو دیسے ہی ہو آیا کریں تو بہت فتنوں سے نجات ہو جائے اس پر عمل کر کے دیکھئے اس میں کتنے فائدے ہیں اس کو معمولی بات نہ سمجھیں بلکہ یہ منجملہ ضروریات دین کے ہے کیونکہ بناؤ سنگار کر کے جانے کا منشاء محض کبر ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں اس عادت کو بدلنے کیونکہ بڑا بننے کی عادت بہت بری ہے حدیث میں ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبَرٍ یعنی جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔

(۱۱۷۹) فقہار نے لکھا ہے کہ جس شخص کو مانجنا حرام ہے اسکو اسکے
ایکھنے پر دینا بھی حرام ہے۔ البتہ دینے والے کو اگر معلوم نہ ہو تو
معذور ہے۔

(۱۱۸۰) منہ مایا کہ کثرت سوال کا منشاء عمل نہ کرنا ہے (باریکات
ہے) جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ تو ذرا سا حکم پاکر اسکی تعمیل میں لگ
جاتا ہے بلکہ وہ ڈر کرتا ہے کہ اگر پوچھوں گا تو کوئی دشواری کام میں نہ پیدا
ہو جاوے اور پھر مجھ سے نہ ہو سکے۔ اور جس کو کام کرنا نہیں ہوتا
وہی تقریریں چھانٹا کرتا ہے۔

(۱۱۸۱) منہ مایا کہ جس کی نظر اللہ اور ماخذ اللہ پر ہے اسکی نظر میر
سونا چاندی تو کیا دنیا و مافیہا بھی کچھ نہیں۔ حضور علی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے لئے اور اپنے جگہ گوشتوں اور خاص لوگوں کے لئے دنیا کو
پسند نہیں کیا اور ایک دینار بھی رکھنا کبھی گوارا نہیں کیا۔

(۱۱۸۲) منہ مایا کہ صاحب مال کی تندر کرو مال دنیا کی زندگی کا سہارا
ہے اسکو ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو اور اگر خرچ کرنے ہو
کا جو شے ہے تو اللہ کی راہ میں دواس میں حوصلہ آزمائی کرو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب دوم

(۱۱) جلال آباد جو مقام بھون سے قریب ہے وہاں کے ایک خانصاحب کی معرفت سوڈن مسجد اسٹیشن نے خانقاہ و مدرسہ کے جملہ متعلقین کی دعوت کرنا چاہا حضرت والا نے فرمایا کہ یہاں دعوت کے کچھ قواعد مقرر ہیں ان کو پہلے سن لیجئے یہاں ایک تودہ صاحبان ہیں جو آزاد ہیں مثلاً مولوی احمد حسن صاحب اور مفتی فضل اللہ صاحب وغیرہ ایسے صاحبوں میں سے جنکی دعوت کرنا منظور ہو ان سے فرداً فرداً کہا جاوے ہر شخص کی جدا طبیعت ہے اسکو اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرے یا ممکن ہے کسی کو کچھ شبہات ہوں اور وہ مجھے نہیں ہیں لہذا میری جیسے کسی پر دباؤ نہ پڑے اور کسی کو تکلیف نہ ہو کیونکہ مجھکو یاد ہے کہ جب میں مدرسہ دیوبند میں پڑھا کرتا تھا تو مجھے کسی جگہ دعوت میں جانا نہایت گراں گذرتا تھا اور کچھ نہ کچھ بہانا مل ہی جاتا تھا جب ہستم صاحب کو معلوم ہو گیا کہ اسکی طبیعت تو پھر انہوں نے فرمانا ہی چھوڑ دیا پس مجھے وہی خیال پیش نظر ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو میری وجہ سے مجبوراً دعوت میں جانا پڑے۔ پھر فرمایا کہ ہر ایک کو وقت بھی بتلا دیجئے اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ پیدل چلنا مोगا خواہ منظور کریں یا نہ کریں میں خود تنہا جاؤں گا میرے ساتھ کوئی نہ چلے اور لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ چار چہار پانچ پانچ ہو کر جاویں زیادہ مجمع ایک ساتھ نہ جاوے پھر فرمایا کہ مجھے اپنے ساتھ مجمع کا جانا اچھا نہیں معلوم ہوتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک

تو انجن کی طرح آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے لوگ گاڑیوں کی طرح کھینچے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ بہت سے مجمع کے ساتھ جانے کے نامناسب ہونے پر فرمایا کہ ایک مرتبہ کانپور میں سب طالب علم وغیرہ ایک جگہ دعوت میں جا رہے تھے میں نے خود اپنے کانوں سے بعض لوگوں کو کہتے سنا کہ خدا خیر کرنے دیکھئے کس کے گھر پر چڑھائی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ بس میں جب ہی سے یہ مسئلہ طالب علموں کا کسی کے مکان پر دعوت کھانے کیلئے جانا بالکل بند کر دیا۔ تھوڑے تھوڑے لوگوں کا الگ الگ راستہ سے جانا اس لئے بھی مناسب ہے کہ اگر بہت سا مجمع ہوگا تو آپس میں ہٹتے بولتے ہوئے جا دیں گے اور بعض کو دعوت کے ساتھ تفریح بھی ملے گی۔ مثلاً دو دو چار چار کے جانے کے کہ اس میں بول و دعوت سے محض اتباع سنت مقصود ہوگا تفریح مقصود نہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ دوسری قسم طالب علم اور ڈاکرین ہیں، یہ لوگ کسی جگہ دعوت میں نہیں جاتے ہیں ڈاکرین چونکہ زیر تربیت ہیں اسلئے وہ بھی طالب علموں کے حکم میں ہیں ان لوگوں کی اگر دعوت کیجاؤ انکے اطمینان میں مدرسہ میں بھیج دیا جائے اور جاسیں تکلف ہو تو ان لوگوں کی دعوت ہی نہ کی جائے بس آپ فہرست دونوں قسم کے لوگوں کی الگ الگ بنالیں اور دوسری قسم کے لوگوں کی فہرست حافظ عبدالمجید صاحب کو دیدیجئے۔ اپنے طور پر ہر ایک کو مطلع کر دیں گے تاکہ جس کا جہاں کھانا پکتا ہے وہ اور نہ کرادے نیز حضرت والائے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا معمول صبح آٹھ بجے کھانا کھانے کا ہے (حسن العزیر حصہ دوم)

ن : اس مرقوم سے حضرت والا کا حسن انتظام۔ تواضع حبیبہ سے نفرت۔ ایذا، مسلم سے سخت عذر۔ دین و اہل دین کی محبت عطف، اتباع سنت اور شان تربیت بلا تکلف ظاہر و باہر ہے۔

(۲۱) منہر مایا کہ مجھے دس خط لکھنا آسان اور ایک تعویذ لکھنا موت سے اور بہت سے آدمی تو ان تعویذوں کی بدولت ہلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ تعویذوں کے بھروسے پھر مریمین کے مرض کا علاج کرتے نہیں اور یوں ختم ہو جاتا ہے۔

ف: اس سے حضرت والا کی حکمت، سادگی، سہولت پسندی، دیکھنا کا پابند ہونا ظاہر ہے۔

(۳) ایک حاجی صاحب کے یہاں ولیمہ تھا انہوں نے کھانا دیکھا بھیج دیا تھا فرزند اور والد دعوت نہ کی تھی، حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے اسے پچھلے پران سے کہہ دیا تھا کہ کسی کی بھی دعوت نہ کرو اس سے ایک تو سب سے کہنے کی وقت سے بچ جاؤ گے دوسرے یہ کہ کسی بھی شکایت نہ ہوگی جہاں دل چاہے کھانا بھیج دینا، اگر بے وقت پہنچے دوسرے وقت کھالیں گے (حسن العزیز حصہ دوم)

ف: اس سے حضرت والا کی حکمت، سادگی، سہولت پسندی، پابند نہ ہونا ظاہر ہے۔

(۴) ایک ڈپٹی کا کٹر نے خواب میں دیکھا کہ نواب کی مجلس میں ایک بالافانہ پر موجود ہیں وہاں ایک بزرگ ہیں انہوں نے ڈپٹی صاحب سے کہہ میں تم سے اپنی لڑکی کا عقد کرنا چاہتا ہوں چنانچہ نکاح خواں بلائے گئے لڑکی کا نام ثمنوی مولانا روم منہر مایا اور وہ بزرگ خود مولانا روم تھے۔ حضرت نے فرمایا خواب نہایت مبارک۔ مضمون کو محاورہ میں بنت فکر کے پس لڑکی سے مراد یہی مضمون ہے اس معنی کہ ثمنوی شریف مولانا کی لڑکی کہا ہے۔ تعبیر اسکی یہ ہے کہ صاحب خواب کو ثمنوی مولانا روم سے مناسبت اور اس سے فیض ہوگا۔ پھر دریافت سے معلوم ہوا کہ وہ ڈپٹی صاحب کو تصوف سے ذوق ہے۔

ف: اس سے حضرت والا کی مناسبت تعبیر سے معلوم ہوئی۔

(۵) ایک صاحب نے دریافت کیا کہ سونے اور چاندی کے بٹن لگانا کبھی

اور اس میں زنجیریں ڈالنا کیسا فرمایا ہمارے علمائے نے کہا ہے کہ اس حرج نہیں ہے فقہار کی یہ عبارت ہے لَا بَأْسَ بِأَرْزَارِ الذَّهَبِ إِلَّا تَابِعٌ (سونے کے ٹن میں کوئی حرج و منانقہ نہیں کیونکہ و تابع ہے تو زر میں ٹن کو داخل کرتے ہیں۔ مگر قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی۔ ناجائز کہا ہے انکا بیان یہ ہے کہ زر کے معنی گھنڈی کے ہیں جس سے وہ گھنڈی ہے جس پر کلا بتوں پٹا ہوتا ہے ٹن مراد نہیں اسی واسطے دونوں قول نقل کر دیتا ہوں اور قاری صاحب کی بات ہے دل کو نگہ ہوئی کیونکہ تبعیت کی شان گھنڈی میں زیادہ ہے ٹن میں نہیں اس لئے احتیاط قاری صاحب کے مسلک میں ہے زنجیروں میں تو تبعیت کی ہی نہیں وہ کیسے جائز ہوں گی ہاں کو تابع کا آج کہہ سکتے ہیں جس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

ف : اس سے حضرت والا کا عمل بالاحتیاط ثابت ہوا جو لازم ہے ورع و تقویٰ کے لئے۔

(۷) فرمایا کہ وقت پر کام کرنے سے ذرا اجتنام تو کرنا پڑتا ہے مگر کام کر کے بے فکر ہو جاتی ہے اگر تساہل کیا جاوے تو بعد میں بڑا بار اور دقت پیش آتی ہے۔ میں نے یہ اس لئے کہا کہ اور لوگ علم پابندی کریں۔

ف : اس سے حضرت والا کا حسن انتظام اور حکمت ثابت ہے۔

(۸) فرمایا آجکل تو تعلیم یافتوں کا مذاق یہ ہے کہ احکام شرعی کی علت اور حکمت سے بہت سوال کرتے ہیں چنانچہ ایک صاحب نے مجھے بذریعہ خط دریافت کیا کہ کافر سے سود لینا کیوں حرام ہے؟ میں نے کہ کافر عورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے؟

دیکھئے! ایک تعلق تو حاکم کو اپنی رعایا سے ہوتا ہے اور ایک تعلق باپ کو اولاد سے ہوتا ہے، کیا دونوں تعلق یکساں ہیں ہرگز نہیں حاکم بوجہ حکومت کے بے تکلف فرمائش کر دیتا ہے کہ فلاں کام کرو فلاں کام مت کرو اسکو حاکم ہونے کی حیثیت سے اسکی پرواہ نہیں ہوتی کہ رعایا کو اس کام کرنے میں مشقت ہوگی یا سہولت نہ وہ اسکی فکر کرتا ہے کہ اس کام کے آسان ہونے کا طریقہ رعایا کو بتلا دے کیونکہ حاکم ہونے کا یہ مقتضی ہی نہیں، اسکو تو حکم دیدینا آتا ہے اگر کسی نے تعمیل کی فہماور نہ خلاف ورزی قانون کی دفعہ قائم کر کے اس پر جرمانہ یا سزا کر دے گا تو بات کیا ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ حاکم کو اسکی فکر نہیں ہوتی کہ جو کچھ میں حکم دے رہا ہوں رعایا اس پر عمل کر رہی ہے، بلکہ بعض دفعہ کسی شخص کو زیادہ ملزم بنانے کیلئے اور اس پر محبت قائم کرنے کے لئے اسکا قصہ کیا کرتا ہے کہ یہ شخص اس حکم پر عمل نہ کرے تو اچھا ہے تاکہ میں اسکو مرادے سکوں اس صورت میں وہ قصداً ایسا سخت حکم دیتا ہے جو اس سے ہو ہی نہ سکے لیکن باپ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ بے تکلف بیٹے کو جو چاہے حکم دے دے خواہ اس سے ہو سکے یا نہ ہو سکے، ہرگز نہیں بلکہ باپ جو حکم دینا چاہے گا اول اس کے کہنے کے لئے وقت ایسا تجویز کرے گا جبکہ بیٹے کو فرصت ہو باپ کا کام بتلانا اسے ناگوار نہ ہو پھر وہ جو کچھ کہے گا بیٹے کی ہمت کے موافق کہیگا۔ اور اسکے بعد بھی اسے یہ کہہ دے گا کہ اس کام کو اس طریقہ سے کرنا ہے اس میں سہولت ہوگی اور پھر خود بھی اس میں اعانت کرے گا بیٹے کا ہاتھ بٹا دے گا اسکی وجہ کیا ہے؟ اسکی وجہ یہ ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کام کو کرے اس میں اسکا نفع ہے۔ باپ کبھی ایک کا بتلا کر یہ نہیں چاہتا کہ بیٹا اس کام کو نہ کرے تو اچھا ہے تاکہ میں اسکو خوب مار سکوں۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ حاکم اللہ باپ میں کتنا فرق ہے؟ تو انبیاء علیہم السلام کو امت

سے حاکم نہ تعلق نہیں ہوتا بلکہ انکو ایسا تعلق ہوتا ہے جیسا باپ کو والد سے ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ باپ کو اولاد سے محبت و شفقت محض اسلئے ہے کہ اولاد کا جسم باپ کے ذریعہ سے پرورش پاتا ہے لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام امت کے ارواح کی پرورش کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جسمانی تربیت سے روحانی تربیت بڑھی ہوئی ہے اور جو لوگ روحانی تربیت کرنے والے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بعض دفعہ شیخ کو کسی مرید سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے بھی ویسا تعلق نہیں ہوتا اور اسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض مریدین کو شیخ سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ باپ سے اسکا عشر عشر بھی نہیں ہوتا چنانچہ اسکا مشاہدہ ہو چکا ہے گو آجکل اس تعلق میں بہت کمی ہو گئی ہے کیونکہ آجکل آزادی کا زمانہ ہے ہر شخص آزاد ہو گیا ہے اس آزادی کا اثر اس طبقہ میں بھی کسی قدر ہو چلا ہے مگر تاہم اس میں شک نہیں کہ روحانی تربیت میں بھی ربی کو وہی شفقت ہوتی ہے جو جسمانی تربیت کی وجہ سے باپ کو ہوتی ہے بلکہ روحانی ربی کو اس سے بھی زیادہ شفقت ہوتی ہے۔ باپ جو کام کرتا ہے وہ توحیدانہات بھی کرتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں انکو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے لیکن روحانی ربی وہ کام کرتا ہے جو کسی باپ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان کی روح کو خدا تعالیٰ سے ملا دیتا ہے اسکو عارف و داعی بنادیتا ہے پھر اس پاکیزہ تربیت میں طرفین سے جس قدر بھی تعلق ہو تصور ہے اسلئے انبیاء علیہم السلام عموماً اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق ہوتے ہیں پھر ان میں سے بھی بالخصوص ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپکو تو اپنی امت سے بہت ہی تعلق تھا بخدا آپ سے زیادہ کوئی بھی شفیق نہیں البتہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں پر آپ سے بھی زیادہ شفقت ہے بلکہ خود حضرات انبیاء علیہم السلام کی شفقت اسی شفقت الہیہ کا فیل ہے

یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تعلیم نہایت سہل ہے اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیم بھی اسی واسطے سہل ہے کہ ان میں شفقت خداوندی کی جھلک موجود دیکھئے ایک جگہ حق تعالیٰ کو اعمال صالحہ کا امر فرمانا منظور تھا

خدا کی شفقت مگر اسکو کس شفقت کے عنوان سے شروع فرمایا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (اے ایمان والو جو پاک چیزیں تم نے تمکو مرحمت فرمائی

انہیں سے کھاؤ اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص اس کے ساتھ عنلامی

رکھتے ہو، مقصود تو اُشکروا لِلّٰہ تھا اور شکر سے مراد عبادت ہے کیونکہ

خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اسکی عبادت کی جائے مگر اس حکم

سے پہلے فرماتے ہیں کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ یعنی اے مسلمانو!

ہم نے تمکو جو کچھ پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں اسکو کھاؤ پیو، اس کے بعد فرماتے

ہیں وَاشْكُرُوا لِلّٰہ یعنی اور ان نعمتوں کو کھاپی کہ خدا کا شکر بھی کیا کرو، تو

دیکھئے بلاشبہ یہ ایسی ہی صورت ہے جیسے باپ کو یہ منظور ہو کہ بیٹے کا

سبق سننے تو وہ اسکو بلا کر کہتا ہے کہ آؤ بیٹا یہ لڈو مٹھائی کھا لو ہم تمہارے

واسطے لائے ہیں پھر مٹھائی دے کر کہتا ہے اچھا سبق تو سناؤ تم تمہیں

پھر مٹھا دیں گے۔ وہی صورت یہاں ہے کہ پہلے تو پاکیزہ نعمتوں کے کھانے

کا حکم فرمایا پھر عبادت کا حکم فرمایا اور عبادت کے بعد پھر بجلی مٹھائی دینے

کا وعدہ ہے، وہ کیا جنت، سبحان اللہ اس شفقت کی بجلی کوئی انتہا

ہے۔ باپ کو تو بیٹے کے سبق سنانے سے کچھ اپنی غرض بھی مد نظر

ہوتی ہے وہ یہ امید کرتا ہے کہ لڈو کالائی فائق ہو جائے گا تو کچھ کمانے

لگے گا اور بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، میری خدمت کرے گا

مگر حق تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کچھ بھی غرض نہیں عبادت کا جو

نفع ہے ہم کو ہی ہے اور اگر عبادت نہ کریں تو نقصان بھی ہمارا ہے۔

تمام مخلوق اگر عابد زاد ہو جائے تو خدا کی سلطنت و عظمت میں اس سے کچھ زیادتی نہوگی اور اگر سارے سرکش ہو جائیں اسکی عظمت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ پس حق تعالیٰ کو انسان کے ساتھ جس قدر شفقت ہے وہ محض بے غرض ہے پھر حق تعالیٰ حاکم بھلی ہیں حاکم ہونے کی حیثیت سے۔ انکو اسکی کیا ضرورت تھی کہ اس طرح چکار کر پھسلا کر حکم دیں اگر وہ حاکم۔ طریقہ پر حکم دیتے کہ ہماری عبادت کرو ورنہ تمکو جیل بھیج دیا جائیگا تو ایر سے انکو کون چیز مانع تھی پھر حاکم بھلی ایسے نہیں جیسے دنیا کے حکام ہو ہیں کہ بعض دفعہ سلاطین دنیا کو رعایا سے دبا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کہ اس عالم میں ہر شخص محتاج سے سلاطین اپنی سلطنت کی بقا میں رعایا کے محتاج ہیں کہ اگر رعایا آمادہ بغاوت ہو جائے تو انکی سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات غنی اور بے نیاز ہے وہ قادر و قادر ہے کہ ایک ذرہ انکی مشیت کے بغیر نہیں بل سکتا اور اگر تمام عالم آمادہ بغاوت ہو جائے تو وہ ایک دم میں سب کو ہلاک کر کے دوسری مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے اور اسکو اسکی بھلی ضرورت نہیں وہ اگر چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ سرکشی کر سکے چنانچہ ملائکہ کی یہی شان ہے کہ وہ کسی وقت سرکشی نہیں کر سکتے۔ اس نے بعض حکمتوں کی وجہ سے انسانوں کو نافرمانی اور اطاعت دونوں کا اختیار اور قدرت دے دی ہے اگر وہ چاہے تو اس قدرت کو سلب کر سکتا ہے اور اگر سارے ہی انسان سرکش ہو جائیں تو ملائکہ انسان سے بہت زیادہ ہیں وہ اسکی اطاعت بجالاتے ہیں اور اگر کوئی بھی مطیع نہ ہو تب بھی اسکا کچھ منہ نہیں اسکے تمام کمالات ذاتی ہیں کسی کی اطاعت و نافرمانی کا اس پر کچھ بھی اثر نہیں۔ پس حق تعالیٰ ایسے غنی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی غنی نہیں مگر باوجود اس غنا کے اس درجہ شفقت ہے کہ باپ ماں کو بھلی اولاد سے وہ شفقت نہیں جو حق تعالیٰ

کو اپنی مخلوق سے ہے کیونکہ باپ کو اولاد سے اضطرابی شفقت و محبت سے اور حق تعالیٰ اضطراب سے پاک ہے اسکو جو شفقت و رحمت سے محض اختیاری ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ مخلوق پر شفقت کریں اور باپ اس کے چاہنے میں انکے اختیار کو کچھ بھی دخل نہیں وہ مجبور ہو کر شفقت کرتے ہیں۔ پس ایسے غنا رب کامل کے ساتھ ایسی کامل شفقت عجائب میں سے ہے۔

شکر کی اہمیت چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شُكْرُكُمْ وَأَمْنُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا یعنی اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دیکر کیا کریں گے اگر تم خدا کا شکر کرو۔ یعنی ایمان کامل اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ بڑے قدر کرنے والے جاننے والے ہیں۔

سبحان اللہ اس آیت میں یہ لفظ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اس قابل ہے کہ اس پر جان قربان کر دی جائے فرماتے ہیں کہ ہم کو تمہارے عذاب کرنے میں کیا نفع ہے ہم تو تم پر رحمت ہی کرنا چاہتے ہیں مگر تم نافرمانی کر کے خود ہی عذاب کب سول لیتے ہو تو اس عنوان سے کس درجہ غفلت ہنپکنی ہے۔ یہاں ایک ضروری تنبیہ بطور جدہ معترضہ کے ہے بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ حق تعالیٰ کو مخلوق سے بے پرواہ یعنی بے توجہ سمجھتے ہیں اور اس غلطی کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں نے غنا رب کا مطلب غلط سمجھا، اس میں تو شک نہیں کہ غنا رب تعالیٰ کی صفت یقیناً ہے چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مَا يَشِئُكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَوْتَمَام جہان والوں میں کسی کی حاجت نہیں۔ انھوں نے غنا رب کو (بھی انکی کچھ) پرواہ نہ کی، لیکن لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ان آیات میں مستغنی کے معنی وہ مراد لیتے ہیں جو ہمارے محاورے میں مستعمل ہیں کہ ہمارے محاورہ میں مستغنی اسکو بھی کہتے ہیں جو دوسروں

اسے بالکل بے پرواہ کسی کے نفع و نقصان کی اسے رعایت نہ ہو۔ حالانکہ مستغنی کے معنی آیات میں صرف یہ ہیں کہ حق تعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں، پس محتاج ہونا اور بات ہے اور بے پرواہ ہونا اور رعایت مصاح نہ کرنا دوسری بات ہے۔ غنا جو حق تعالیٰ کی صفت ہے اس کے معنی عدم احتیاج کے ہیں، اور یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آجکل جو لوگ محض ترجمے دیکھ کر محقق بن جاتے ہیں وہ کیسا ستم ڈھاتے ہیں پھر غضب یہ کہ یہ لوگ ترجمے دیکھ کر محققین سے مزاحمت کرتے ہیں اور معارضہ میں کہتے ہیں کہ صاحب! مشارق الانوار میں تو یہ لکھا ہے، مظاہر حق میں یہ لکھا ہے، میں کہتا ہوں اس میں وہی لکھا ہے جو محقق بیان کرتا ہے مگر تم ترجمہ دیکھ کر اسکی حقیقت کو نہیں سمجھتے بس اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی کتا ہیں دیکھ کر طبیب کا ذوق کے نسخوں میں مزاحمت کرنے لگے اسکو یہی جواب دیا جائے گا کہ تم نے صرف کتا ہیں دیکھی ہیں مگر فن کی حقیقت تم کو معلوم نہیں اسلئے طبیب کی رائے میں تم کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ترجمے پڑھ کر محققین سے مزاحمت کرنے ہیں وہ بھی اسی جواب کے مستحق ہیں چنانچہ ان لوگوں نے غنی عنہ انعمالین اور واستغنی اللہ کا ترجمہ دیکھ کر اتنی بات سمجھی کہ حق تعالیٰ مستغنی ہیں مگر اسکی حقیقت انکو معلوم نہیں ہوئی وہ یہ سمجھے کہ جس طرح ہمارے محاورہ میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت ہی آزاد اور مستغنی المزاج ہے یعنی کسی کے نفع و نقصان کی پرواہ نہیں کرتا یہی معنی خدا کے مستغنی ہونے کے بھی ہیں حالانکہ یہ معنی دوسری نصوص کے نیز دلائل عقلیہ کے بالکل خلاف ہیں، اگر مستغنی ہونے کے یہ معنی ہیں تو ان نصوص کا کیا مطلب ہے جن میں حق تعالیٰ کی شفقت و رحمت کا ذکر ہے کہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ایسی شفقت ہے کہ ماں باپ کو بھی

اولاد پر ایسی شفقت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ خیرابی کا ہے کی ہے یہ خرابی
سکی ہے کہ ان لوگوں نے لفظ عربی کا لیا اور معنی اردو محاورے کے موافق
لئے حالانکہ ہر لفظ کے معنی اسی زبان کے موافق کرنے چاہئیں جس زبان کا
وہ لفظ ہے۔

عربی اور اردو کے معنی کا فرق

مگر آجکل بکثرت لوگ اس غلطی
میں مبتلا ہیں چنانچہ وَمَكْرُؤًا
وَمَكْرًا لِلّٰہِ وَاللّٰہُ خَیْرُ الْمَاکِرِیْنَ سے بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے
کہ اس میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انھوں نے بھی مکر کیا اور خدا نے بھی
مکر کیا اور خدا سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اشکال کا حاصل یہ ہے
کہ دیکھو اس سے فَلَکَا نَعُوْذُ بِاللّٰہِ مَکْرًا ہونا لازم آتا ہے تو منشاء اس
اشکال کا صرف یہی ہے کہ انھوں نے عربی لفظ کا ترجمہ اردو محاورہ کے
موافق کیا اردو میں مکر کرنا فریب دینے کو کہتے ہیں جو کہ عیب کی صفت
ہے، اگر یہ لوگ اس عربی کے لفظ کا ترجمہ محاورہ عربیہ کے موافق کرتے
تو اشکال کچھ بھی نہ تھا۔ عربی میں مکر کے معنی تدبیر خفی کے بھی آتے ہیں اور
تدبیر خفی کرنا یہ عیب نہیں بلکہ صفت کمال ہے ترجمہ آیت کا جو کہ کافروں
(یعنی علیہ السلام) کے قتل کی واسطے مخفی تدبیر کی حق تعالیٰ نے انکو چاہئے واسطے مخفی تدبیر کی حق تعالیٰ نے
کرنے والوں میں بہتر ہے کہ کسی کی تدبیر اسکی تدبیر پر غالب نہیں آ سکتی
اس ترجمہ کے بعد کچھ بھی اشکال نہیں۔ اسی طرح ایک صاحب میرے
باس آئے اور کہنے لگے مجھ کو کچھ پوچھنا ہے مگر اول اس آیت کا ترجمہ کر دو
وَوَجَدَکَ صَالًا فَعَدَّیْ میں نے کہا اسکا ترجمہ یہ ہے ”اور پایا
خدا نے آپ کو ناواقف پس واقف بنا دیا“ سن کر میرا منہ دیکھنے لگے
میں نے کہا جو پوچھنا ہو پوچھئے، کہنے لگے اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ میں نے
کہا کیا آپ مجھ سے یہ امید کرتے ہیں کہ میں اس جگہ صَالًا کا ترجمہ گمراہ ہے

کروں گا۔ بعض تراجم میں گمراہ سے ترجمہ کیا ہے جس سے لوگوں کو انکال پڑ جاتا ہے لیکن ان حضرات پر کوئی الزام نہیں ممکن ہے اس وقت گمراہ کے معنی ناواقف بھی مستعمل ہوتے ہوں جیسا کہ عربی میں غفلت کے معنی غیبت اور فقدان کے بھی آتے ہیں چنانچہ کھوئی چیز کو ضالہ کہتے ہیں جس کے معنی مفقود الخیر کے ہیں اسی طرح ضال کا اطلاق فائدہ الخیر پر بھی آتا ہے جس کا ترجمہ ناواقف ہے لیکن اب فارسی اور دو کا محاورہ بدل گیا اب گمراہ اسے کہتے ہیں جو باوجود راستہ جاننے کے ٹیڑھے راستہ پر چلے آجکل بے خبر اور ناواقف کو گمراہ نہیں کہتے اس لیے اب گمراہ سے ترجمہ کرنا صحیح نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے بعض علوم سے ناواقف ہونا کچھ عیب نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو علوم نبوت کے بعد آپ کو عطا ہوئے نبوت سے پہلے آپ ان سے ناواقف تھے اگرچہ اس وقت بھی دنیا بھر کے عقلا سے زیادہ واقف کار تھے لیکن علوم قرآن احکام سے تو خبردار نہ تھے یہ تو علم نبوت کے بعد ہی آپ کو حاصل ہوا۔ (جاری)

(حضرت مصلح الامۃ کا ایک ملفوظ)

ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے تو تمام دنیا معشوقوں سے بھری پڑی ہو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا اور یہ حال ہوسے حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا میرا سب بیگانہ ہے اے دوست ثنا سائرا اور جن کے نفس پر ابھی محبت کا اثر نہیں ہوا ہے انکو دعویٰ ہی دعویٰ ہے دنیا فلابطیع پرتلے بھاگ نکلتے ہیں اگر محبت سچی ہوتی تو ہر طرح کی تابعداری کیلئے ڈٹے رہتے اور وہ لوکان جبک صادق الاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ پر عمل کرتے۔

نیک کام میں دیر نہ کیجئے

شَیْخُ الْإِسْلَامِ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ رَافِقُ عُمَرَوِی مدظلہم العالی

نیک کام میں دیر نہ کیجیے

الحمد لله حمداً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا
سندنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله - صلى الله تعالى
عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً - اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم -
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (سورة العنكبوت ۱۳)

اُمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم
وغن علی ذلک من الشہدین والشکرین : الحمد للہ رب العلمین۔

مبادرت الی الخیرات علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو باب
قائم کیا ہے، وہ ہے "باب المبادرۃ"

إِلَى الْخَيْرَاتِ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا
: شہرِ جلال کی عظمت شان، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر غور کرے گا
اس کی شان ربوبیت پر غور کرے گا تو اس تفکر کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عبادت کی طرف دل مائل ہوگا اور خود بخود دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ جس
مالک نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور جس مالک نے یہ نعمتیں مجھ پر نازل
فرمائی ہیں اور جس مالک نے مجھے رحمتوں کی بارش میں رکھا ہے اس مالک کا بھی
مجھ پر کوئی حق ہوگا! جب یہ داعیہ اور میلان پیدا ہو اس وقت کیا کرنا چاہئے؟

اس سوال کے جواب کے لئے علامہ نووی نے یہ جواب قائم فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا داعیہ پیدا ہوا اور کسی نیک کام کے کرنے کا محرک سامنے آئے تو اس وقت ایک مومن کام یہ ہے کہ جلد از جاہ اس نیک کام کو کر لے آہیں دیر نہ لگائے۔ یہی معنی ہیں "مبادرۃ" کے یعنی کسی کام کو جلد ہی سے کر لینا مال مٹول نہ کرنا اور آئندہ کل پر نہ ٹالنا۔

نیکی کے کاموں میں ریس اور دوڑ لگاؤ اور علامہ نووی سب سے پہلے یہ آیت کریمہ لائے ہیں کہ

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

تمام انسانیت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ "اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جلد ہی سے دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور وہ متقی لوگوں کے لئے تیار کی گئی

مسارعت" کے معنی جلد سے جلد کوئی کام کرنا۔ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ" یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ریس اور دوڑ لگاؤ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی نیک کام کا ارادہ اور داعیہ دل میں پیدا ہو تو اسکو ٹلاؤ نہیں۔

اسلئے کہ شیطان کے داؤ اور اسکے حربے ہر ایک شیطانی داؤ کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں، کافر کے لئے اور ہیں

مومن کے لئے اور ہیں۔ مومن کے دل میں شیطان یہ بات نہیں ڈالے گا کہ یہ نیکی کا کام مت کیا کرو، یہ برے کام ہیں، یہ بات براہ راست اسکے دل میں نہیں ڈالے گا اسلئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے نیکی کے کام کو برا نہیں سمجھ سکتا لیکن مومن کے ساتھ اسکا یہ حربہ ہوتا ہے

کہ اس سے کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا یہ فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے اسکو کرنا چاہئے لیکن انشاء اللہ کل سے شروع کریں گے اور جب کل آئے گی تو ہو سکتا ہے وہ اس داعیہ کو بھول ہی جائے اور پھر جب کل آئیگی تو پھر یہ کہے گا کہ اچھا بھائی کل سے شروع کروں گا تو وہ کل کبھی زندگی بھر نہیں آئیگی۔ یا کسی اللہ والے کی بات دل میں اثر کر گئی کہ یہ بات تو صحیح ہے عمل کرنا چاہئے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہئے، گناہوں کو چھوڑنا چاہئے نیکوں کو اختیار کرنا چاہئے لیکن انشاء اللہ اس پر جلد از جلد عمل کریں گے جب اسکو ملادیا تو پھر کبھی اس پر عمل کی نوبت نہیں آئیگی۔ عمر عزیز سے فائدہ اٹھا لو۔

اسی طرح زندگی کے اوقات گزرتے جا رہے ہیں، عمر عزیز گزرتی جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں کہ کتنی عمر ہے قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ کل پرست ٹالو، جو داعیہ اس وقت پیدا ہوا اس وقت عمل کیا کرو کیا معلوم کل تک یہ داعیہ رہے یا نہ رہے اول تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تم خود زندہ ہو یا نہ رہو اور اگر تم خود زندہ رہو تو یہ پتہ نہیں کہ یہ داعیہ باقی رہے گا یا نہیں اور اگر داعیہ باقی رہا تو کیا معلوم اس وقت حالات موافق ہوں یا نہ ہوں۔ بس اس وقت جو داعیہ پیدا ہوا ہے اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کر لو۔

نیکی کا داعیہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے یہ داعیہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مہمان ہے اس مہمان کی خاطر مدارات کرو اسکی خاطر یہ ہے کہ اس پر عمل کر لو اگر نفل نماز پڑھنے کا داعیہ پیدا ہوا اور یہ سوچا کہ یہ فرض و واجب تو ہے نہیں اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ تو ہو گا نہیں چلو چھوڑو یہ تم نے اس مہمان کی ناقدری کر دی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصلاح کی خاطر بھیجا تھا، اگر تم نے فوراً اسی وقت عمل نہ کیا تو پیچھے رہ جاؤ گے پھر معلوم نہیں دوبارہ وہ مہمان آئے یا نہ آئے۔

بلکہ وہ آنا بند کر دے گا کیونکہ وہ جہاں یہ سوچے گا کہ یہ شخص میری بات مانتا نہیں اور میری ناقدری کرتا ہے، میری خاطر مدارات نہیں کرتا میں اب اسکے پاس نہیں جاتا۔

بہر حال ویسے تو ہر کام میں جلدی اور عجلت کرنا برا ہے لیکن حبیب میں کسی نیک کام کا داعیہ پیدا ہو تو اس پر جلدی عمل کر لینا ہی اچھا ہے۔

اگر اپنی اصلاح کی فکر کا دل میں فرصت کے انتظار میں مست رہو خیال آیا کہ زندگی ویسے ہی گزری

جا رہی ہے نفس کی اصلاح ہونی چاہئے اور اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہونی چاہئے لیکن ساتھ یہ سوچا کہ جب فلاں کام سے فارغ ہو جائیگا پھر اصلاح شروع کریں گے یہ فرصت کے انتظار میں عمر عزیز کے جو لمحات گزر رہے ہیں وہ فرصت کبھی آنے والی نہیں۔

کام کرنے کا بہترین گروہ ہمارے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام

فرصت کے انتظار میں ٹال دیا وہ ٹل گیا وہ پھر نہیں ہو گا اس واسطے کہ تم اسکو ٹال دیا۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان تیسرے کام لکھا دو وہ تیسرا کام بھی ہو جائے گا یعنی وہ دو کام جو تم پہلے سے کر رہے ہو اب تیسرے کام کرنے کا خیال آیا تو ان دو کاموں کے درمیان تیسرے کام کو زبردستی لکھا دو وہ تیسرا کام بھی ہو جائے گا اور اگر یہ سوچا کہ ان دو کاموں سے فارغ ہو کر پھر تیسرا کام کریں گے تو پھر وہ کام نہیں ہو گا۔ یہ منصوبے اور پلان بنانا کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر کام کریں گے یہ سب ٹالنے کی باتیں ہیں اور شیطان عموماً اسی طرح دھوکے میں رکھتا ہے۔

اس لئے مَبَادِئُ رَاقِی نیک کاموں میں ریس لگانا برا نہیں الخیرات نیک کاموں

میں جلدی کرنا اور آگے بڑھنا قرآن و سنت کا تقاضا ہے اور علامہ نوویؒ نے اس کے لئے باب قائم فرمایا ہے ، بابُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ یعنی بھلائیوں کی طرف سبقت کرنا علامہ نووی نے یہاں دو لفظ استعمال کئے ایک مُبَادَرَت یعنی جلدی کرنا دوسرا مُتَابَقَت یعنی مقابلہ کرنا ریس لگانا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ مقابلہ کرنا اور ریس لگانا نیکی کے معاملے میں محبوب ہے۔ اور چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا بُرا ہے۔ جیسے مال کے حصول میں عزت کے حصول میں، شہرت کے معاملے میں، دنیا کے حصول میں، جاہ طلبی کے معاملے میں، ان سب میں یہ بات بری ہے کہ انسان دوسرے آگے بڑھنے کی حرص میں لگ جائے لیکن نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ایک محمود اور قابلِ تعریف جذبہ ہے قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص کو تم دیکھو کہ مائثراتِ عبادت میں لگا ہوا ہے، طاعات میں لگا ہوا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے اب کوشش کرو کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤں اس میں ریس لگانا بُرا نہیں۔

دنیاوی اسباب میں ریس لگانا جائز نہیں یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ اس وقت

ہماری پوری ریس لگانے میں گزر رہی ہے لیکن ریس اس میں لگ رہی ہے کہ پیہ زیادہ سے زیادہ کہاں سے آجائے دوسرے نے اتنا کمایا میں اس سے زیادہ کمالوں۔ دوسرے نے ایسا بنگلہ بنالیا میں اس سے اعلیٰ درجہ کا بنالوں دوسرے نے ایسی کار خریدی میں اس سے اعلیٰ درجہ کی خرید لوں دوسرے نے ایسا ساز و سامان جمع کر لیا میں اس سے اعلیٰ درجہ کا

جمع کر لوں۔ پوری قوم اسی ریس کے اندر مبتلا ہے۔ اس ریس میں
 حلال حرام کی فکر مٹ گئی ہے اسلئے کہ جب دماغ پر جذبہ سوار ہو گیا کہ دنیاوی ساز و
 سامان میں دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو حلال مال کے ذریعہ آگے نکلنا پڑتا ہے
 بہت تو پھر حرام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور اب حرام و حلال تو ایک ہو رہے ہیں
 جس چیز میں ریس لگانا اور مقابلہ شرعاً بڑا کھاد ہاں سب مقابلے پر گئے ہوئے ہیں
 اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جس چیز میں مقابلہ کرنا، ریس لگانا
 ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا مطلوب تھا اسیں پیچھے رہ گئے ہیں۔
 غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مقابلہ
 حذرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 علیہم اجمعین کو دیکھئے کہ غزوہ
 تبوک کے موقع پر انھوں نے کیا کیا

غزوہ تبوک بڑا کٹھن غزوہ تھا ایسا صبر آزمائشی صبر آزمائش شاید کوئی اور
 پیش نہیں آئی جیسی غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آئی۔ سخت گرمی کا موسم وہ موسم جیسے
 آسمان سے شعلے برستے ہیں زمین آگ لگتی ہے اور تقریباً بارہ سو کلو میٹر صحرائی سفر
 اور کھجوریں پکے کا زمانہ جس پر سارے سال کی معیشت کا دار و مدار ہوتا ہے سواریاں
 میسر نہیں، پیسے موجود نہیں اور اس وقت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کیلئے نفیر عام
 ہے کہ وہ اس غزوہ میں چلے اور اس میں شریک ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ یہ غزوہ کا موقع ہے اور سواروں کی ضرورت
 ہے، اونٹنیاں چاہئیں، پیسوں کی ضرورت ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ بڑھ چڑھ کر
 اس میں چندہ دیں اور جو شخص اس میں چندہ دیکھا میں اس کے لئے جنت کی ضمانت
 دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام کہاں پیچھے رہنے والے تھے جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زبان سے یہ جملہ سن لیں کہ اس کے لئے جنت کی ضمانت ہے۔ اب ہر شخص اپنی
 اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دے رہا ہے کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے
 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور اپنے گھر کا جتنا کچھ

ساز و سامان پر پیسہ تقاؤہ آدھا آدھا تقسیم کر دیا اور پھر آدھا حصہ لیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا اور دل میں خیال آنے لگا کہ آج وہ دن ہے کہ شاید میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں یہ ہے مسابقت الی الخیرات کبھی انکے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں عثمان غنیؓ سے پیسے میں آگے بڑھ جاؤں کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ عبدالرحمن بن عوفؓ کے پاس بہت پیسے ہیں ان سے زیادہ پیسے مجھے حاصل ہو جائیں لیکن یہ جذبہ پیدا ہوا کہ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو مقام بخشا ہے ان سے آگے بڑھ جاؤں۔

مقوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور جو کچھ تقا ہوا منہ کر دیا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر! گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آدھا مال گھروالوں کے لئے چھوڑ دیا اور آدھا غزوہ کیلئے اور جہاد کیلئے لے آیا ہوں، آپؐ نے انکو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ اسکے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ! گھر میں اللہ اور اسکے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر یہاں لے آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں چاہے ساری عمر کوشش کرتا رہوں لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

(البدایۃ والنہایۃ باب الزکوٰۃ باب فی الرخعة فی الرحیل)

یخرج من مالہ حدیث نمبر ۱۶۷۷

حَامِلُ مَضَامِينُ تَصَوُّوْا عِرْقَانِ • اِفَادَاوْصِيْ اللّٰهِيْ كَاوَا حُرْمَانِ

مَاهُنَا بیتہ العرقان

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جابرین حضرت

مُدیّر: احمَد مکیں

شمارہ ۱۴ رجب المرجب ۱۴۱۶ھ مطابق دسمبر ۱۹۹۵ء جلد ۱۸
قیمت فی پرچہ چھ روپیہ مکانہ زر تعاون ٹھارہ پورہ ششماہی پبلیشرز

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان ٹور و پیہ۔ غیر ممالک ۱۰ پونڈ

توسیل زر کاپیہ
مولوی احمد مکیں - ۲۵/۲۳ - بخشی بازار
الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۹۸۰۴۰۴

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن : امرا کریمی پریس جمن منج. الہ آباد

تہذیب

۱۔ مجالس مصلح الامۃ مصلح الامۃ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ قدس سرہ ۳
(اتباع)

۲۔ مکتوبات اصلاحی ۱۷

۳۔ کلمات اشرفیہ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ ۲۵

۴۔ ترک الایعینی مجدد اللہ حکیم الامۃ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ ۲۳

۵۔ نیل کام میں دیر نہ کیجئے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ ۴۱

اعلان : انتشار اللہ آئند سال ۱۳۷۷ء سے رسالہ وصیۃ العرفان کا
بدل اشتراک سالانہ ستر روپیہ اور ششماہی چالیس روپیہ ہوگا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اتباع

فرمایا کہ جانتے ہیں آج ہمارا کام کہاں سے مجربا کام یہاں سے مجربا ہے کہ ہمارے سب چھوٹے بڑے برابر ہو گئے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے بطور پیشین گوئی کے اسکی غیر امت کو دیدی تھی ارشاد فرمایا لَنْ يَزَالَ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا بَقَايَنُوزًا فَإِذَا انْسَادَ وَهَذَا كَوْنُ يَعْينُ لُوكِ هَمِيشَه خَيْرِ كَسَا مَعَهُ دَمِيسُ كَسَا جَب تَمَكِ اَن مِیْنُ فَرَقِ مَرَاتِبِ قَاكُمُ رَهْیَ كَا اَوَرِ جَب سَبِ بَرَا بَرِ مَوَا یِسُ كَسَا تَوَ هَلَاكِ مَوَا یِسُ كَسَا۔

اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا زمانہ اسکا مصداق ہے یا نہیں؟ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بلکہ کھلم کھلا مشاہدہ ہے کہ اس زمانہ میں نہ کوئی بڑا بڑا رہ گیا ہے نہ کوئی چھوٹا چھوٹا بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا بننے کے لئے تیار ہے۔ اسی طرح سے ایک جاہل شخص ہے مگر عالم کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور لوگوں کا یہ معاملہ کہ عالم کی انکی نظروں میں کوئی وقعت نہیں اور جاہل کو سردار بنائے ہوئے ہیں کسی شاعر نے خوب کہا ہے

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ قَوْصِي لَأُمِّيَّةٍ نَعْمُ وَلَا سُرَاةً إِذَا جُمِعَا لَهُمْ سَادُوا
یعنی لوگ جبکہ مساوی درجہ خود سر ہوں کوئی انکا افسر اور سردار نہ ہو سکیں گی
حالت درست نہیں رہ سکتی اور کسی جاہل کو سردار بنا دیں تو وہ حقیقتاً نہ ہونے کے حکم میں ہے۔ اسی مضمون کو حضرت حافظ نے یوں بیان فرمایا ہے
اَسْبَ تَا زَمِي شَدَّ مَجْرُوحِ بَرِي پَالَانِ طُوقِ زَرِبِ هَمْدِ دَرِ گَرْدَنِ خَرْمِ بِنِمْ
یعنی دنیا کا بھی عجب حال ہو گیا ہے کہ عربی گھوڑا تو پالان کے نیچے زخمی ہو کر رہ گیا ہے اور سونے کا طوق گدھے کے گردن میں آویزاں ہے۔

جانتے ہیں یہ خرابی کہاں سے آئی ہے اسکا منشا اعلیٰ درجہ کی

بد اخلاقی ہے لوگ مُتَمَرِّز ہو گئے ہیں یعنی منکبر اور خود سر ان کے نفوس ان پر حاکم ہو گئے ہیں اعلیٰ کسی کی پیروی، اتباع، انقیاد اور اقتدار ان کے لئے موت ہے حالانکہ یہی وہ چیزیں تھیں جنکی وجہ سے آپکی ترقی تھی اور یہی چیزیں ہمارے اسلاف کا طفرائے امتیاز تھیں۔ آپ کے سامنے علماء کی کتابوں سے نقل کرتا ہوں کہ عالم محقق کے لئے جن امور کا ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا وہ تین تھے، ایک تو یہ کہ وہ اپنے علم پر عامل بھی ہو اگر ایسا نہ ہوتا تھا تو لوگ اسکو مقتدا بننے کا اہل نہ سمجھتے تھے۔ اب آج دیکھ لیجئے کہ کسی عالم کی اقتدار اور پیروی کرنے کے لئے یہ شرط ضروری سمجھی جاتی ہے کہ وہ عامل بھی ہو، کہیں نہیں۔ بلکہ ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کہ اس زمانہ میں کسی عالم کی اتباع کے لئے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اسکی زبان بہت صفات ہو خوب بولتا ہو اور دھواں دھار تقریر کرتا ہو بس عوام اسی سے سمجھ لیتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے حالانکہ مسند امام احمد میں یہ حدیث آئی ہے

أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي فرمایا رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ
كُلُّ مُنَافِقٍ يَخْلِيهِمُ الْبَلَدَان خوف مجھے اپنی امت پر عظیم اللہ (اور پڑاؤ) منافق کا ہے

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث جامع صغیر سے نقل کی ہے۔ جامع صغیر کی چار شرحیں ہیں یہاں ہر ایک سے اسکی شرح انھیں کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں۔ علامہ شیخ محمد بن ابی اسحاق اسکی شرح میں فرماتے ہیں کہ:-

قوله اخوف اى من الله	جن امور کا خوف کرتا ہوں ان میں سب سے بڑا خوف
ما اخاف قوله كل منافق عليم	اپنی امت پر مجھے منافق عظیم اللہ کا ہے یعنی جو
اى طلق اللسان في العلوم	زبان آور ہو اور علوم نفاست میں اسکی زبان خوب
والفصاحة خالي القلب من	چلتی ہو لیکن قلب پر بے علم غالی ہو۔ رسول اللہ
العلم به وانا اخاف صلى الله	صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اس شخص کا خوف
عليه وسلم على امته منه لانه	اے اللہ فرمایا کہ اس کے علم کی باتوں کو جاننے والا

فہمہ العلم یقتدی بہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اسکو عالم سمجھکر اسکا
الناس فیصلہم اتباع کرینگے اور وہ انکو گمراہ کرے گا۔

اب جامع صغیر کے دوسرے شارح عزیزی کی سینے ۱۰ اپنی کتاب
السراج المنیر شرح جامع صغیر میں اس حدیث کے تحت ارقام فرماتے ہیں کہ:-
اخوف ما اخاف اسی من جن امور کا ہیں اپنی امت پر خوف کرنا ہوں
اخوف ما اخافہ علی امتی ان میں سب سے زیادہ خوف
کل منافق اسی نفاق عملیا مجھے عملی منافق کا ہے

علیم اللسان قال مناوی مناوی کہتے ہیں کہ مراد اس سے وہ عالم ہے
اسی عالم بالعلم منطلق اللسان جسکی زبان علم میں خوب چلتی ہو لیکن وہ قلب
بہ لکنہ جاہل القلب اور عمل کے اعتبار سے جاہل ہو اور عقیدہ
والعمل فاسد العقیدہ بھی اسکا فاسد ہو لوگوں کو اپنی زبان کی فصاحت
مغول للناس بشقا شقہ و اور طلاق لسانی کی وجہ سے نیز اپنی خوش بیانی اور
تفصیحہ و تقعرہ فی الکلام کلام تکھن کی وجہ سے دھوکہ دیتا ہو۔

انہی - وقال العلقمی علقمی کہتے ہیں کہ طبرانی نے حضرت علیؑ سے تخریج
اخرج الطبرانی عن علی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قال ابنی صلی اللہ علیہ وسلم سنہ پایا کریں اپنی امت پر نہ تو کسی مؤمن
انی لا اتخوف علی امتی سے خوف کرتا ہوں اور کیسے مشرک سے بھتہ
موہنا ولا مشرکاً فاما المؤمن کہ مؤمن کو تو اسکا ایمان ہی فلاح شرع باتوں کے
فی حجزہ ایمانہ و اما مشرک کرنے سے روک دے گا اور مشرک کا تلخ تیغ
فی قبعہ کفرہ و لکن اتخوف کرنے کے لئے اسکا کفر ہی کافی ہے مگر مجھے
علیکم منافقا عالم اللسان جو تم پر خوف ہے تو اس منافق کا جو صرف زبان کا عالم
یقول ما تعرفون ویعمل ہو گا بات ایسی کہیگا جو تمہارے نزدیک معروف
ما تنکرون - (مذہب مزاج امیر)

صحیح ہے اور آپ کے ڈر سے اور آپ پر اعتراض پڑنے کے ڈر سے اور اس خیال سے کہ آپ خفا ہو جائیں گے اس سے آپ کے مرتبے میں فرق آجائے ہم اس حدیث ہی کو نہ بیان کریں یہ تو کوئی بات نہیں کہ یہ کہ اسکا مضمون آپ کے خلاف پڑتا ہے اسلئے آپکو ناگواری ہوتی ہے تو اسکی وجہ سے آپ مجھ پر غنا چاہیں خفا ہوں جی میں آئے تو مجھے برا بھلا کہی کہہ لیجئے مگر یہ کہ آپ حدیث ہی سے خفا ہو جائیں یہ تو بہت بُری بات ہے اس سے تو ایمان ہی جا تا بیٹھا۔

علامہ عزیزی صاحبِ سراج النیر نے طبرانی کی جو روایت نقل کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کسی مومن سے فتنہ کا خوف نہیں فرمایا اسلئے کہ جب وہ مومن ہی ہے تو اسکا ایمان ہی اسکو بری باتوں کے ارتکاب سے باز رکھے گا اسی طرح سے آپ نے مشرک سے بھی فتنہ کا اندیشہ نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ جب مشرک جیسی لعنت خود اسکے گلے کا بار ہو رہی ہے تو وہی اسکا قلع قمع کرنے کے لئے کافی ہے اسکی وجہ سے وہ تو خود فتنہ میں پڑا ہوا ہے میری امت کو وہ کیا مفتون کر سکے گا لیکن یہ فرمایا کہ اپنی امت پر اندیشہ جو مجھکو ہے تو اس منافق سے ہے جو زبان کا عالم ہو۔ آگے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی شرح بھی فرمادی کہ منافق علیم اللسان ہونے کا کیا مطلب ہے یہ کہ وہ ایسی باتیں کہے گا جو معروف اور بھلی، ہونگی یعنی تمھاری جانی پہچانی اور بظاہر دین کی ہی باتیں معلوم ہونگی لیکن عمل جو اسکا ہوگا وہ مُنکر (اور برا) ہوگا یعنی ہر وہ شخص جس کو دین سے ذرا مُس (اور تعلق) ہوگا وہ اس پر نکیر کرے گا اور سمجھتا ہوگا کہ اس عمل کو تو دین سے کوئی نسبت نہیں۔

اسی سراج النیر کے حاشیہ پر شیخ محمد حفصی کی جو شرح ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوف فرمانے کی وجہ بیان کی ہے یعنی یہ کہ آپ نے اپنی امت پر منافق علیم اللسان کا خوف اس لئے فرمایا کہ اس کے علمی باتوں کے ہانسنے سمجھنے اور بیان کرنے کیوجہ لوگ اسکو عالم دین سمجھیں گے اور اسکا

اتباع کریں گے اور وہ سب کو گمراہ کر بے گنا یعنی منافق ہونے کی وجہ سے
ضال (اور گمراہ) تو تھا ہی اب لوگوں کے اتباع کی وجہ سے مفصل (اور
گمراہ کن) بھی ہو جائے گا۔ یعنی خود تو گمراہ تھا ہی اب لوگوں کو گمراہ کر بیوالا
بھی ہو گیا۔

دیکھئے منافق علیم اللسان کا مطلب میں نے جامع الصغیر کی چابٹر
سے نقل کیا ہے یعنی صاحب تیسیر، صاحب سراج منیر، فیض القدير اور
علامہ حنفی، سب حضرات نے اپنی اپنی شرح میں ذرا ذرا عنوان کے فرق سے
ایک ہی بات نقل کی جو امام غزالی نے بھی اجماع العلوم میں اَلْبَابُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ الْعِلْمِ
وَبَيَانِ عِلَالَاتِ عُلَمَاءِ الْآخِرَةِ وَالْعُلَمَاءِ السَّوِّءِ قائم فرمایا ہے اور اسکے تحت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر نقل فرمایا ہے۔

قال عثمان اخوف ما اخاف حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جن امور میں امت میں نکرنا میں
علیٰ هذه الاممة المنافق العلیم انہیں سب سے بڑھ کر خوف کی چیز وہ منافق ہے جو علم والا ہو لوگوں نے
قالوا وكيف يكون منافقا علیم عرض کیا کہ کوئی شخص منافق علیم کہہ نہ سکا ہو گا آپ نے فرمایا کہ
قل علیم اللسان جاهل القلب علی زبان کا عالم ہو گا اور قلب علی کا جاہل ہو گا۔

(اجماع معری ص ۲۲)

حدیث مرفوعہ اور سب آثار ایک ہی امر کو بتلا رہے ہیں البتہ حضرت عمرؓ
نفاق کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں اسکی یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا
چنانچہ یقول مَا تَغْرِفُونَ وَيَعْمَلُ مَا تَكُونُونَ تو طبرانی کی حدیث میں بھی گزر رہی ہے
بہر حال مسند امام احمد کی اس حدیث اور اسکی شرح دیکھنے سے معلوم
ہوگا کہ زبان اور سی، طلاق لسانی، چرب زبانی اور محض زبان کی فصاحت اور
بلاغت ڈرنے کی چیز ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اَلْحَيَاءُ وَالنَّعْيُ شُعْبَتَانِ
مِنَ الْإِيمَانِ وَالْبَدَأَةُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِنْفَاقِ - (شرم و حیا اور
سوچ سمجھ کر ظہر ظہر کر بولنا زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں اور

فحش گوئی، جہزبانی اور لامعاصل بکواس اور چرب زبانی نفاق کی شاخیں ہیں، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والے اور سننے والے سب الفاظ ہی کی گھٹا و بلاغت پر اثر آئے ہیں واعظ وہی فاضل سمجھتا جاتا ہے جو نہایت فصیح و بلیغ اور شستہ تقریر کرنے اور سامعین کو اسی وعظ میں لطف آتا ہے جس میں الفاظ کی بندش اور فقرے نہایت موزوں اور چست استعمال کئے گئے ہوں اور اشعار سے بھنی جملہ کی زینت کیجاتی ہے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ فصاحت و بلاغت کوئی چیز ہی نہیں ہے یا قلوب میں اسکی کچھ تاثیر نہیں ہوتی بلکہ یہ کہتا ہوں کہ الفاظ ہی پر رتھکے ہوئے جو اس سے کانوں کو لذت تو مل سکتی ہے مگر روحانیت اسکے ذریعہ سے نہیں پیدا کی جاسکتی کیونکہ جو شخص ایسا ہو گا اسکے متعلق تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ خود ہندی امین ہدایت یافتہ نہیں ہے تو پھر بھلا وہ بادی اور رہنما کیا بن سکے گا۔

اسی لئے علمائے حدیث بالا کی تعلیم اور تہذیب کے بموجب اپنے اپنے زمانہ میں عوام کو اس قسم کے لوگوں سے ڈرایا اور بچایا ہے چنانچہ امام غزالیؒ نے تو اسکو کلم محض زبان پر ہو اور قلب و جوارح کے اندر اسکا کوئی اثر نہ ہو آفات علم میں شمار کیا ہے اور اسکو علم آخرت اور علم سور میں فارق قرار دیا ہے اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ احیاء العلوم سے بھی کچھ مغفول نقل کر دوں۔ باب سادس آفات علم میں لکھتے ہیں کہ:-

قال صلی اللہ علیہ وسلم العلم علان علم علی اللسان فذلک حجة اللہ تعالیٰ علی خلقه و علم فی القلب فذلک العلم النافع

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو وہ جو محض زبان پر ہوتا ہے پس وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اور ایک علم وہ جو کہ قلب میں ہوتا ہے یہی وہ علم ہے جو نافع ہے۔

وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تعلموا

یز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس لئے نہ سیکھو

العلم لتبأهوا به العلماء ولتقرأ به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس
 اليكم فمن فعل ذلك فهو في النار وقال صلى الله عليه وسلم لا تأتوا
 غير الدجال اخوف عليكم من الدجال فقل وما ذلك فقال من الامة
 للفضلين - (احياء ۵۷)

علماء پر فقر کرو یا سفہار (اور جاہلوں) سے جسگز
 اور اسکی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرو جس نے
 ایسا کیا وہ دوزخ میں جائے گا۔
 یز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ و جاہل بڑھک
 غیر و جاہل کا تم پر اندیشہ ہے، عرض کیا گیا وہ غیر و جاہل
 کون ہے فرمایا وہ ائمہ جو گمراہ کرنے والے ہیں۔

چونکہ اس شرط کے خلاف اس زمانہ میں بہت پایا جاتا ہے اس لئے اس کی فدا
 مفصل کلام کیا گیا ہے اب علمائے حقانی کی دوسری شرط سنئے :-
 دوسری شرط عالم حقانی ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ مشائخ کی تربیت
 میں رہا ہو اور ایک معتد بہ زماں تک انکی صحبت اٹھائی ہو اسی سے سمجھا جائیگا
 کہ یہ بھی اپنے درگوں کی میرت کے ساتھ متعصفت ہے چنانچہ سلف صاحبین کا یہی
 طریقہ تھا۔ سنئے! سب سے پہلی جماعت حضرات صحابہ کرام کی تھی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انکی ملازمت اور صحبت محض نہیں چنانچہ صحابی
 تو صحبت ہی سے مشتق ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال
 اور میں کہتا ہوں احوال بھی جس اہتمام کے ساتھ صحابہؓ نے اخذ کیا وہ معلوم
 ہی ہے نیز یہ کہ آپ سے جو کچھ بھی صادر ہوتا تھا اور جس پنج پر صادر ہوتا تھا
 اس سے انکا اعتقاد اور اعتقاد تھا عام اسکے کہ اُسکے معنی سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے
 ہوں یہاں تک کہ انکا یقین اور عقیدہ تھا کہ حضور کی ہر بات ایک ایسا حق ہے
 جسکا معارضہ نہیں کیا جاسکتا اور ایسی حکمت ہے جسکا قانون ٹوٹ نہیں سکتا
 اور ایک ایسا کمال ہے کہ نقص و نقصان اسکے گرد پیش نہیں سکتا۔
 حضرات صحابہؓ کا یہ علم و یقین اور ایسا اعتقاد و اعتماد انکی کثرت ملازمت
 ہی کا ثمرہ تھا چنانچہ ائمہ اتباع و انقیاد کا اندازہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ

کے اس واقعہ سے لگائیے جو صلح حدیبیہ میں پیش آیا یعنی کفار سے جب دہک
 صلح ہونے لگی تو چونکہ اشکال کا موقع تھا حضرت عمرؓ کو بھی اشکال پیش آیا خدمت
 اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں
 ہیں اور یہ کافر باطل پر نہیں ہیں؟ آپؐ نے فرمایا ہاں بیشک۔ پھر عرض کیا کہ
 ہم لوگ اگر شہید ہو جائیں تو کیا جنت میں نہ جائیں گے اور یہ لوگ مار ڈالے
 جائیں تو کیا انکا ٹکٹ جہنم نہ ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ عرض کیا
 تو پھر ہم اپنے دین کے معاملہ میں ہستی (اور کمزوری) کیوں دکھائیں اور
 اپنے اور ان کے درمیان حق تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہوئے بغیر
 کیوں واپس چلے جائیں؟ حضورؐ نے فرمایا اے خطابؓ کے بیٹے! میں
 اللہ کا رسول ہوں اور یہ سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع
 نہ کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ وہاں سے چلے تو گئے مگر تسلی نہ ہوئی
 ہنوز کفار کی جانب سے طعن میں بھرے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکرؓ
 کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی باتیں کہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے
 بھی فرمایا کہ کیا باتیں کرتے ہو! حضورؐ اللہ کے رسول بھی تو ہیں، اور
 اللہ تعالیٰ آپکو کبھی ضائع نہ فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ کس قدر نسبت
 و مناسبت تھی حضرت صدیق اکبرؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ساتھ کہ جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو دیا تھا
 حضرت صدیقؓ نے بھی بعینہ وہی جواب انکو دیا حالانکہ وہ وہاں موجود
 بھی نہ تھے۔ اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ اِنَّا فَتَحْنَا
 تَاوِلَ ہُوَ یَعْنِی اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا الخ بیشک ہم نے آپ کو
 ایک کھلم کھافتی دی الا آپؐ نے حضرت عمرؓ کو بلوا بھیجا اور یہ آیتیں
 پڑھ کر سنائیں، اس پر پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہی فتح ہے؟ آپؐ
 نے فرمایا کہ ہاں۔ پس اس پر حضرت عمرؓ کو اطمینان ہو گیا اور خوش ہو کر چلے

دیکھئے حضرت عمرؓ کو بر بنائے حیات اسلامی ایک اشکال پیش کیا
اسکو حضورؐ سے عرض کیا لیکن آخر میں جب بات معلوم ہو گئی کہ اسی
کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے نفع فرمایا ہے اور اسی کی طرف حضورؐ کا بھی
اشارہ تھا تو پھر بلا چون و چرا مان لیا حالانکہ اس کے نفع ہونے کی عقلی
وجہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی لیکن حضورؐ پر اعتقاد تھا اور انقیاد کو اپنے مخصوص
نبی کی اتباع کو لازم جانتے تھے اس لئے پھر عقل کے درپے نہیں ہوئے
تو یہ ملازمت محبت ہی کا فائدہ تھا اور عذراۓ انقیاد کا اثر تھا اور اس
بات کا اثر تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ مواقع اشکال میں صبر ہی کرنا چاہیے
کیونکہ اس چیز کی دلیل و برہان سامنے آ ہی جائے گا۔ چنانچہ سورہ نفع
جس میں بشارت اور خوشخبری تھی یونہی نہیں نازل ہو گئی بلکہ اس وقت
نازل ہوئی جبکہ اشکال کی شدت کی وجہ سے صحابہ پر رنج و غم کا تلخ گھونٹ
پی رہے تھے اور حقیقت حال کا التباس ہو رہا تھا لیکن انھوں نے
بھی تسلیم رضا کی راہ اختیار کی اور اپنی رائے کو پس پشت ڈال دیا آپکی
زبان میں کہتا ہوں کہ جب اپنی قربانی کی تب قرآن کی سورہ نفع نازل
ہوئی چنانچہ اشکال بالکل زائل ہو گیا۔

روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ مارے ندامت کے حضورؐ کے
سامنے نہیں جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے ہو کیا گیا تھا کہ میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے معاملہ میں الجھ گیا اور قیل قال کرنے لگا
بار بار یہی کہتے اور نادام ہوتے تھے۔

اب بیٹھے وہ اشکال کیسے زائل ہو اس طرح کہ حق تعالیٰ نے
اسی سورہ میں یہ فرمایا وَ تَوَلَّوْا رِجَالًا مُّؤْمِنُونَ وَ نِسَاءً مُّؤْمِنَاتٌ
لَّهٖ تَعْلَمُوْنَ ۝ اَنْ تَطْلُوْهُمْ فَنَقُوْصِبْكُمْ مِنْهُمْ مَّعْرُوفًا
بَعُوْهُمْ لَمْ يَأْمُرْ بِاللّٰهِ فِي رَحْمَتِهِمْ مَنْ يَّشَاءُ تَوَلَّوْا

لَقَدْ بَنَّا الْإِنْسَانَ كَقَدْرٍ أَفْهَمْ عَذَابَ آبِ أَرْسَمَاہ یعنی اور اگر بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جنکی تم کو خبر بھی نہ تھی یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر انکی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا تو سب قعد طے کر دیا جاتا لیکن ایسا اعلیٰ نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اگر یہ مل گئے ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انکو دردناک سزا دیتے۔

حاصل اسکا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جنگ کی اجازت نہ دینے کی دو وجہیں بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں موجود تھیں جنکا علم مسلمانوں کو بھی نہ تھا تو اگر حملہ ہوتا تو کافروں کے ساتھ یہ بے گناہ بھی پس جاتے۔ اسلئے فرمایا کہ اگر وہ لوگ وہاں سے ہٹ جاتے اور مکہ میں صرف کافر ہی کافر رہ جاتے تو بیشک انکو سزا دی جاتی۔ دوسری وجہ یہ بیان سنیائی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بہت سے لوگوں کا اسلام معتد رہتا تھا یعنی وہ خود مسلمان ہونے والے تھے یا انکی نسل ایمان لانے والی تھی ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں انکے استیصال (جنگ کئی اور نیت و نالود کرنے کی اجازت) کیسے دی جاسکتی تھی۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو صحابہؓ کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔۔۔ اب بڑہان علی الاغیان سامنے آگیا اس وقت سمجھ میں آیا کہ واقعی جس چیز کو خلافت مصلحت سمجھ رہے تھے وہی عین مناسب تھی۔ بہر حال یہ چیز بعد والوں کیلئے ایک اسوہ اور اصل بن گئی یعنی جس طرح کہ صحابہؓ نے اپنی رائے چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقیاد کیا اسی طرح تابعین بھی صحابہؓ کے ساتھ پیش آئے یعنی ان کے ارشادات کے مقابلہ میں اپنی رائے اور عبتل کو نہیں لگایا اسی کا اثر یہ ہوا کہ سب کے سب فقیہ فی الدین بنے اور ہم عمر

میں کمال کی چوٹی تک پہنچے اور ہمارے اس قاعدہ اور اصول کی صحت کی تصدیق کے لئے یہ ثبوت کافی ہے کہ تم کوئی بھی عالم ایسا نہ پاؤ گے کہ وہ مشہور ہو اور اس سے فیوض و علوم اخذ کئے جاتے ہوں مگر اس کا ایک مقتدا ہو گا جس نے کسی کا اقتدا کیا ہو گا جو اسی صفت کے ساتھ موصوف ہو گا۔ اس کے بالمقابل جتنے گمراہ اور مخالف سنت فرتے ہیں انہیں اس وصف یعنی انقیاد و اتباع کا تم فتنہ ان پاؤ گے۔ ابن حزم ظاہری جو اپنے وقت کے بڑے عالم ہوئے ہیں مگر ان پر طعن و تشنیع ہو کی گئی تو اسکا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے کسی شیخ سے لینے کا خود کو محتاج نہ جانا اور ان کے آداب سے متادب نہیں ہوئے یعنی کسی کی اتباع کو اور کسی کی صحبت کی ملازمت کو اپنے لئے ضروری نہ جانا بلکہ حصول و تحصیل علم میں خود کو مستقل جانا اسی لئے قدم قدم پر ٹھوکر کھانی اور نشائے طعن و ملامت بنے میں کہتا ہوں کہ ایک ابن حزم ہی ایسے نہیں گزرے ہیں بلکہ تقریباً ہر زمانہ میں دونوں ہی قسم کے لوگ ہوئے ہیں ایک جماعت نے اسلاف کی اقتدا کو ضروری جانا ہے اور دوسرے نے اپنے ہی علم کو کافی سمجھا۔ چنانچہ جو معاملہ اس نے اپنے اسلاف کے ساتھ کیا بعد کے لوگوں نے وہی برتاؤ اسکے ساتھ روا رکھا۔

تیسری شرط علماء نے عالم ربانی ہونے کے لئے اقتدا کو قرار دیا ہے جیسا کہ حضرات صحابہؓ کی اقتدا رکھنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی تفصیل بھی ہم نے بیان کی۔ اسی طرح تابعین نے صحابہؓ کی اقتدا کی اسی طرح ہر زمانہ میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ امام لکھتے ہیں اس وصف میں اپنے ساتھیوں میں ممتاز گزرے یعنی یوں تو دین کے جتنے بھی آدمی گزرے ہیں کم و بیش سب اسی وصف کے

حالی تھے لیکن امام مالکؒ اس میں شدت کے ساتھ متعصفت تھے۔ پس جب یہی وصف چھوڑ دیا گیا تو بدعات نے سر اٹھایا اس لئے کہ اقتدار کا ترک کرنا یعنی کسی مسئلہ میں اسلاف کا طریقہ نہ اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس تارک میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے اور وہ اتباع ہوا ہے یعنی اپنی خواہش کی ہی اتباع کی وجہ سے آدمی علماء مشائخ کے اتباع کو ترک کرتا ہے۔

پس اس وقت میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے اندر جو دینی روح موجود تھی تو اسکا منشاء اتباع تھا اور آج پوری قوم سے چونکہ یہ روح نکل گئی ہے اس لئے امت کا شیرازہ منتشر ہو گیا ہے اور دین اور دنیاوی ہر قسم کے خسارہ میں ہم لوگ پڑ گئے آج بھی اتباع کیجئے اور اسکی برکات دیکھئے۔

ملفوظ حضرت مصلح الامۃ

مناق کا ایمان اسکی زبان پر ہوتا ہے اور دوسرے کا اسکے قلب میں مطلب یہ ہے کہ منافق بس زبان سے پھر پھر خوب باتیں ظاہر کرتا ہے اور زبان آدر اور لسان ہو جاتا ہے کیونکہ زبان سے کلمے میں کچھ دیر نہیں ملتی اور دوسرے بہت سوچ سوچ کر کہتا ہے کیونکہ ایمان اسکے قلب میں ہوتا ہے وہاں سے زبان نکل بات آنے میں بہت دیر لگتی ہے اسلئے کہ قلب اور زبان کے امین کافی فاصلہ ہے اور دل میں جو بات ہوتی ہے وہ راز ہوتی ہے شاید ہی زبان پر آئے حدیث شریفین میں ہے اَخْوَفُ مَا اَكْثَرُ عَلَى اُمَّتِي اَنْ يُّنَاقِلَ الْاِنْسَانَ يَعْنِي سَبَّ زِيَادَةُ غَوْتِ اِثْنِ مِائَةٍ عَشْرٍ عَشْرًا اس سے وہ شخص ہے جو علوم ظاہری میں تو ماہر ہو اور اس میں اسکی زبان خوب چلتی ہو لیکن قلب اور عمل کے اعتبار سے وہ بالکل جاہل ہو اور عقیدہ کبلی اسکا فاسد ہو۔

مکتوب نمبر ۸۷

حال : ضروری گزارش یہ ہے کہ میں حسب ہدایت ختمی اوسع اپنے کام میں مشغول اور مزید توفیق کے لئے آپکی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ حضرت ہمارے اندر ایک مرض ہے وہ یہ کہ جب آپ باطنی شفقت کے لئے ہوئے ظاہر ناواضو فرماتے ہیں تو میری طبیعت مکدر ہو جاتی ہے اور زما رفت کا جو جوش و ولولہ لیکر جاتا ہوں اس میں کمی ہو جاتی ہے اور بخلاف اسکے جب آپ کوئی گرفت نہیں کرتے ہیں اور نہ محاسبہ فرماتے ہیں تو طبیعت بہت خوش رہتی ہے اور نفس کے اندر عمل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسا ہے؟ جیسے اسی مرتبہ قد مبوسی کے لئے کئی سال کے بعد حاضر ہوا کفایت دل کے اندر دیدار کا عجیب و غریب سماں تھا اور بار بار آپ کے آستانے کی طرف دیکھتا تھا کہ ذرا سا چہرہ الود و کچھ لوں مگر جب ظہر کی مجلس میں شریک ہوا اور حضرت نے دو تین دفعہ مواخذہ کیا تو طبیعت مضطرب ہو گئی اگرچہ بعد میں نفس کو سمجھا کر ہموار کر لیا مگر پھر بھی وہ ولولہ ختم ہو گیا میں حضرت کے حکم کے بموجب اپنی پرانی جگہ پر موجود ہوں اگرچہ کبھی کبھی یہاں والوں سے بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔

تحقیق : السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! الحمد للہ بخیریت ہوں۔ میں عاجز ہوں اس سے کہ آپکے مذاق کی رعایت کر سکوں۔ میں نے اپنی زندگی اور دین کے کام کے لئے کچھ اصول تجربہ اور مشاہدے سے بنائے ہیں انھیں کو برتنا چاہتا ہوں آپ لوگ اسکے استعمال سے مانع ہیں اسلئے مجھ کو اب آپکی خدمت کسی طرح ممکن نہیں لہذا جو جی چاہے کرو اور آئندہ خط بھی نہ لکھو۔

مکتوب نمبر ۸۶۲

سال : حضور والا میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور مرید ہو کر رہا ہوں
کوئی وظیفہ پڑھنے کی تعلیم فرمادیں تحقیق : وظیفہ آپ کس کسمپختی میں ؟
سال : میں معمولی سی اردو پڑھا ہوں اور قرآن پاک پڑھا ہوا ہوں، انشاء اللہ
اپنے معاملات، معاشرت اور اخلاق وغیرہ بھی سنوارنے کی کوشش
کروں گا۔ تحقیق : کرو بھائی۔

سال : اہلیہ مدت سے مرعین میں حضور علاج کر کے بارگاہی ہوں صحت کیلئے
دعا کی درخواست ہے تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

سال : میری تقریباً چالیس برس کی عمر ہوئی ۲۰۱۵ سال شادی کے ہوئے
آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ حضور والا
اگر مناسب سمجھیں تو میری اہلیہ کیلئے کوئی تعویذ بھی عنایت فرمادیں۔
تحقیق : دعا تعویذ سے کم ہے ؟

سال : اللہ پاک حضور والا کی ہمو پوری معرفت، محبت اور متابعت دیکھ
عطار فرمادیں۔ تحقیق : معرفت کس کو کہتے ہیں ؟ متابعت کا کیا
مطلب ہے ؟

سال : ادر ہمارا فائدہ بخیر ہو۔ تحقیق : آمین۔

مکتوب نمبر ۸۶۳

سال : حضرت مخدومی و محترمی بابرک اللہ فی برکاتکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہجرت کے بعد اخلاق کی پوری فتح کے ساتھ فتحپور میں داخلہ
نے احمد شہ سنت پوری کرا دی اور آلہ آباد کے مستقل دارالہجرت

بن جانے کی بڑی مصلحت بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ ماٹار انڈر فاؤنڈ
و برکات کا دائرہ ہی بہت وسیع فرما دیا گیا۔ بلکہ اس وقت شہر ہی
جس طرح دینی فتنوں کا مرکز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اصلاح کا مرکز بھی بنیں
کو زیادہ ہونا چاہئے۔

حق تعالیٰ امت کو ہمیشہ از ہمیشہ متمتع اور آں ممدوم کو زیادہ سے
زیادہ ماجر فرمائیں۔

چلنے پھرنے سے اب بہت معذور ہو رہا ہوں تاہم زیارت کی
ترپ رہتے رہتے اطمینان ہی رہتی ہے۔ شامت اعمال اور سببہ الاحوال
کے تسلسل نے طبیعت بھی ایسی بجا دسی ہے کہ خط و کتابت بھی اب
قریب قریب بند ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت سے کفارہ سیئات کی امید
بہر حال ہے، منفرت کی دعا سے بھی ضرور کبھی کبھی یاد فرمایا کریں۔
ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بیماری کا سلسلہ چلا رہی جا رہا ہے
علاج سے بھی ایس ہو رہے ہیں انکے لئے بہت دعا فرمائیں۔ اللہ آباد
والہی کی توقع کب تک ہے؟ انشاء اللہ وہیں حاضری ہوگی۔

تحقیق

مکرمی حضرت مولانا سلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
واقعی میں اس وقت فقہور میں ہوں، بنظائر لوگ خوش معلوم
ہو رہے ہیں ان لوگوں نے میرے سبب شرائط منظور کر لئے اس لئے
آگیا ہوں۔ آیا تو تھا چند روز کے لئے مگر آنے کے بعد زمین ہموار نظر آئی
اور توقع ہوئی کہ شاید اب لوگ سنیں اور قبول کریں اسلئے قیام کچھ زیادہ
ہو گیا۔

اور آٹا باسے پہا گرمی کم ہوتی ہے وہاں کی ٹو اور گرمی کی شدت

برداشت سے باہر موجاتی ہے اسلئے الہ آباد کے بعض حضرات نے یہ کہا کہ گرمی کی زمانہ یہیں گزارو، لہذا ٹھہر گیا۔ کام کر رہا ہوں و عار فرمائیے اور اصل ہجرت تو یہ ہے اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ (مہاجر وہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے چھوڑ دے) اللہ تعالیٰ اسکی توفیق عطا فرمائیں اور میرا منشا یہی ہجرت تھی جسکا ذکر حدیث شریف میں ہے یَفْتَبِدُ بَيْنَهُ مِنَ الْفِتَنِ اپنے دین کو فتن سے محفوظ رکھنا یہ فرار اس لئے تھا۔ اس فرار سے وہاں بھی کچھ صورت دین کی پیدا ہو گئی اور یہاں لوگوں کی سجدہ درست ہو گئی۔ اصل بانی فساد مطیع ہو گئے۔ اور انہیں لوگوں نے الہ آباد جا کر خلوص سے مع یہاں کے اکابرین و اور دیگر اشخاص معززین سے درخواست کی کہ فتحپور چلے چنانچہ بمقتضائے اطلاق الہی انکی درخواست منظور کی اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ جس طرح فتح مکہ میں حضور کا داخلہ مکہ میں ہوا تھا فتحپور میں داخلہ ہوا۔

اس طرح کمر راستوں پر عورتیں اور مرد و درویش استقبال میں کھڑے نظر آتے تھے۔ غرض منظر عجیب دیکھنے کے قابل تھا۔ پہلے مسجد میں داخل مواعیتۃ المسجد ادا کی اور سب ساتھیوں نے بھی ادا کی، اسکے بعد گھر میں داخل ہو کر دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی فاکہ شہ علی ذالک۔ اور خوشی خوشی یہاں ہوں اور کام کر رہا ہوں۔

اہل الہ آباد گلیاں آتے ہیں تو یہاں کی فضا سے متاثر ہو کر جاتے ہیں اہل الہ آباد پر بھی یہاں کا اثر خاصا پڑ رہا ہے یہ وجہ ہے یہاں قیام طویل کی آگے نند کی مرضی۔

ڈاکٹر صاحب کا حال معلوم ہوا انکی صحت کے لئے دعار کرتا ہوں والسلام۔

مکتوب نمبر ۸۷۴

سال : گذارش ایچہ سوہ ذیل معروض ہیں ہدایت فرمائی جائے۔ آجکل
عموماً طلبہ بہ شوق اور بہ بین تسامح پسند ہیں اس لئے مجبوراً ڈانٹ ڈپٹ
کرنی پڑتی ہے۔ تحقیق : یہ تو ضروری ہے۔

سال : جس میں اندیشہ تعدی کے علاوہ مفسرت صحت و اخلاق متوہم ہے
تحقیق : پھر یہ پر رہے اور حد پر رہنا ضروری ہے۔ صحت و اخلاق کی
حفاظت کی بجلی ہی صورت ہے۔

حال : اور توبہ میں اصناعت علم اور خود کو کوفت ہوتی ہے۔ تحقیق : یہ
کوفت لازم ہے اور ہر معلم کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔

حال : کیا طہریت کا مناسب ہے۔ تحقیق : ڈانٹ ڈپٹ کرنا مگر وہ
پر رہنا کہ اپنا پتہ نہ کرے یہ از بس ضروری ہے۔

حال : بندہ کے لئے کوئی نظام الاوقات شبانہ روزی تجویز فرمادیں تاکہ
پابندی آسان ہو۔ تحقیق : آپ اسباق وغیرہ سے جو وقت بچتا ہو کھینچے
حال : بندہ کا وطن میں آبائی دس بسوہ کیفیت تھا جبکی آمدنی سے اتناک
کوئی تعلق نہ تھا بھائی کے حوالہ تھا مگر اب بھائی نے ترک وطن کر دیا لہذا
دونوں حصے تقریباً ایک بیگیہ یا کم میرے ذمہ آیا اور حکومت نے چک بندی کی،
بوجہ اشتراک کھاتا خاندان والے کا رہا دازتھے انھوں نے نہایت خراب
چک مجھ کو دلوائی اسنکہ سخت تکلیف ہوئی۔ تحقیق : پہلا انتظام کیوں نہیں کیا
اب سے کیجئے۔

حال : مگر حکومت کی بد نظمی و کج حکمرانی اپنی وضع کے خلاف سمجھ کر صبر کو ترجیح
دی مگر شیطان گاہ گاہ سخت و سوسہ میں ڈالتا ہے کہ یہ صبر نہیں حق ہے
فرمان رسول کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ان پر میرا خرچ متوقف

واکھڑہ کوئی تنگی۔ آج دوسو سو کی پریشانی میں تھا کہ خیال ہوا کہ میاں
تھارے اندر دنارت اور کم ہمتی ہے مخلوق پر نظر ہے یہ دوسری پریشانی
ہے۔ دعار فرمائی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان دس دس سے نجات بخشیں
تو یقین عطا فرما دیں کہ اسباب پرستی سے نجات ملے بحقیق آمین
حال، آج خیال ہوا کہ تم اپنے آرام و تکلیف کے حالات جو ان سے
اُن سے بیان کرتے ہو اسی کی منزلیں مبتلائے دس دس کئے جاتے ہو
۔۔۔۔۔ آئندہ سے سوا شیخ کے کسی سے اپنا حال بیان کرنا ہی
چھوڑ دو۔ یہ خیال کیسا ہے؟ تحقیق: ضروری ہے۔

حال، دعار فرمائی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہٴ دنی کو اپنی محبت
و معرفت و قوت یقین ایسی نصیب فرمائیں کہ اسو اسے نجات ملے
تحقیق، آمین

حال، کیونکہ جب غیروں میں مشغول رہتا ہوں تو قلب پریشان رہتا
اور جب تھوڑی سی سہمی انگلی یا د نصیب ہو جاتی ہے سکون ہو جاتا ہے
تحقیق، اکھڑہ کہ سکون نصیب ہو جاتا ہے۔

حال، نیز، سو میں مشغول رہنا نعمت قلب کی ناقدری و ناشکری معلوم
ہوتی ہے۔ تحقیق: بیشک ناشکری ہے۔

مکتوب نمبر ۸۵

حال، فقیر تشریف آوردی معلوم کر کے مسرت ہوئی ارادہ تھا کہ اجازت
عاضد مت ہوں لیکن یکے بعد دیگرے بچے علیل ہوتے رہے اسوجہ
سے محض تک لکھنے کی نوبت نہ آسکی جسکی معافی کا خواستگار ہوں معمولاً
عرصہ سے جو چل رہے ہیں وہی اب تک ہیں جی چاہتا ہے کہ کچھ قدم اور
آگے بڑھے لیکن ضروریات کی زیادتی سے کام میں اس قدر انہماک

رہتا ہے کہ دن میں آرام کرنے کی نوبت بہت کم آتی ہے۔ تین چار روزہ
ہوئے جب سے خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے طبیعت اور بھلی
قد مہوسی کے لئے بچپن ہے۔ اگر حضور والا اجازت عطا فرما دیں تو بقرعید
بعد ماضیہ خدمت ہوں۔

تحقیق: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے لکھا ہے کہ خط لکھنے
کی نوبت نہیں آئی پھر معافی کے خواستگار ہوئے ہیں یہ معافی کی کیا بات
ہے یہ تو تعلق پر موقوف ہے جس کو تعلق ہے وہ آمد و رفت رکھتا ہے
خط و کتابت کرتا ہے اور جس کو انہماک دنیا نے فرصت نہ دی وہ ہمارے
تعلق کا حق کب ادا کر سکتا ہے۔ بچوں کی صحت کے لئے دعار کرتا ہوں۔
میں بھلی بغیرت ہوں۔ بقرعید بعد آنے کو لکھا ہے کیوں تکلیف فرماتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۸۷

حال: مدت سے تنہا تھی کہ تہجد نصیب ہو مگر محروم تھا چند روز سے
اپنا کم تو فین ہو گئی غریبہ کھلتی ہے اٹھتا ہوں۔ تحقیق: الحمد للہ
حال: عموماً تین بجے اٹھتا ہوں، جنت کا شوق ظاہری بہانہ ہے حقیقتہً
حضرت کی توجہ کی برکت ہے ورنہ میں وہی اسباب وہی، حضرت
کی نعلین پاک کا صدقہ اب امید بڑھ رہی ہے۔ تحقیق: اللہ تعالیٰ
روز بروز امید میں اضافہ فرمائے۔

حال: حضرت جاؤ دو غیرہ چند دن بسترگی نہیں۔ نہ ضرورت سے زیادہ
بال کو جی پاتا ہے۔ تحقیق: الحمد للہ۔

حال: ہاں قلت معرفت اور ضعف عقل کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ مباد
نہ ہوت کے وقت ڈگمگا جاؤں اسی واسطے کچھ رقم پس انداز رکھتا ہوں
تحقیق: ڈرنا تو چاہیے ہم ضعیف ہیں، بہت ضروری ہے۔

سال : قرمن سے بہت ڈرتا ہوں۔ تحقیق : ڈرنے کی چیز ہے۔
 سال : گزشتہ عریضہ میں تحریر کا منشار یہ تھا کہ حضرت کی توجہ کے صدقے اگر یقین کی دولت
 نصیب ہو جائے اور اسبابِ امید و غم کا تعلق اٹھ کر سبب کے ساتھ قائم ہو جائے تو بڑی مراد
 حاصل ہو جاتی۔ تحقیق : بیشک۔

سال : اور حضرت کی عنایت سے امیدوار ہوں۔ تحقیق : امید تو رکھنا چاہیے
 امید ہی سے تو چیزیں ملتی ہیں۔

سال : میرے نظام الاوقات کے سوال کے جواب میں حضرت نے میرٹھ نعل ثمار روزی
 دریافت فرمایا تھا سو عرض ہے بعد نماز فجر درس مشکوٰۃ شریف بعدہ ناشتہ، بعدہ چار گھنٹہ
 وقت مدرسہ، دوپہر کو آرام کرنا، بعد ظہر تا عصر تعلیم، بعد عصر تا مغرب کھانا پکانا، تفسیر،
 بعد مغرب تا عشاء کھانا کھانا، مطالعہ کتب، بعد عشاء نوڑا سو جانا، آجکل اخیر شب میں
 تہجد تلاوت و مناجات کیلئے وقت معین نہیں ہے حسبِ قیام ایک پار تلاوت کر لیتا ہوں
 تمنا ہے کہ تہجد میں پڑھنا نصیب ہو جائے۔ تحقیق : آمین۔ بس اب کچھ نہیں
 ترمیم کروں گا۔

سال : میرے اندر پندار خود بینی کا مرض ہے کسی کی تعلیم بہت کم پسند آتی ہے
 تحقیق : اتنا کافی ہے کہ اپنی تعلیم بھی پسند نہ ہونا چاہئے، اب سینے :-
 أَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَكُتِبَ مِنْهُمْ (میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور خود انہیں سے نہیں۔
 دوسری شق سینے اُنْفِضُ الصَّالِحِينَ وَأَنَا أَيْضًا مِنْهُمْ) بدکار لوگوں کو نظر رکھتا ہوں
 حالانکہ میں خود انہیں لوگوں میں شامل ہوں)۔

سال : ہر شخص پر اعتراض ہے، ہمیشہ دعار کرتا ہوں کہ مجھ پر میرے عیوب مشکف
 ہو جاویں۔ تحقیق : آمین۔ حال : دوسروں کے عیوب کا بینا رہو، تحقیق : اپنے
 عیوب کا بھی بینا رہئے حال : مگر اب تک فطرت اور عادت ہی غالب ہے
 تحقیق : عادت پر جب اس سے بڑھ کر کوئی چیز غالب ہوتی ہے جب جاتی ہے۔

ترجمہ شریف کمالیت ۲۵ شرفیہ دسمبر ۱۹۵۷ء

اسی طرح ایک صاحب کو میں نے جواب دیا تھا کہ خدا کے احکام میں کوئی نہ کوئی حکمت منور ہوگی آپ یہ بتلاتے کہ آپ کے سوال عن انگہ کرنے میں کیا حکمت ہے اسکو سنکر انکی آنکھیں کھل گئیں۔ لوگ ایسے جواب پر اعتراض کرتے ہیں کہ ڈھیلا ساما رتے ہیں حالانکہ ایسے ہی جواب سے انکی بد تمیزی بالکل ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عقل کل نہیں عقل گل میں یعنی انکی عقل بالکل گل ہو گئی مگر یہ ضرور ہے کہ ان سے گفتگو میں مزہ آتا ہے کیونکہ یہ سمجھ میں آنے سے مان لیتے ہیں معقولیوں کی طرح نہیں کہ اپنی بات پر اڑے ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب نے ایک مولوی صاحب کا لقب اڑیل ٹور کھا تھا۔ جمود و اصرار بھی بری چیز ہے۔ آجکل اسکو کمال سمجھا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں عزت نہیں بلکہ سب ذلیل سمجھتے ہیں کیونکہ غلطی سب کو معلوم ہو ہی جاتی ہے بلکہ غلطی کا اقرار کر لینے میں عزت ہے۔ ایسے شخص کی نسبت لوگ بطور مدح کہا کرتے ہیں کہ یہ غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں بخلاف اڑنے والوں کے کہ لوگوں کی نظر میں ذلت ہوتی ہے اور وہ اس غرض سے اڑ کرتے ہیں کہ غلطی کا اقرار کر لینے پر لوگ ان کو حقیر سمجھیں گے۔

ف: اس ملفوظ سے حضرت والا کی جملہ شرح شان تربیت واضح ہے اسی طرح شان حکمت و طرافت بھی۔

(۹) نہر ایا کہ عملیات سے جو مرجعہ ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی قلوب پر اثر نہیں پڑتا البتہ اثر صاحب حق کا ہوتا ہے اس کو صورت دیکھ کر کشش ہوتی ہے جو بلا کرامت ہو تو اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کرامت میں تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کچھ اور بات نہ ہو یہ عجیب اثر ہے حق میں، اب کشش اتباع سنت میں ہے اور اتباع سنت میر

ہو کر نہیں ہوتا کیونکہ آدمی اپنے کو کہاں تک بناوے گا راز ایکٹ ایکٹ روز
ہل جاتا ہے۔

نت ۱۱ اس سے حضرت والا کی فراست اور حقیقت شناسی ظاہر ہوتی ہے
۱۱۰۔ سنا پایا کہ ہزرگوں کے سامنے جو کھانا اٹھا کر ان ہی کے سامنے کھاتے
ہیں، میں تو اس طریق متعارف کے غلات ہوں کیونکہ جس کے سامنے سے تبرک
سمجھ کر کھانا یا ہے اگر وہ شکریہ تو اسکا تکبر بڑھتا ہے اور اگر متواضع ہو تو
اسکو اذیت ہوتی ہے۔ بلکہ یوں کیا جانے کہ جب کھانا اٹھ جائے تو مالک
سے مانگ لے سامنے سے لیکر کھانا چاٹنا ٹھیک نہیں۔

نت ۱۱ اس سے رسومات سے صدر، شان تربیت، حقیقت شناسی و
عکس ظاہر ہے

۱۱۱۔ سنا پایا کہ مجھ کو جب تک مسئلہ میں شرح صدر نہیں ہو جاتا جواب
نہیں دیتا، تردد کی صورت میں جواب دینا جائز نہیں اور اطمینان ہو جائے
ہے مواخذہ نہیں اور یہ بھی ضرور نہیں کہ ہر مسئلہ کا جواب دیا جاوے خواہ
اس میں تردد ہی ہو بلکہ اگر خود اطمینان نہ ہو تو ادوروں پر حوالہ کر دیا جاوے
۱۱۲۔ سائل دو سری جگہ دریافت کر لے اور اس میں راحت کیسی ہے اور خواہ
اب دینے میں یہ ہے کہ روزانہ کتابیں دیکھو ٹکڑی مارو، پھر اعتراض پڑے
اب دو، یہ ساری خوابیاں اپنے کو بڑا سمجھنے کی ہیں یوں خیال کرتے ہیں
اگر ہم جواب نہ دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جواب بھی نہ دیا گیا۔

نت ۱۱ اس سے حضرت والا کا تقویٰ و احتیاط۔ صفائی معاملہ۔ عہدیت تذلل
سہولت پسندی ظاہر ہے۔

۱۱۳۔ سنا پایا کہ میں تکلف کو پسند نہیں کرتا لوگ مجھ کو حضرت حضرت کہا
رتے تھے مجھ کو ناگوار ہوتا تھا میں نے منع کر دیا مولوی صاحب کہدیں،
مولانا صاحب کہدیں، سیدی و مولائی وغیرہ الفاظ سے مجھ کو تکلیف ہوتی

ہے۔ سید و مولا تو کہتے ہیں آقا کو جھکو تو آقا بنا دیا اور اپنے کو غلام اور غلام کے معنی ہیں جو چاہو اس میں تصرف کرو، حالانکہ مرید کہیں غلام تھوڑا ہی ہے یہ بالکل ہے تعلیم میں۔ اسی طرح جھکو ہاتھ چومنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح محذوم العالم کا لفظ بھی سخت ہے جھکنا وغیرہ سب تکلفات ہیں۔ اس سے تکلف و تمنع سے حذر اور تواضع و عبادت ظاہر ہے۔

(۱۳) فرمایا کہ جو لوگ مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جو مولوی نرمی برتتے ہیں جھکو برا معلوم ہوتا ہے ان کے ساتھ تو معاملہ ہونا چاہئے **اَلْمُكْتَبِرِينَ عِبَادَةً** (شکریہ کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے) جیسے یہ لوگ علماء کو احق سمجھتے ہیں انکو بھی دکھانا چاہئے کہ تمکو بھی کوئی احق سمجھتا ہے ان سے تو یوں کہنا چاہئے کہ ہم سے تم میں سوائے تکلف کے کپڑوں کے اور کیا زیادہ ہے سو جن پر کپڑوں کا رعب ہو گا ان پر ہو گا گہم کپڑوں سے کیوں معزز سمجھیں۔
 ف اس سے حضرت والا کے استغناء کی شان ثابت ہوتی ہے۔

(۱۴) فرمایا کہ میاں جی صاحبان کا دستور یہ ہے کہ رکوں سے دوسرے رکوں کے چپت لگواتے ہیں مگر میں اس سے منع کرتا ہوں اس سے آپس میں عداوت ہو جاتی ہے۔

ف اس سے حضرت والا کی حقیقت شناسی، انجام میں ثابت ہوتی ہے (۱۵) ایک شخص حضرت کے لئے آم اور گھی دیہ میں لائے چونکہ حقیر معاملہ میں زور و جبر درمیان پورا عدل فرماتے ہیں حضرت والا نے اپنے ملازم سے ترا دو منگائی اور یہ فرمایا کہ جو صاحب لائے ہیں وہی نصفاً نصف کر دیں تو مناسب ہے۔ پھر فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی چیز میرے ایک مکان پر جائے اور وہاں سے تقسیم ہو کیونکہ میں ایک کو محتاج اور دوسرے کو محتاج الیہ بنانا نہیں چاہتا اور اگر یہ صورت کروں کہ دونوں میں سے کبھی کسی کو اور کبھی کوئی نہ ہو اور تقسیم کیا کریں تو اسکا یاد رکھنا مشکل ہے اسلئے تقسیم

نے والے کے ذمہ۔ اور یہ عدل کے خلاف ہے کہ ایک کو محتاج اور دوسرے
محتاج الیہ بناؤں لوگوں نے نکاح ثانی آسان سمجھ لیا ہے۔ مناسب
ایک ہی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ذَالِكَ اِذْنِي اَلَّا تَعْمَلُوْا (اس میں
زیادتی اور بے انصافی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے)۔ میں زیادہ پسند
مروج کرنا چاہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ نکاح ثانی نہ کریں چنانچہ میں نے
اپنے رسالہ ”الخطوب المذنبۃ“ میں لکھوا دیا ہے۔

من نہ کرم شما عذر بکنید (میں نے نہیں کیا، لیکن تم لوگ اس سے پرہیز کرو)
نت : اس سے حضرت والا کا عدل بن الزوجین - تقویٰ - احتیاط ثابت
۱۶) کسی نے بذریعہ خط دریافت کیا تھا کہ جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں
تھا کیا حشر ہوگا؟ فرمایا کہ مجھ کو فضول سوال سے سخت گرائی ہوتی ہے۔
جوابات دوسروں کے متعلق دریافت کی ہے اسکا جواب یہ ہے کہ مجھ کو
برائی کیا پڑی اپنی نمیز تو۔

نت : اس سے حضرت والا کا تنفر لایعنی باتوں سے ظاہر ہے
۱۷) کسی حکیم صاحب نے کہا کہ میں ایک درزی کا علاج کر رہا تھا اور
میں نے ایک چھتری دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ایک عرصہ تک چھتری نہیں لایا
میں کے بعد وہ ایک بھٹور چھتری لایا دیکھ کر بہت خوشی ہے تو یہ اثرات نفس
ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ اثرات وہ ہے کہ جس پر یہ آثار مرتب ہوں کہ
نہ دینے پر غصہ آدے اور ناگواری اور شکایت پیدا ہو، علاج کرنا چھوڑ دے
نہی پڑ القیاس۔ اور محض اس احتمال کو نہیں کہتے کہ شاید وہ لے آدے۔
اور یہ بھی اہل توکل کے لئے ہے اہل تاکل کے لئے نہیں یعنی جو لوگ پیشہ
نہتے ہیں مثلاً طبابت انکے لئے اثرات کا بھی کوئی حرج نہیں اگرچہ
عدہ پورا نہ کرنے پر غصہ آئے۔ (مجھ کو بھی اثرات کی حقیقت معلوم نہ تھی
یک بزرگ کے سوال کرنے سے معلوم ہو گئی۔ قصہ یہ ہوا کہ میں ایک جگہ

لیا ہوا تھا وہاں مجھ سے ایک عالم درویش نے دریافت کیا کہ ہم لوگوں کو کبھی بلائے پر رہیوں گے یہاں جانے اتفاق ہوتا ہے اور وہاں سے کچھ ملنے کی بھی امید ہوتی ہے تو یہ اثرات نفس ہے یا نہیں، پس محض احتمال کو اثرات نفس نہیں کہتے تا وقتیکہ اس پر اثرات مذکورہ بالا مرتب نہ ہوں یعنی اگر وہ ندیں تو ناگوار سی دشکایت پیدا ہو۔ انھوں نے اس جواب کو پسند کیا تو یہ کمال ان بزرگ کا ہے جنھوں نے پوچھا تھا کہ ان کے سوال کی برکت سے یہ جواب میرے ذہن میں آگیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔

ف: اس سے حضرت والا کی وقت نظری، سلامت فہمی اور خمول پسندی، تواضع اور انکسار ثابت ہے۔

(۱۸) مسدایا کہ اہل باطل کے مذہب کو جو کچھ ترقی ہوتی ہے وہ سہی اور روپیہ کے زور سے ہوتی ہے اور حق کو خود بخود ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی وغیرہ کے مذہب کو جو ترقی ہوئی اسکا باعث یہی تھا۔ مرزا نے کتنے دنوں سے دعویٰ کیا مگر قابل غور بات ہے کہ مرزا نے کتنے مسائل دینیہ کی تحقیق کی بس یہی رہا کہ میں مسیح مٹا دوں، میں فلاں ہوں، میں کرشن ہوں۔ سچ بننے سے عیسائیوں کو نفرت ہوئی، کرشن بننے سے ہندوؤں کو نفرت ہوئی، دعویٰ رسالت سے مسلمانوں کو نفرت ہوئی کسی کو بھی ہدایت نہیں ہوئی۔ رہا کمال الدین کا لندن پہنچنا اور وہاں کسی انگریز کا مسلمان ہو جانا سو اس میں کمال الدین کا کوئی کمال نہ تھا وہ انگریز خود پہلے سے مسلمان تھے۔ اس سے زیادہ تو حبیب احمد متافومی نے کام کیا جو لندن میں تھے ان کے اثر سے کئی انگریز مسلمان ہوئے۔ ان کے خطوط یہاں آئے تھے ایک خط میرے بلائے کے لئے بھی آیا تھا میں اس شرط سے لندن جانے کو تیار تھا کہ سفر کا کوئی نفع مفلون ہو اور اسکا امتحان میں نے تجربہ کیا تھا کہ وہ چند شبہات دہر لوگ اندو میں ترجمہ کے یہاں بھیجیں اور میں تمکے جواب لکھوں پھر وہ ان جوابوں کا

انگریزی میں ترجمہ کر کے اہل شبہات کے سامنے پیش کریں اگر اس سے کچھ نفع کی امید ہو تو سکر کیا جاوے ورنہ کیا فائدہ مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔
فت ۱ اس سے حضرت والا کی حقیقت شناسی، اشاعت دین کی مستعدی بدرجہ کمال ظاہر ہے۔

(۱۹) فرمایا کہ آجکل اوعار اور اظہار بہت ہے حالانکہ جو کام کرتے ہیں وہ حال سے خالی نہیں یا تو اللہ کے لئے ہے یا نفس کے لئے، اگر اللہ کے لئے ہے تو اللہ سے کام لے گا اور اظہار کی کیا حاجت اور اگر نفس کے لئے ہے تو کوئی نتیجہ نہیں پھر اظہار کس کا اسکا امتحان کہ یہ اللہ کے لئے ہے یا کام کر رہا ہے یا نفس کے لئے ہے کہ اگر دوسرا شخص اسی کام کا آجاوے تو یہ خود چھوڑ کر بیٹھ جاوے اور غنیمت جاسے کہ اس نے میرا کام ہلکا کر دیا آجکل تو یہ حالت ہے کہ اگر ایسا ہو تو ذبح ہو جاوے، نہ مولویوں میں اخلاص ہے نہ مشائخ میں الا ماشاء اللہ۔
فت ۱ اس سے اوعار اور اظہار سے نفرت اور کمال عقل و حکمت، کید نفس کی شناخت ظاہر ہے۔

(۲۰) لکھا کہ ایک شخص میرے پاس آئے اور بیعت ہونا چاہا مگر اخیر میں انہوں نے دو عیب نکالے ایک یہ کہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں دوسرے یہ کہ لطافت کی تعلیم نہیں کرتے۔ جو کپڑے کہ میں اس وقت پہن رہا ہوں انکو بڑھیا کپڑوں میں شمار کیا حالانکہ میرے پاس جو مکتف کپڑے آجاتے ہیں انکو پہنتا تک نہیں بننے ان سے کہا کہ آپ تشریف لیجائیے جہاں لنگوٹے بند ہوں وہاں جائیے اور ایسے شخص کے پاس جائیے جہاں آپ سے پوچھ کر تعلیم کیجاوے۔ اگر میں یسپ پوت کر اور مختلف تدابیر سے انکو اپنی طرف متوجہ کرتا مریہ کرتا جیسا آجکل شائع ہے تو کیا نتیجہ ہوتا اسی لئے معلومت یہ ہے کہ پیری مریدی چھوڑ دے وہاں تعلیم کر دے ہم خدمت کرنے کو تیار ہیں مگر کسی کو پیٹھتے نہیں ہمیں کارہنا اچھا اور بد فہم کا نکل جانا ہی اچھا۔ اور فرمایا کہ حضرت آجکل پیری مریدی محض دوکان داری

اور رسم پرستی ہو رہی ہے۔ روغن قاذل کر کہیں طلب مال ہے اور کہیں طلبِ
ہے اور کہیں اگر صدق بھلی ہے تو تحقیق نہیں۔ بعض جگہ اسکی کوشش ہے
کہ امراء کو کھینچا جاوے حالانکہ خاک نشینوں کا مرید ہونا علامت ہے شیخ کے کمال
ہونے کی اور دنیا دار امراء کا متوجہ ہونا علامت ہے خود شیخ کے دنیا دار ہونے
کی کیونکہ آنچٹس ٹیپیل ائی آنچٹس یعنی جھکتا وہی ہے جس میں مناسبت ہے۔
کہیں قاذ اور نور بار ہے تلخ لوگوں کو دیکھ کر تعجب نہو کہ دونوں غیر جنس پھر
ساتھ کیسے کسی فہم لے کہا کہ بدون اسکے ساتھ ہو نہیں سکتا کہ دونوں میں کوئی
امر مشترک ضرور ہے غور کر کے دیکھا تو دونوں لنگڑے تلخ۔ اور اگر اہل حق کے
یہاں امراء بھی آتے ہیں تو مٹ کر آتے ہیں لہذا غبار ہی رہے بڑا ہو کر چھوٹا
ہو جاوے یہ ہے کمال۔ یہ باتیں ہیں سمجھنے کی۔

ف ۱۱ اس سے حضرت والا کی فراست، شان تربیت، استغفار، صفات
ظاہر ہے اور رسم پرستی کی مخالفت بھلی۔

(۲۱) ایک شخص نے دریافت کیا کہ یہاں مذرمہ میں روپیہ وغیرہ دینے سے
رسید دی جاتی ہے۔ فرمایا یہاں کوئی رسید نہیں دی جاتی۔ یہاں تو یہ ہے کہ
جس کا جی چاہے دو جس کا جی چاہے ست دو رسید کا اہتمام تو ہم جب کریں
جب خود مانگتے ہوں ہم جب مانگتے نہیں تو کیوں جھگڑا کریں ہمیں تو براست
عند اللہ چاہئے تغلیل تعلقات میں بڑی راحت ہے ورنہ ایک تعلق سے
دوسرا پیدا ہوتا ہے دوسرے سے تیسرا پھر سلسلہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ دو بھائی
تھے ایک بادشاہ دوسرا فقیر، فقیر لنگی ہانڈے پہن کر گئے ایک روز بادشاہ ہلاک
کہا بھائی جھگڑو تمھارے اس حال سے لوگوں کے رو برو بڑی غیرت آتی ہے
تم پا جامہ تو پہنوا اچھی طرح رہو وہ بولے جھگڑا انکار نہیں پا جامہ کے ساتھ ایک
مکرتہ بھی ہو بادشاہ بولے کرتے بہت، وہ بولے پھر کرتے کے ساتھ ایک ٹوپی
بھی جونی چاہئے، بادشاہ نے کہا ٹوپی بھی بہت وہ کہنے لگے پھر گھوڑا بھی

سواری کو ہونا چاہئے، اس نے کہا کہ گھوڑے بھی بہت فقیر نے اسی طرح سلسلہ دار بہت سی حواج کی ضرورت بیان کی بادشاہ نے کہا سب چیزیں موجود ہیں آپ چلے جی کہ تخت سلطنت بھی حاضر ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے میں پا جا رہا ہوں کیوں پہنوں جس کے لئے اتنے جھگڑے کرنا پڑیں۔ اسی طرح یہاں کا قعدہ ہے کہ ہم مانگیں کیوں جس کے لئے رسید وغیرہ کے قعدے کرنے پڑیں۔ اس قعدے سے حضرت والا کا کثرت تعلقات سے منفرد ثابت ہے۔

(۲۲) فرمایا کہ علی گڑھ کالج میں ایک فساد عقیدہ کا مرض ایسا ملک ہے کہ دیگر امراض کا نہ ہونا کوئی تسلی کی بات نہیں وہاں وعظ بھی میرا ہوا تھا طلباء وغیرہ سنکر بہت خوش ہوئے۔ بات یہ ہے کہ اگر خیر خواہی مد نظر ہو اور تعصب نہ ہو تو اسکا اثر بھی ہوتا ہے بعض طلباء کہتے تھے کہ ایسے داعظ نہیں ملے یا تو کافر بنانے والے ملے یا باپ میں ہاں ملانے والے۔ دونوں سے نفع نہیں ہوتا۔ جب میرٹھ میں موٹر الانعام کا جلسہ تھا تو ایک مولوی صاحب نے وعظ میں یہ کہا کہ کالج علی گڑھ ملعونین پیدا کرتا ہے اور مدرسہ دیوبند مرعویں کو۔ یہ الفاظ سنکر لوگ بہت بھڑکے۔ اگلے روز میں کھڑا ہوا اور اس کے متعلق تقریر بیان کی، میں نے کہا تعجب ہے کہ فلسفی ہو کر آپ حضرت پرمانتے ہیں ان مولوی صاحب نے گو لفظ سخت کہا مگر دیکھنا یہ ہے نیت انکی کیا تھی ان شکایت کرنے والوں میں حکام بھی ہیں اور حکام خوب سمجھتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا مجرم ہوئیہ بچتے ہیں کہ اسکی نیت کیا تھی اگر نیت اچھی تھی تو اسکو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صاحبوں کا مذہب فطرت پرستی ہے اور ظاہر ہے کہ خدا نے فطرۃ مختلف طوائف بنائے ہیں کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے۔ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کا مزاج کیسا نیر تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا کیسا نرم سوا اگر ان مولوی صاحب کا مزاج موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو اسمیں کیا قباحت ہے باقی ہمارا اصلی مذاق یہ ہے کہ ہم آپکی دشمنی نہ کریں کیونکہ ہم آپ کا لیتا آپ کی عجا میں ملے ہم آپکے قلب کو شکستہ کرنا نہیں چاہتے۔ سب گفتہ ہو گئے۔

اسی کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَيْسَ بِأَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِأُذُنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَكِيمٌ ۖ وَكَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْمَكْتُبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ لَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ (ترجمہ) اور کسی بشر کی (بحالت موجودہ) یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماوے مگر (تین طریق سے) یا تو الہام سے یا حجاب کے باہر سے یا کسی فرشتہ کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے بیشک وہ بڑا عالی شان، بڑی حکمت والا ہے (اسی طرح یعنی اسی قاعدہ کے موافق) ہم نے آپ کے پاس (بھی) وحی یعنی اپنا حکم بھیجا اور اس کے قبل آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب (اللہ) کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان (و معرفت کا) اعلیٰ درجہ جو کہ اب آپ کو حاصل ہے وہ کیا چیز ہے (گو نفس ایمان ہر ہی کو ہر وقت نبوت سے پہلے بھی حاصل ہوتا ہے) لیکن ہم نے اس مشرک کو ایک نور بنایا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اس میں شک نہیں کہ آپ (اس قرآن اور وحی کے ذریعہ سے عام لوگوں کو) ایک سیدھے راستہ کی ہدایت کرتے ہیں۔ (سورۃ الشوریٰ پارہ ۲۵) پس وَوَجَدَ لَنَا مَثَلًا فَعَدَّحْنِي فِي مَثَالِ كَعْنُو معنوی یہی ہیں جو اس آیت مَا كُنْتَ تَدْرِي الْخبر سے معلوم ہوتا ہے یعنی خدا کی تعلیم و ہدایت سے پہلے آپ ان علوم سے بے خبر تھے اور یہ مضمون صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی نقص نہیں بلکہ عین کمال ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے بتلانے سے پہلے انبیاء کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا نہ ان کے پاس کمال بدو اعطار الہی کے ہوتے ہیں گو ہم کو ایسا کہنا زیب نہیں دیتا کہ انبیاء کے پاس کچھ کمالات نہ تھے کیونکہ اس سے ایہام بے ادبی کا ہوتا ہے معوق تعالیٰ

کے ذمہ تو حضور کا ادب لازم نہیں۔ آپ تمام عالم کے سرور اور سب سے افضل ہیں مگر حق تعالیٰ کے تو بندے ہی ہیں اسلئے حق تعالیٰ آپ کو نادانقت اور بے خبر جو چاہیں کہہ سکتے ہیں تو دیکھئے اس سائل کو حقیقت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وَ وَجَدَلَا مَنَالًا فَهَدَىٰ میں اشکال پڑا کیونکہ اس نے ترجمہ میں گمراہ کا لفظ دیکھا اور اس سے وہ معنی سمجھا جو آجکل کے محاورہ میں گمراہ کے معنی ہیں۔ اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ ترجمہ عوام کو خود نہ دیکھنا چاہئے بلکہ علماء سے پڑھنا چاہئے ورنہ ایسے ایسے اشکالات ترجمہ دیکھنے سے پیدا ہوں گے جن کا جواب عوام کے ذہن میں نہ آئے گا چنانچہ قرآن میں حق تعالیٰ کی صفت استغفار کو دیکھ کر بعض لوگ یہی سمجھے کہ حق تعالیٰ ایسے مستغنی ہیں جیسے ہمارے محاورہ میں کسی مستغنی کہا کرتے ہیں، حالانکہ استغفار کے معنی عربی میں یہ ہیں کہ اسکو کسی کی حاجت نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہمارے محاورہ میں مستغنی اسے بھی کہتے جسے کسی کے نفع و ضرر کی پرواہ نہ ہو۔ اب لوگ غصب کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو بایں معنی بھی غنی سمجھتے ہیں چنانچہ ایسے مقام پر اس صفت کو استعمال کرتے ہیں جہاں سوا اسکے اور کچھ معنی ہو ہی نہیں سکتے۔

مثلاً کوئی ایک شخص جوانی کی حالت میں مرجا جائے

فدا کی مصلحت و حکمت اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتا ہے اب لوگ اسکی تعزیت میں جاتے ہیں ایک کہتا ہے کہ ہائے جوان موت مر گیا ابھی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا، دوسرے صاحب بولے کہ واقعی بہت ہی بے وقت موت آئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انکی تعلیم و تربیت کا کون انتظام کرے گا؟ زمینداری یا ریاست کو کون دیکھے بھالے گا؟ اسکے بعد تیسرا کہتا ہے کہ ارے بھائی! فدا کی ذات بڑی بے پرواہ ہے وہ بڑا مستغنی ہے اب ایسے موقع پر اس کلام کے معنی سوا اسکے اور کیا ہیں کہ نفوذ بار

ہذا کو کسی نفع و ضرر کی پرواہ نہیں کسی کی مصلحت و عمدت پر نظر نہیں بس
 شاہ او وہ کی طرح بے وجہ حکم دے یا کہ فلاں شخص کو مار ڈالو، تو پناہ نہ لگاؤ،
 ایشل لاہاری کر دینا اسکی بیوی کا خیال ہے نہ بچوں پر رحم ہے۔ نعوذ باللہ
 اللہ میرا تو اس سے روٹنا کھڑا ہوتا ہے یہ سخت بے ادبی کا کلمہ ہے، مگر
 لوگوں کو ذرا اس پر توجہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ صاحبو! خوب سمجھ لو
 کہ حق تعالیٰ سے زیادہ کوئی رحیم و کریم نہیں اچھے پر اب کسی کو شفقت نہیں
 ہو سکتی۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے رحمت کے سوجھے کئے ایک حصہ تو
 اس نے دنیا میں ظاہر کیا جس کا یہ اثر ہے کہ باپ ماں کو اولاد سے، دوست کو
 دوست سے جانوروں کو اپنے بچوں سے محبت و شفقت ہوتی ہے اور
 ننانوے حصے خدا تعالیٰ کے پاس ہیں کہ ان میں مخلوق کو حصہ نہیں دیا گیا۔
 اب آپ غور کریں کہ جس رحمت کے ایک حصہ کا یہ اثر ہے جو دنیا میں ہم
 سب کو نظر آ رہا ہے کہ باپ ماں اسکی وجہ سے بچے کی تکلیف کو نہیں
 دیکھ سکتے تو خدا تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا کیا ٹھکانا ہے جسکی رحمت سے
 اسکو وہ نسبت ہے جو سو سے ایک کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمنا
 کے دن حق تعالیٰ ننانوے حصوں کے ساتھ اس ایک حصہ کو شامل کر کے
 سو حصہ میں رحمت سے مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں گے۔ بعد اس وقت
 ہم اس رحمت کا اندازہ بالکل نہیں کر سکتے، یہ تو آخرت کی رحمت کا حال ہے
 ربی دنیا میں حق تعالیٰ کی رحمت سوا اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دنیا
 میں جس کسی کے اندر رحمت کا کچھ اثر ہے یہ خدا کی رحمت کے اس ایک حصہ کا
 ظن (دعس) ہے جو اس نے دنیا میں ظاہر کی ہے تو خود اصل کی کیا حالت
 ہوگی پس دنیا میں بھی حق تعالیٰ کی رحمت اس درجہ بڑی ہے کہ مخلوق کی رحمت
 کو اس سے کچھ نسبت کبھی نہیں۔ کیا یہ رحمت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ دن رات
 گناہ اور نافرمانی میں مبتلا ہیں اور حق تعالیٰ ہم کو عذاب سے ہلاک نہیں فرماتے

برابر اسباب حیات اور سامان راحت عطا فرماتے رہتے ہیں چنانچہ خود
 شاد فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَحْذَرُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهِ
 أَنُكَادَ بَعْدَ ذَلِكَ يُوَفِّرُهُم إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ اور اگر حق تعالیٰ لوگوں
 سے اچھے افعال پر مواخذہ کرنے لگے تو کئی زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑے
 لیکن وہ انکو ایک ميعاد معين تک ڈھیل دے رہا ہے ۱۰ اس پر یہ اشکال
 کیا جائے کہ گناہ تو انسان و جن کرتے ہیں پھر اسکی کیا وجہ کہ مواخذہ کے وقت
 ان پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑا جاتا؟ آخر حیوانات کی کیا خطا ہوئی وہ تو مکلف
 ہیں ہیں سو بات یہ ہے کہ مواخذہ کے وقت انسان و جن تو گناہوں کی وجہ
 سے ہلاک کئے جاتے ہیں اور حیوانات اس لئے ہلاک کئے جاتے ہیں کہ بعض
 انہیں کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں جب مکلفین باقی نہ رہتے تو حیوانات
 بقا کی ضرورت نہ رہتی اسلئے سب ہی ہلاک کر دیئے جاتے رہا یہ کہ بعض
 سائنس دانوں کا کام کرتے ہیں وہ کیوں ہلاک ہوتے؟ سو اسکی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ
 سائنس کا کام کرتے ہیں وہ بھی گناہوں سے بچے ہوئے نہیں اسوائے انبیاء علیہم الصلوٰت
 والسلام، پس یا تو وہ اس سے مخصوص ہیں یا یہ کہا جائے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام
 دنیا میں تشریف رکھنا صرف ہدایت مکلفین کے لئے ہے جب یہ نہ رہتے تو
 حضرات آخرت میں رہتے۔ مگر حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان گناہوں پر مواخذہ
 نہ فرماتے، تنبیہ کا مضمون ختم ہوا۔

بل تعلیم اور احکام | اصل مضمون یہ تھا کہ حق تعالیٰ تعلیم میں بندوں
 پر نہایت شفقت کی رعایت فرماتے ہیں چنانچہ
 لی فرغ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مخلوق کو ایسے کاموں کا مکلف نہیں بنایا
 ان پر دشوار ہوں بلکہ بہت سہل سہل احکام مقرر فرمائے ہیں۔ مثلاً حیوان
 چار روپے کے نوکر سے وہ کام لیتے ہیں جو حق تعالیٰ نے باوجود اس تو اتر
 کے ہم سے نہیں لئے، چار پانچ روپے پر آپ کسی کو نوکر رکھیں وہ تمام دن

کے لئے آپ کا پابند ہو جاتا ہے اور دن بھر جہاں آپ اس سے کام لیتے ہیں کسی کام سے انکار کا اس کو حق نہیں ہوتا اور حق تعالیٰ نے دن رات میں پانچ نمازوں کا آپ کو مکلف کیا ہے جن میں مجموعی طور پر ایک گھنٹہ سے زیادہ صرف نہیں ہوتا پھر یہ بھی حقیقت میں سمجھنا ہی کام ہے خدا کا کام نہیں ہمارا نمازوں سے مستغنی ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ

ما بری از پاک و ناپاک ہمسہ وز گراں جانی و چالاک ہمسہ
 (ہماری ذات پاک و بے نیاز ہے سمجھاری شیخ اور سمجھاری تنزیہ سے
 اور سمجھاری کاہلی اور سمجھاری مستعدی سے)

یعنی حق تعالیٰ ناپاکی سے تو پاک ہیں ہی وہ ہماری بیان کی جوئی پاکی سے بھی پاک ہیں یعنی سبحان اللہ والحمد للہ میں جو تم کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ پاک ہے وہ سمجھاری آپ پاکی بیان کرنے سے بھی پاک ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی پاکی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی بس اس صورت میں ہماری تنزیہ کی یہ کیفیت ہوگی کہ

شاہ را گوید کہے، جولاہ نیت، این نہ مدح است او مگر آگاہ نیت
 (بادشاہ کو اگر کوئی کہے کہ وہ جولاہ نہیں ہے تو یہ کوئی تعریف نہ ہوگی مگر وہ نادان
 اس سے واقف نہیں ہے)

یعنی ہم جو خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بادشاہ کی تعریف میں یہ کہے کہ وہ جولاہ نہیں ہے کہ اس تعریف کو بادشاہ کی تعظیم سے کچھ بھی نسبت نہیں بیحد ہی مثال ہماری شیخ و تحمید کی ہے۔ حق تعالیٰ کی حقیقی پاکی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی مگر با ایں ہمہ حق تعالیٰ کی رحمت و شفقت ہے کہ ہماری طاعت و ذکر کو قبول فرمائیے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کی تعریف اس طرح کرنے لگے کہ حضور کی بہت بڑی شان ہے آپ نہ جلا ہے ہیں نہ دھنیئے ہیں تو پھر و پھر اسکی کیا گت بنتی ہے مگر حق تعالیٰ ہماری شیخ و تحمید کو قبول فرمائیے ہیں حالانکہ وہ بھی ایسی ہی تعریف ہے۔ بس ہمارے ذکر و طاعت

کی قبولیت کی یہ مثال ہے جسکو مولانا فرماتے

اِس قبول ذکرِ نوازِ رحمت است چر نماز مستحکمہ . نعمت است
دستار سے ذکر کا قبول کر لینا انہی رحمتِ محض ہے جیسے سجادِ عورت کی نماز باوجود
آلودگیِ نجاست جائز ہو جاتی ہے)

یعنی مستحکمہ عورت جس کو ہر وقت خونِ آلودہ ہوتا ہے شریعت نے اسکو معذور
سمجھ کر حکم دیا ہے کہ اسی حالت میں نماز پڑھتی رہے خونِ ناپاک . اکہڑے اور
اوردن ناپاک ہیں مگر اس حالت میں بھی دُور میں آنے کی اجازت ہے . کچھ
تھکا ہوا ہے اس شفقت کا بس یہی مثال ہمارے ذکر و طاعت کی ہے کہ ہم
باطنی ناپاکیوں میں لوث ہیں مگر اللہ تعالیٰ رحمت کی وجہ سے قبول فرمائیے ہیں
نہ ان کی رحمت شفقت ایسی ہے کہ کوئی کیسا ہی گناہ گار ہو مگر ہر وقت اسکو دربار
میں آنے کی اجازت ہے

ہاذا بازا آہر آنچہ ہستی بازا مگر کافر و گروہت پر ہستی بازا
اِس دگر و دگر نوید می نیست صد بار اگر تو بہ شکستی بازا
• بازا جاو اب بھی بازا جاو جیسے بھی تیری طرف لوث آؤ کافر ہو ، آتش پرست ہو
بت پرست ہو واپس آ جاؤ . ہمارا یہ دربار ناامیدی کا دربار نہیں ہے سو مرتبہ
بھی اگر تم نے توبہ نہ کی ہے تب بھی واپس آ جاؤ ۔

اگر دن میں سو مرتبہ گناہ کرے اور پھر توبہ کرنا چاہے
ہے مثالی شفقت تب بھی اسکو اجازت ہے کہ دربار میں آ جائے اور توبہ
کر کے پاک و صاف ہو جائے . دنیا میں انسان کسی حاکم کو بلکہ اپنے باپ کو بھی
بے ادب سرکش کرنے کے بعد پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا مگر وہاں سو بار
ہزار بار سرکش کرنے کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ آ جاؤ ہم سب معاف کر دیں گے
استغفار کے بعد یہ شفقت عجیب ہے . چنانچہ آیت بالا میں اللہ کا شکر ادا
اللہ کا شکر ادا کرے سے پہلے کھلو ا مِنْ حَلَّتْ بِاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ دکھاؤ وہ

پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، شفقت سے ناشی سے پھر اس میں دوسری شفقت یہ ہے کہ عبادت کو شکوہ ہے تعب یہ کیا اُعْبُدُوا رَبَّہٗ یعنی اللہ کی عبادت کرو، نہیں فرمایا بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آخر تم پر بہت نعمات کئے ہیں تمہارا لئے پاکیزہ نعمتیں لھانے پینے کی پیدا کی ہیں، تم ہماری نعمتوں میں سرتاپا غرق ہو گیا اسکی قدر ضروری نہیں، کی نعمت کا شکوہ لازمی نہیں ہے، ایسا عنوان ہے جو ہر شخص نوراً تسلیم کر لیتا ہے کیونکہ نعمت کا شکوہ اگر نا عقلانہ شخص کے نزدیک ضروری ہے۔ حق تعالیٰ کو یہ بھی حق تھا کہ ہم کو صاف صاف فرما دیتے کہ تم کو ہماری عبادت کرنا چاہئے مگر غایت شفقت کی وجہ سے یہ عنوان اختیار فرمایا کہ تمہارے اوپر ہمارے بہت سے انعامات ہیں اس لئے تمہارے میں کچھ ہمارا بھی کام کرو۔ پھر تیسری شفقت یہ ہے کہ حقیقت میں عبادت کرنا ہمارے واسطے نافع ہے خدا کو اسکی کچھ ضرورت نہیں، پس واقع میں وہ ہمارا ہی کام ہے مگر شفقت کی وجہ سے اسکو اپنا کام کہہ دیا جیسے باپ بیٹے سے کہا کرتا ہے کہ ہم تم کو مٹھائی دیں گے تم ہمارا ایک کام کرو وہ یہ کہ سبق سننا دو حالانکہ سبق سننا اسی کا کام ہے، اسی کے نفع کی چیز ہے۔ غرض حق تعالیٰ کی تعلیم کے سہل ہونے کی بل (اور علت) یہ ہے کہ انکو اپنے بندوں کے حال پر شفقت بہت زیادہ ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام میں یہی شفقت اس طرح جھلک رہی ہے جیسے آئینہ میں نور آفتاب جھلکتا ہے اس لئے حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعلیم بھی بہت سہل ہوتی ہے۔ انبیاء کی بالکل ایسی مثال ہے۔

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند

آنچہ استاذ ازل گفت ہماں می گویم

(طوطی کی طرح آئینہ کے پیچھے مجھے چھوڑ رکھا ہے جو کچھ استاذ ازل نے بتایا ہے وہی کہتا ہوں)

ظاہری و باطنی اصلاح انبیاء میں جو سب سے اکمل ہیں ان میں ظہور صفات بھی اکمل ہوتا ہے اسی لئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں شفقت و سہولت سب سے کامل ہیں اور منافع بھی آپ کی تعلیم میں بہ نسبت دوسروں کی تعلیم کے زیادہ ہیں، چنانچہ اس وقت جو ارشاد حضور کا میں نے بیان کے لئے اختیار کیا ہے وہ بظاہر ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے بجالانے میں جو منافع ہیں اور ترک میں جو مضار ہیں انکو معلوم کر کے اس کی ضرورت اور اہمیت ظاہر ہوگی پھر جب اس پر نظر کرایا جائیگا کہ ہم لوگ اس کی طرف سے کس قدر بے اتفاقی برت رہے ہیں تو اس سے اس کی ضرورت اور زیادہ سوکھ ہو جائے گی۔ اب سمجھنا چاہئے کہ ہم لوگ جن گناہوں کو چھوڑے ہوئے ہیں ان میں بعض تو اس لئے متردک ہیں کہ وہ وضع کے خلاف ہیں مثلاً چوری کرنا، زنا کاری، غصب کرنا یا ایسے کام ہیں جو محض اپنی شریفانہ وضع کی رعایت سے اکثر لوگ نہیں کرتے اور جو کام ہمارے وضع کے خلاف نہیں گوارا کرتا انکا ارتکاب کتنا ہی گناہ عظیم ہو ان میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اندر بعض گناہوں کے نہ ہونے کا سبب خوف خدا نہیں ہے اور جو لوگ خوف خدا کی وجہ سے بھی گناہ چھوڑتے ہیں وہ بھی اکثر سب گناہوں کو نہیں چھوڑتے بس وہ نماز پڑھ لیں گے زکوٰۃ دے دیں گے تو اپنے نزدیک جہنم ہو گئے اور حج کر لیا تو جہنم کے بھی پیر ہو گئے۔ بس انہوں نے انہی اعمال کو ضروری سمجھ لیا باقی اعمال کی انکو پرواہ نہیں دل میں کبر و دیا بھری ہوئی ہے، رضا یا بقضا نہیں ہے خدا کے ساتھ محبت نہیں، معرفت نہیں، جاہ طلبی اور حسد دل میں موجود ہے مگر وہ بے فکر ہیں۔ مَا لَیْکُمْ عَلٰی ہٰذَا قُلُوْا ظٰہِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَہٗ ظٰہِرِیْ وَبَاطِنِی سب گناہوں کو چھوڑو۔

ایک مثالی معاملہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کریں تو میں بڑا احسان مند ہوں گا۔ انھوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی جتنی نیکیاں ہیں جتنے اعمال صاکنہ ہیں وہ سب مجھ سے لے لیں اور وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزار دی وہ مجھے دے دیں وہ ایک رات جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزار دی وہ میرے سارے اعمال پر بھاری ہے (غرض یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ یہ سوچیں کہ فلاں نے اتنے پیسے جمع کر لئے ہیں کبھی جمع کر لوں ، فلاں کا مکان بڑا شاندار ہے میز بھی ویسا ہی ہو جاتا ، فلاں کی سواری بہت اچھی ہے ویسی مجھے بھی مل جاتی لیکن اعمال صاکنہ میں مسابقت نظر آتی ہے اور آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا چل رہا ہے اعمال صاکنہ میں آگے بڑھنے کی کوئی فکر نہیں اور مال کے اندر صبح سے لیکر شام تک دوڑ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہیں۔

ہمارے لئے نسخہ اکسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب ارشاد فرمایا جو ہمارے لئے نسخہ اکسیر ہے

فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ رہو، انکی صحبت اختیار کرو اور ان کے حالات کو دیکھو۔ اور دین کے معاملہ میں ہمیشہ اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو اور انکی صحبت اختیار کرو۔ کیوں ؟ اس لئے کہ جب دنیا کے معاملہ میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر ہوگی کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے

دے رکھی ہے اور اس سے قناعت پیدا ہوگی، شکر پیدا ہوگا اور دنیا طلبی کی دوڑ کا جذبہ ختم ہوگا اور دین کے معاملے میں جب اوپر والوں کو دیکھو کہ شخص تو دین کے معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ گیا تو اس وقت اپنی کمی کا احساس پیدا ہوگا اور آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہوگی۔

(ترمذی شریف، کتاب صفۃ القیامۃ، باب نمبر ۵۵ حدیث نمبر ۲۵۱۲)

حضرت عبداللہ

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ نے کیسے راحت حاصل کی ابن مبارک

رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مالداروں کے ساتھ گزارا (خود بھی مالدار تھے) صبح سے شام تک مالداروں کے ساتھ رہتا تھا لیکن جب تک مالداروں کی صحبت میں رہا مجھ سے زیادہ غلگین انسان کوئی نہیں تھا کیونکہ جہاں جاتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ اسکا گھر میرے گھر سے اچھا ہے اسکی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اسکا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر میرے دل میں کڑواہٹ پیدا ہوتی تھی کہ مجھے تو مل نہیں اور اسکو مل گیا لیکن بعد میں دنیاوی حیثیت سے حکم مال والے تھے انکی صحبت اختیار کی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تو فرماتے ہیں فَاسْتَرَحْتُ یعنی میں راحت میں آگیا اس واسطے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں تو بہت خوش حال ہوں میرا کھانا بھی اس کے کھانے سے اچھا ہے، میرا کپڑا بھی اسکے کپڑے سے اچھا ہے، میرا گھر بھی اسکے گھر سے اچھا ہے میری سواری بھی اسکی سواری سے اچھی ہے اسلئے اچھا لگا اب میں راحت میں آگیا ہوں۔

یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی

ورنہ کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی

برکت ہے، کوئی شخص تجربہ کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے اندر اپنے سے اونچے کو دیکھتے رہو گے تو کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی کبھی آنکھوں کو سیری نصیب نہیں ہوگی، ہر وقت یہی فکر ذہن پر سوار رہیگی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لَوْ كَانَتْ لِابْنِ آدَمَ وَاِدْيَا مِثْلَ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَاِدْيَانِ

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق باب ما یقی من فتنۃ المال، حدیث نمبر ۶۴۳۹)

اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو وہ یہ کہے گا کہ دو وادیاں مل جائیں، اور جب دو مل جائیں گی تو کہے گا کہ تین مل جائیں اور اسی طرح پوری زندگی اسی دوڑ میں صرف ہو جائے گی اور کبھی راحت کی منزل پر قناعت اور سکون کی منزل پر پہنچ نہیں پائے گا۔

مال و دولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جاسکتی حضرت مفتی

محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کیا اچھی بات فرمایا کرتے تھے لوح دل پر نقش کرنے کے قابل ہے، فرمایا کرتے تھے کہ راحت اور آرام اور چیز ہے اور اسباب راحت اور چیز ہیں۔ اسباب راحت سے راحت حاصل ہونا ضروری نہیں۔ راحت اللہ جل جلالہ کا عطیہ ہے اور ہم نے آج اسباب راحت کا نام راحت رکھ دیا ہے۔ بہت سا روپیہ رکھا ہو تو کیا بھلوک کے وقت وہ اسکو کھالے گا، کیا اگر کپڑے کی ضرورت ہوگی تو اسی کو پہن لیگا کیا گرمی لگنے کے وقت وہ پیہ اسکو ٹھنڈا پہنچائے گا؟ بذات خود نہ تو یہ پیہ راحت ہے اور نہ ہی اسکے ذریعہ تم راحت خرید سکتے ہو اور اگر اس کے ذریعہ تم نے اسباب راحت خرید رکھی لئے مثلاً آرام کی خاطر تم نے اس کے ذریعہ کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں، اچھے کپڑے خرید لئے، مگر کی سجاوٹ کا سامان خریدا لیکن کیا راحت حاصل ہوگئی؟ یاد رکھو محض ان اسباب کو جمع کر لینے سے

راحت کامل جانا کوئی ضرور نہیں سمجھتا کہ ایک شخص کے پاس راحت کے تر
اسباب موجود ہیں لیکن صاحب بیاور کو گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی بہ
آنام وہ ایرکنڈیشنڈ کرہ اور نوکر چاکر سبھی موجود ہیں لیکن نیند نہیں آرہی۔
اب بتاؤ اسباب راحت سارے موجود لیکن نیند ملی جراتحت ملی ؟ اور آ
وہ شخص ہے جس کے گھر پر نہ تو پکی چھت ہے بلکہ ٹین کی چادر ہے ، نہ چار
ہے بلکہ فرش پر سو رہا ہے لیکن بس ایک لڑکتہ اپنے سر کے نیچے رکھا اور سو
نیند کے اندر گیا اور آٹھ گھنٹے کی بھرپور نیند لیکر صبح کو بیدار ہوا۔ بتاؤ راح
اسکو ملی یا اسکو ملی ؟ اس کے پاس اسباب راحت موجود تھے لیکن ر
نہیں ملی اور اس مزدور کے پاس اسباب راحت موجود نہیں تھے تو
راحت مل گئی۔ یاد رکھو اگر دنیا کے اسباب جمع کرنے کی فکر میں لگ
اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگ گئے تو خوب سمجھ لو کہ اسباب
راحت تو جمع ہو جائیں گے لیکن راحت پھر بھی حاصل نہ ہوگی

وہ دولت کس کام کی جو اولاد کو باپ کی شکل نہ دکھائے

حضرت والدہ قدس کے زمانے میں اس
صاحب تھے بہت بڑے مل اور انکا کاروبار یہاں صرف پاکستان ہی
نہیں بلکہ مختلف ممالک میں انکا کاروبار پھیلا ہوا تھا ایک دن دلچسپی
صاحب نے پوچھا کہ آپکی اولاد کتنی ہے ؟ انھوں نے جواب دیا کہ ایک لڑ
سنگاپور میں ہے ، ایک لڑکا فلان ملک میں ہے سب دوسرے ملکوں
میں۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ کی اپنے لڑکوں سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہو
وہ آتے جاتے رہتے ہیں ؟ انھوں نے بتایا کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہو
چند روزہ سال ہو گئے۔ ۱۵ سال سے باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی بیٹے
باپ کی شکل نہیں تھا اب بتاؤ ایسا روپیہ اور ایسی دولت کس کام کی جو ا
کو باپ کی شکل نہ دکھائے اور باپ کو اولاد کی شکل نہ دکھائے ایسا ہی

اسباب راحت کے لئے جو دہی ہے لیکن راحت ملتا دسے ۱۰ اعلیٰ یاد رکھو کہ راحت پیسے کے ذریعہ نہیں خریدی جاسکتی ہے۔

پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جاسکتی ابھی چند روز پہلے ایک صاحب نے ذکر کیا کہ

وہ رمضان میں عمرے کو تشریف لے گئے اور ایک اور صاحب دولت مند بھی عمرے کو جا رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ عمرے کو جا رہے ہو پہلے سے ذرا انتظام کر لینا کہ رہنے کے لئے اور کھانے پینے کے لئے صحیح انتظام ہو جائے وہ اپنی دولت کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے ارے میاں چھوڑو انتظام وغیرہ اللہ کا شکر ہے پیسے بہت موجود ہیں پیسے سے دنیا کی ہر چیز جاتی ہے آرام وہ رہائش بھی مل جاتی ہے کھانا بھی مل جاتا ہے، کوئی لنگر کی بات نہیں ہمارے پاس پیسہ خوب ہے۔ دس رپاں کی جگہ بیس رپاں خرچ کر دیں گے۔ وہی صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے دودن کے بعد دیکھا تو حرم شریف کے دروازے پر سہ جھکائے بیٹھے ہیں میں نے پوچھا بھئی کیا ہوا کہنے لگے سوئی میں اسٹے تھے لیکن ہوٹل میں کھانا نہیں ملا کھانا ختم ہو گیا تھا۔ دماغ میں گھمنڈ تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ دیکھو پیسہ تمہاری جیب میں رکھا رہ گیا اور روزہ بغیر سوئی کے رکھنا پڑا۔

سکون حاصل کرنے کا راستہ یہ پیسہ، یہ ساز و سامان، یہ مال

دولت جو کچھ تم جمع کر رہے ہو یہ بذات خود راحت دینے والی چیز نہیں ہے راحت پیسے سے خریدی نہیں جاسکتی وہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ جب تک قناعت پیدا نہیں ہوگی اور جب تک یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے جتنا بچا دے رہے ہیں اسی سے میرا کام چل رہا ہے اس وقت تک تمہیں سکون حاصل نہیں ہوگا ورنہ کہتے لوگ ایسے ہیں جتنے

پاس دولت بے حد و حساب ہے لیکن ایک لمحے کا سکون نہیں ایک لمحے کا قرار نہیں، رات کو نیند نہیں آتی، بھوک اڑی ہوتی ہے، یہ سب اس دنیا کی دوڑ کا نتیجہ ہے اسلئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے آدمی کو نہ دیکھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ ان کے مقابلہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعہ تمہیں قرار آئے گا، تمہیں راحت ملے گی اور سکون حاصل ہو گا۔ لیکن دین کے معاملہ میں اپنے سے اونچے کو دیکھو، کیوں؟ اسلئے کہ اس کے ذریعہ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو گا اور آگے بڑھنے کی بے تابی تو ہوگی لیکن وہ بڑی لذیذ بے تابی ہے۔ دنیا میں کرنے کی بیتابی اور بے چینی تکلیف دہ ہے، وہ پریشان کن ہے وہ راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے اور بھوک اڑا دیتی ہے لیکن دین کے لئے جو بیتابی ہوتی ہے وہ بڑی مزیدار ہے بڑی لذیذ ہے اگر انسان ساری عمر اسی بے تابی میں رہے جب بھی وہ لذت میں رہے گا، راحت اور سکون میں رہے گا لیکن ہماری ساری زندگی کا ہتیا الٹا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فکر کو درست فرمائے، ہمارے دلوں کو درست فرمائے اور جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلہ میں آگے یہ حدیثیں آرہی ہیں۔

یہ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ :-

اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ
الْعَصَائِرَ فَتَكُونُ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُغْلِمِ يُصْبِحُ
الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمِيسُ كَافِرًا وَيُمِيسُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ
كَافِرًا يَبِينُ دِينُهُ بَعْدَ حِينٍ مِنَ الدُّنْيَا (صحیح مسلم کتاب الایمان)

باب الحث علی المبادرة بالاعمال قبل تظاہر الفتن حدیث منبر ۱)

فرمایا کہ نیک عمل جلدی جلدی کرو جتنا وقت مل رہا ہے اسکو غنیمت جمانو کیوں؟ اسلئے کہ بڑے فتنے آنے والے ہیں ایسے فتنے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ جب اندھیری رات شروع ہوتی ہے اور اسکا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو اسکے بعد آنے والا دوسرا حصہ بھی رات ہی کا حصہ ہوتا ہے اور آپس تاریکی اور بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر تیسرے حصہ میں اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے اب اگر آدمی اس انتظار میں رہے کہ ابھی مغرب کا وقت ہے تھوڑی سی تاریکی ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد روشنی ہو جائے گی اس وقت کام کروں گا تو وہ شخص احمق ہے اس واسطے کہ اب جو وقت گزرے گا تو اور زیادہ تاریکی کا وقت آئے گا۔ لہذا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمھارے دل میں یہ خیال ہے کہ اور تھوڑا سا وقت گزر جائے پھر کا شروع کروں گا تو یاد رکھو کہ اور وقت جو آئیو والا ہے وہ اور زیادہ تاریکی والا ہے، آئندہ جو فتنے آئیو الے ہیں وہ بھی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہیں کہ ہر فتنے کے بعد بڑا فتنہ آئیو والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا یعنی ایسے فتنے آئیو الے ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیں گے صبح کو مومن بیدار ہوا تھا لیکن فتنے کا شکار ہو کر شام کے وقت کافر ہو گیا اور شام کو مومن تھا صبح کافر ہو گیا اور یہ کافر اس طرح ہو جائے گا کہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کے بدلے میں بیچ ڈالے گا، صبح کو مومن اٹھا تھا اور کاروبار زندگی میں پہنچا تو فکر لگی ہوئی تھی دنیا جمع کرنے کی اور مال و دولت جمع کرنے کی اور اس دوران مال و دولت حاصل کرنے کا ایک ایسا موقع سامنے آیا جس کے ساتھ شرط یہ تھی کہ دین چھوڑ دو تو تمہیں یہ دنیا مل جائیگی اب اس وقت دل میں شکش پیدا ہوئی کہ اپنے دین کو چھوڑ کر یہ مال

حاصل کروں یا اس مال پر لات مار کر دین کو اختیار کروں، لیکن چہ بچہ وہ شخص پہلے سے ملائے گا عادی بنا ہوا تھا اسلئے اس نے سوچا کہ دین کے بارے میں باہر سے معلوم نہیں کب ہوگی کب کریں گے اور کب فشر ہوگا کب ہمارا حساب کتاب ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے ابھی فوری معاملہ تو یہ ہے کہ یہ مال حاصل کر لو اب وہ دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لئے اپنا دین بیچ ڈالے گا اسلئے فرمایا کہ صبح کو سو من اٹھا تھا اور شام کو کافر ہو کر سویا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین۔ ۱۶۔۱۰۔۹۵

لہذا کس چیز کا

ابھی تو جوان ہیں؟ شیطان کا دھوکہ ہے انتظار کر رہے ہو

اگر نیک عمل کرنا ہے اور مسلمان کی طرح زندہ رہنا ہے تو انتظار کس چیز کا جو عمل کرنا ہے بس جلدی کر لو اب ہم سب اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں دن رات یہ خیال آتا رہتا ہے اچھا ابھی نیک عمل کریں گے اور شیطان یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر بچی ہے ابھی تو نوجوان ہیں ابھی تو اوجیز عمر کو پہنچیں گے اور پھر بوڑھے ہوں گے پھر اس وقت نیک اعمال شروع کر دیں گے نبی کریم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم ہیں اور ہماری رگوں سے واقع ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیطان انکو اس طرح بہکائے گا اس لئے فرمادیا کہ جلدی جلدی کر لو اور جو نیک کاموں کی باتیں سن رہے ہو اس پر عمل کرتے چلے جاؤ کل کا انتظار مت کرو اس لئے کہ کل آنیوالا فتنہ تمہیں بچانے کہاں پہنچائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

(جاری)

